

ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्थमाला : ग्रन्थांक - १४५

सम्पादक एवं नियामक :

लक्ष्मीचन्द्र जैन

Lokodaya Series Title No 145

BHARATIYA ITIHAS

EK DRISHTI

(History)

Dr Jyoti Prasad Jain

Bharatiya Jnanpith

Publication

Second Edition 1966

Price Rs 10.00

©

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रकाशन

प्रधान कार्यालय

६, अलीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२७

प्रकाशन कार्यालय

दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५

विक्रय केन्द्र

३६२०१२१, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६

द्वितीय संस्करण १९६६

मूल्य १०.००

सन्मति मुद्रणालय, वाराणसी-५

आमुख

इस पुस्तकमें प्राचीनतम कालसे लेकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति पर्यन्त सम्पूर्ण भारतीय इतिहासका क्रमबद्ध विहगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। भारतवर्षकी सनातन भौगोलिक सीमाओंको दृष्टिमें रखकर अखण्ड भारत-के, जिसमें भारतीय संघके साथ ही पाकिस्तान और नेपाल भी सम्मिलित है, इतिहासका विवेचन अभिप्रेत रहा है। खण्डो और अध्यायोके द्वारा जो विषय-विभाजन किया गया है उसकी योजना मेरी अपनी है। विषय-निरूपणमें यथासम्भव सर्वमान्य अथवा बहुमान्य तथ्यों, घटनाओं एवं तिथियोंको ही अपनाया गया है, जहाँ कहीं ऐसा नहीं हुआ उसका कारण निजी शोध-खोजके निष्कर्ष है। जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़े १९६१ की जनगणनाके आधारपर दिये गये हैं। जहाँ सम्पूर्ण भारतकी भौगोलिक इकाईका प्रश्न है वहाँ भारत और पाकिस्तानके जनसंख्या और क्षेत्रफल-सम्बन्धी आँकड़े सम्मिलित हैं। कुछ भौगोलिक नामोंको हाल ही में परिवर्तित किया गया है। यथासम्भव नये स्वीकृत भौगोलिक नाम पुस्तकमें प्रयुक्त किये गये हैं।

सामान्य इतिहास-पुस्तकोंसे दो-एक अन्तर भी इस पुस्तकमें दृष्टिगोचर होंगे। अन्य सामान्य ऐतिहासिक आधारोंके साथ-साथ जैन ऐतिहासिक आधारोंका भी इस पुस्तकमें पर्याप्त उपयोग किया गया है, किन्तु उसी सीमा तक जहाँतक वे अन्य प्रामाणिक आधारोंसे समर्थित होते हैं अथवा इतने सबल और विश्वसनीय प्रतीत हुए कि उन्हें मान्यता देना उचित

जान पडा । सामान्य इतिहास-पुस्तकोमें जैन-संस्कृति और उसके अनु-
यायियोंका उल्लेख प्रायः अत्यन्त गौण या उपेक्षित रहता है । उनके इस
दोषका परिहार करनेका भी यहाँ प्रयत्न किया गया है । दक्षिण भारत,
तथा शेष भारतके प्रादेशिक राज्यों एवं बृहत्तर भारत आदिको भी अपेक्षा-
कृत अधिक एवं उचित स्थान देनेका प्रयास किया गया है ।

पुस्तकका प्रणयन मैं १९५६ ई० में पूरा कर चुका था और तभी कुछ
समय बाद ही इसे प्रकाशनार्थ भारतीय ज्ञानपीठके पास भेज चुका था ।
इस पुस्तकको लिखनेमें अंशतः तथा उसे भारतीय ज्ञानपीठ-द्वारा प्रकाशित
करानेमें मुख्यतः प्रेरक मेरे वय-ज्येष्ठ मित्र श्री उग्रसेनजी, काशीपुर,
रहे हैं । पुस्तकके प्रकाशनकी स्वीकृति देने, उसमें कुछ संशोधन आदि
करनेका सुझाव देने और उसे प्रस्तुत रूपमें प्रकट करनेका श्रेय भारतीय
ज्ञानपीठके मन्त्री भाई श्री लक्ष्मीचन्द्रजीको है । इन दोनों ही मित्रोंका मैं
हृदयसे आभारी हूँ । मेरे पुत्र-द्वय शशिकान्त एवं रमाकान्तने पाण्डुलिपि
एवं प्रूफके संशोधनादिमें पर्याप्त सहायता दी है । अन्य जिन सज्जनोसे
प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी प्रकारकी भी सहायता या सहयोग पुस्तकके
निर्माण, मुद्रण, प्रकाशन आदिमें प्राप्त हुआ है, उन सबका मैं कृतज्ञ हूँ ।

आशा है, इतिहासके विद्यार्थियों एवं इतिहास-प्रेमियोंको इस पुस्तकमें
कुछ नवीनता तथा कतिपय महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ दृष्टिगोचर होगी और
भारतीय इतिहासके अध्ययनमें यह पुस्तक रुचिकर एवं उपयोगी सिद्ध होगी ।

ज्योति-निकुंज

चारवाग, लखनऊ

२७ नवम्बर १९६१

—ज्योतिप्रसाद जैन

यह द्वितीय संस्करण

‘भारतीय इतिहास : एक दृष्टि’ के द्वितीय संस्करणके इतना शीघ्र प्रकाशमें आनेका श्रेय यदि एक ओर उसकी वृद्धिगत लोकप्रियता एवं उपादेयताको है तो, दूसरी ओर भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री एवं लोकोदय ग्रन्थमालाके नियामक भाई लक्ष्मीचन्द्रजीकी तत्परता एवं सुव्यवस्थाको है ।

प्रथम संस्करणमें मुद्रणकी जो अशुद्धियाँ रह गयी थी वे इस संस्करणमें ठीक कर दी गयी हैं । भाषाका भी यत्र-तत्र यथावश्यक परिष्कार किया गया है । पुस्तकपर प्राप्त समीक्षाओं आदिका लाभ उठाकर कतिपय प्रसंगोंमें आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं । कहीं-कहीं कुछ परिवर्द्धन भी किये गये हैं । भारतवर्षके दो मानचित्र तथा अन्तमें नामानुक्रमणिका दे दी गयी है, जो प्रथम संस्करणमें नहीं थी । इन संशोधनों एवं परिवर्द्धनोंसे पुस्तककी उपयोगितामें समुचित वृद्धि होगी ऐसा विश्वास है ।

इस संस्करणमें कारणभूत पाठक, समीक्षक, मुद्रक, प्रकाशक आदि सभी सज्जनोंका मैं हृदयसे आभारी हूँ ।

लखनऊ

—ज्योतिप्रसाद जैन

२७ नवम्बर १९६५

खण्ड : १ : प्राचीन भारत

१. प्राग् ऐतिहासिक काल

प्रास्ताविक - ९, पृथ्वीका प्रारम्भिक इतिहास - ११, आद्य मानव - १४, पूर्व पाषाण युग - १४, पुरातन पाषाण युग - १४, नव्य पाषाण युग - १५, धातु पाषाण युग - १९, सिन्धु घाटी सभ्यता - २५, वैदिक सभ्यता - २९, उत्कर्ष काल - रामायणसे महाभारत पर्यन्त ३१ ।

२. प्राचीन युग - प्रथम पाद

महाभारतसे महावीर पर्यन्त - ३५ - ६१

३. प्राचीन युग - द्वितीय पाद

मगध साम्राज्य - ६२ - १०५ ।

४. प्राचीन युग - तृतीय पाद

उत्तर भारत (ई० पू० २०० से ई० सन् ३०० तक)

आन्ध्र सातवाहन - १०७, पश्चिमोत्तर प्रदेशके विदेशी शासक - ११०, यूनानी या यवन - ११०, इण्डोपार्थियन या पल्लव - ११२, इण्डोसीथियन या शक - ११३, भद्र चष्टन वंश - ११८, कुषाण वंश, मालवा - १२२, मथुरा - १२५, नाग वंश - १३३, वकाटक वंश १३७ ।

५. प्राचीन युग - चतुर्थ पाद

उत्तर भारत (सन् ३०० से १२०० ई० तक)

गुप्त वंश - १३९, समुद्रगुप्त - १४०, चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य - १४२, कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य - १४३, स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य - १४३, पुरुगुप्त - १४४, नरसिंह गुप्त - १४४, कुमारगुप्त द्वितीय - १४४, बुधगुप्त - १४४, वैष्णवगुप्त - १४४, हूण - १४६, मालव नरेश यशोधर्मन् - १५२, कन्नौजका मोखरि वंश - १५३, स्थानेश्वरका वर्धन वंश - १५४, हर्ष-वर्धन - १५४, अराजकता और यशोवर्मन् - १५६, आयुध वंश - १५७, गुर्जर प्रतिहार - १५७, १०वीं-१२वीं शताब्दीके राजपूत राज्य- १६२, कन्नौजके गहड़वाल - १६३, साँभरके चाहमान - १६४, दिल्लीके तोमर - १६५, भट्टिण्डे (पंजाब)का साही वंश - १६६, धाराके परमार - १६६, मेवाड़के गुहिलोत - १६६, हस्ति-कुण्डिका या हथूँडोके राठोड - १७१, श्रावस्तीके ध्वजवंशी नरेश - १७१, चन्देल वंश - १७२, ग्वालियरके कच्छपघट राजे - १७६ ।

६. कर्लिंग आदि राज्य और बृहत्तर भारत

कर्लिंग - १८०, महाकोसलके कलचुरि - १९५, गुजरात - १९८, सिन्ध देश - २११, कश्मीर - २१३, नेपाल - २१५, कुलुकी घाटी - २१५, तिब्बत - २१६, आसाम - २१६, बंगाल - २१६, सिंहल द्वीप और रत्नद्वीप - २२७, बर्मा - २२८, सुदूर-पूर्वके द्वीप २२८ ।

७. दक्षिण भारत [१] २३१

पल्लव वंश - २४२, पाण्ड्य राज्य २४६, चोल राज्य - २४८, चेर राज्य - २५०, कदम्ब वंश - २५१, गंगवंश - २५६,

८. दक्षिण भारत [२]

वातापोके पश्चिमी चालुक्य - २७८, वेंगिके पूर्वी चालुक्य - २८९, राष्ट्रकूट वंश - २९२, कल्याणीके उत्तरवर्ती चालुक्य - ३१०, कल्याणीके कलचुरि - ३१९ ।

९. दक्षिण भारत [३]

पूर्वमध्यकालके प्रमुख उपराज्यवंश - ३२३, सीन्दत्तिके रट्ट - ३२५, कोकणके शिलाहार - ३२६, कोगात्व वंश - ३३०, चंगात्व वंश - ३३१, अलुप या अलुव वंश - ३३१, गंगधाराका चालुक्य वंश - ३३३, तुलव देशमे बंगवाडिका बंग वंश - ३३४, वारंगलके ककातीय - ३३५, देवगिरिके यादव - ३३६, द्वार-समुद्रका होयसल वंश - ३३९ ।

१०. विजयनगर साम्राज्य ३६२-३६०

खण्ड : २ : विदेशो शासनमें भारत

(मुसलमान और अँगरेजी शासन)

१. इस्लामका भारत-प्रवेश और दिल्लीके सुल्तान

गुलामवंश - ४०४, खिलजीवंश - ४०९, सैयदवंश - ४१९, लोदीवंश - ४१९, सूरिवंश - ४२१ ।

२. पूर्व-मुगलकालके प्रादेशिक राज्य

बंगाल - ४२५, जौनपुर - ४२७, मालवा ४२७, गुजरात - ४३०, कश्मीर - ४३३, बहमनीराज्य - ४३४, बरारकी इमादशाही - ४३९, बीदरकी बरीदशाही - ४३९, गोलकुण्डाकी कुतुबशाही - ४३९, अहमदनगरकी निजामशाही ४४०, बीजापुरकी आदिलशाही - ४४१, खानदेशका फारूकीवंश - ४४४, राजपूत राज्य - ४४५ ।

३. मुगल-साम्राज्य - ऊर्ध्वगत

बाबर - ४६८, हुमायूँ - ४७१, अकबर ४७४, जहाँगीर - ४९५ ।

४. मुगल-साम्राज्य—अधोगत

शाहजहाँ - ५०७, औरंगजेब - ५१६, मराठोंका उत्कर्ष ५२९ ।

५. अराजकताकाल [१७०७-१८५७ ई०]

उत्तरवर्ती मुगलनरेश - ५४१, मुसलमान नवाब - हैदराबादके निजाम - ५४८, अवधकी नवाबी - ५५१, बंगालकी नवाबी - ५५२, सहैलखण्डके नवाब - ५५६, मैसूरके नवाब - ५५७, राजपूत राजे ५६१, जाट - ५६४, सिक्ख - ५६६, पेशवा - ५७२, मराठा राज्य - ५८४, धर्म और संस्कृति - ५८५ ।

६. यूरोपवासियों-द्वारा भारतकी लूट

वारेन हैस्टिंग्स - ६३०, लार्ड कार्नवालिस - ६३२, सर जॉन शोर - ६३३, लार्ड वेलेजली - ६३४, कार्नवालिस - ६३६, सर जार्ज बालों - ६३७, लार्ड मिण्टो - ६३७, लार्ड हैस्टिंग्स - ६३७, लार्ड एम्हर्स्ट - ६३८, सर विलियम बेटिकि - ६३९, सर चार्ल्स मेट कॉफ - ६४१, लार्ड ऑक लैण्ड - ६४१, लार्ड एलिनबर्ग - ६४१, लार्ड हार्डिज - ६४२, लार्ड डलहौजी - ६४२, लार्ड कैनिंग - ६४४ ।

७. पुनरुत्थान युग [१८५८-१९४७ ई०]

वैदेशिकनीति - ६५५, आन्तरिक शासन और वैधानिक विकास - ६५८, ब्रिटिश राजकी कुदेन - ६६३, ब्रिटिश शासनकी कतिपय सुदेन - ६७२, पुनरुत्थान - ६८०, प्रमुख तिथियाँ - १. देशी भारत - ७०५, विदेशी शासनमें भारत - ७१४,

खण्ड २
प्राचीन भारत

ताओंका आगार होते हुए भी भारतवर्षकी सांस्कृतिक एकता उसके इतिहास एवं साहित्यमें अत्यन्त प्राचीन कालसे ही दृष्टिगोचर होने लगती है। साथ ही, इस सांस्कृतिक एकताने देशकी राजनैतिक एकताको भी प्रेरणा दी। चक्रवर्ती सम्राट्का आदर्श इसी तथ्यका द्योतक है। सम्पूर्ण भारतवर्ष चक्रवर्ती क्षेत्र कहलाता था। प्रत्येक महान् नरेश चक्रवर्ती पद प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता था और अपनी दिग्विजय-द्वारा सम्पूर्ण देशको राजनैतिक एकसूत्रतामें बाँधनेका प्रयत्न करता था।

उत्तुग पर्वतमालाओं और गहरे महासागरोंने भारतवर्षको जेप समस्त संसारसे पृथक् करके उसे असन्दिग्ध भौगोलिक एकता प्रदान कर दी है। किन्तु भारतवर्षका यह पृथकीकरण भौगोलिक ही रहा, वह इस देशके निवासियोंको कूपमण्डूक अथवा अन्य देशों एवं जातियोंसे सम्बन्धविहीन नहीं बना पाया। भारतीय महासागरके मध्य स्थित होने तथा बहुत शीघ्र ही अपनी सम्यता और संस्कृतिको अति विकसित कर लेनेके कारण भारत-वर्षने अपने इतिहासके प्रायः उदयकालसे ही अपने पड़ोसियों तथा अन्य दूरस्थ देशों और जातियोंके साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध अविच्छिन्न बनाये रखे। अफगानिस्तान तो भारतवर्षका ही एक भाग समझा जाता था, अतः पश्चिममें ईरान और मध्यएशिया ही नहीं, यूनान तथा रूमसागर तटवर्ती अन्य देशोंके साथ और पूर्वमें चीन तथा सुदूर पूर्वके विभिन्न देशोंके साथ सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनैतिक यातायातके अनगिनत उदाहरण इतिहासमें बराबर मिलते हैं। ये यातायात उत्तर-पश्चिममें हिन्दूकुश पर्वतमालाके खैबर, बोलन, कुर्रम, गोमल आदि दर्रोंके द्वारसे, उत्तरपूर्वमें नेपाल और तिब्बतके मार्गसे तथा दक्षिणमें तीनो ओर समुद्री जलमार्गसे होते रहे। इन्हीं द्वारोंसे भारतीयोंका विदेशोंमें गमना-गमन तथा विभिन्न कालोंमें विभिन्न जातीय विदेशियोंका आगमन हुआ। इन विदेशियोंमें-से जो धन और राज्यकी लिप्सासे बड़े-बड़े सशक्त समूहोंमें यहाँ आये उन्हें लेकर ही इस देशके इतिहासके एक बड़े भागका निर्माण हुआ है।

मानव भेदोंकी जितनी विविधता और विभिन्न मानव जातियोंका मिश्रण भी जैसा भातरवर्षमें रहा है ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं रहा । स्यूल रूपसे दो प्रधान मानवी धाराएँ यहाँ उपलब्ध होती हैं, एक ऋक्ष, यक्ष, नाग आदिके वंशजोंकी वह धारा जिसे वर्तमानमें प्रायः द्राविड नामसे सूचित किया जाता है और दूसरी उत्तर-पश्चिमकी ओर उदयमें आनेवाली आर्य जातिके वंशजोंकी वह धारा जो इण्डोआर्य कहलाती है । इनके अतिरिक्त प्राचीन कालोन आस्ट्रेलायड, मंगोलायड, मानखमेर आदि और कालान्तरमें ईरानी, यूनानी, शक, पल्लव, कुपाण, हूण, अरब, तुर्क आदि जातीय तत्त्व भी समय-समयपर भारतीय जनतामें मिश्रित होते रहे हैं । भाषाकी दृष्टिसे भारतीय-आर्य, द्राविड, और मानखमेर—ये तीन तत्त्व भारतीय भाषाओके मूलाधार हैं ।

पृथ्वीका प्रारम्भिक इतिहास—पृथ्वीके इतिहासके विषयमें दो विचारधाराएँ हैं । इनमें-से एक शाश्वतवादी है जिसका विश्वास है कि सत्का कभी नाश नहीं होता और असत्का कभी उत्पाद नहीं होता । इसके अनुसार विश्व-व्यवस्था और उसके अन्तर्गत हमारे पृथ्वीमण्डल तथा उसपर निवास करनेवाले मनुष्य आदि प्राणियोंकी परम्परा अनादि और अनन्त है । शून्यमें-से कभी किसी प्रकार उनका अकस्मात् उदय हो गया या कभी भी उनका सर्वथा क्षय या अभाव हो जायेगा, यह बात असम्भव है । पदार्थोंमें अपने-अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके अनुसार निरन्तर परिवर्तन-परिणमन होते रहते हैं । इन परिवर्तनोंकी ही कोई-कोई सामूहिक अवस्थाविशेष ऐसी प्रत्यक्ष एवं आत्यन्तिक होती है कि उन्हें सृष्टि और प्रलय आदि नाम दे दिये जाते हैं ।

दूसरी विचारधारा सृष्टिवादी संस्कारोसे उद्भूत है । इसके अनुसार ईश्वर आदि नामोसे अभिहित शक्ति-विशेषने किसी समय अपनी इच्छासे सर्वथा शून्यमें-से हमारे विश्व, पृथ्वीमण्डल और मानवका एकाएक निर्माण कर दिया और एक समय ऐसा भी आयेगा जब वही शक्ति इनका सर्वथा

विनाश एवं अभाव भी कर देगी । वर्तमान वैज्ञानिक विचारकोंने, जो स्वयं सृष्टिवाद सम्बन्धी पूर्व संस्कारोंसे अभिभूत हैं, वैज्ञानिक अन्वेषणोंपर आधारित अपने अनुमानोंका सृष्टिवादसे समन्वय करनेके लिए विकासवादके सिद्धान्तको जन्म दिया । गत सौ वर्षोंसे इसी सिद्धान्तका बोलवाला है, विचारके प्रत्येक क्षेत्रमें इसका अनुसरण किया जाता है ।

अस्तु, वर्तमान वैज्ञानिक विचारकोंके अनुसार विश्व-व्यवस्था तो अनादि-अनन्त है, सत्का विनाश और असत्का उत्पादन भी कभी नहीं होता, सर्वपदार्थभाव या सर्वथा शून्य भी कभी नहीं था, और न होगा, ईश्वर नामकी कोई सत्ता है या नहीं यह कहा नहीं जा सकता, किन्तु विकासवादके सिद्धान्तानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी इस पृथ्वीका और उसपर मनुष्यके अस्तित्वका कोई आदि अवश्य रहा है । अनादि-अनन्त, असीम एवं शाश्वत विश्वके अनगिनत सौर मण्डलोंमें-से हमारी पृथ्वीसे सम्बन्धित जो सौर मण्डल है उसका केन्द्रीय शक्ति मण्डल हमारा यह नित्य-प्रति दीखनेवाला सूर्य है । इस सूर्यसे किसी सुदूर अज्ञात समयमें एक अत्यन्त उष्ण एवं प्रकाशमान द्रव खण्ड पृथक् होकर गुरुत्वाकर्षण आदिके प्रभावसे आकाशमें फिरकीकी नाई घूमता रहा । शनैः-शनैः गोल, ठण्डा, और कड़ा होकर उसने हमारी पृथ्वीका रूप धारण कर लिया । सुदीर्घ-कालके उपरान्त पृथ्वीतलकी ऐसी भौगोलिक दशा हो पायी कि उसपर विभिन्न वनस्पतियाँ एवं जीव-जन्तु उत्पन्न हो सके और पनप सके ।

धरातलपर स्थित विविध चट्टानोंके परीक्षणसे भूतत्त्व-वेत्ताओंने पृथ्वीका तथा उसपर अवस्थित जीवनका जो इतिवृत्त अनुमान किया है उसे सुविधाके लिए कई युगोंमें विभाजित किया गया है । पृथ्वीपर किसी भी रूपमें जीवका प्रादुर्भाव होनेसे पूर्वका काल 'अजोइक' अथवा निर्जीव युग कहलाता है । इस युगके आदि और अन्तके विषयमें विद्वानोंमें घोर मत-भेद है—अधिकसे अधिक एक अरब या ८० करोड़ वर्षोंसे लेकर कमसे-कम दो करोड़ वर्ष पूर्व पर्यन्त इस कालकी अवधि अनुमान की जाती है ।

एच० जी० वैंल्सके अनुसार वह काल ८० करोड़से ४० करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा प्रतीत होता है । इस कालके प्रारम्भमे सम्पूर्ण पृथ्वी प्रायः एक रूप थी, उसमे भारत, युरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि जैसी भौगोलिक इकाइयाँ न बन पायी थी । किन्तु यह अनुमान किया जाता है कि भारतके हिमवान प्रदेश तथा दक्षिणी पठारकी रूपरेखा भूतात्त्विक इतिहासके प्रारम्भमें ही बन गयी थी । वस्तुतः हिमालयसे कन्याकुमारी पर्यन्त सम्पूर्ण वर्तमान भारतके ढाँचेका मूलाधार भी बन गया था । इस प्रकार भारतवर्षका मूल चट्टानी आधार वसुन्धराके ज्ञात जीवनमे प्रारम्भसे ही अवस्थित था ।

निर्जीव युगके उपरान्त जीव युगका प्रारम्भ होता है । इसके तीन खण्ड हैं—पहला काल—पुरातन जीवयुग (पेलेजोइक), दूसरा काल—मध्यजीव युग (मेसेजोइक) और तीसरा काल—नव्यजीव युग (केनेजोइक) । यह पहला काल डॉ० हेडेनके अनुसार ४० से ३० करोड़ और वैंल्सके अनुसार ३० से १५ करोड़ वर्ष पर्यन्त चला । इसी कालमे सर्व प्रथम धरातल-पर वनस्पतियो और जीव-जन्तुओंके अपने सरलतम प्रारम्भिक रूपोंमे उदय होनेका अनुमान किया जाता है, जिनसे ही शनैः-शनैः जलचर, नभचर एवं थलचर प्राणियोंका तथा जलीय एवं स्थलीय वनस्पतियोंका विकास हुआ । इस कालमे भूतलकी रूपरेखा भी वर्तमानसे नितान्त भिन्न थी । दूसरे कालमे पृथ्वीने बड़ी ऐंठ-मरोड़ दिखायी, भूतलमे बड़े-बड़े परिवर्तन हुए, जल-थल विभाजनमे अन्तर पड़े । इस युगमे पृथ्वीकी भौगोलिक स्थिति बहुत करके जैन शास्त्रोंमे वर्णित 'अढाई द्वीप-मनुष्य लोक'के सदृश थी, अर्थात् उत्तरीय ध्रुवको केन्द्र लेकर उलटे कटोरे-जैसा एक अविच्छिन्न भूखण्ड था जिसे चारो ओरसे मेखलाकी नाई एक वृत्ताकार महासागर घेरे हुए था । तत्पश्चात् फिर एक मेखलाकार अविच्छिन्न भूखण्ड था—दक्षिणी भारतके कुछ भाग, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदिको संयुक्त करता हुआ । उसके नीचे फिर एक वृत्ताकार महासमुद्र और अन्तमे दक्षिणी ध्रुव पर्यन्त ऊपर जैसा एक अन्य भूखण्ड था । यह काल १५

से ४ करोड़ वर्ष पूर्व तक चला । तीसरा काल जो ४ करोड़से ६ लाख वर्ष पूर्व तक चला, अधिक महत्वपूर्ण है । इस युगमें अधिकांश पर्वत, समुद्र, झील, नदी-नद, भूखण्ड आदि अपने वर्तमान स्वरूपको प्राप्त हुए । इस युगके अन्तमें पाये जानेवाले जीव-जन्तु, पशु इत्यादि एव वृक्ष-लता आदि वनस्पतियों-में-से अधिकांश अवतक अवस्थित हैं । और इसी युगके अन्तमें सर्वप्रथम देहधारी जीवोंमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके अस्तित्वके चिह्न पाये जाते हैं ।

आद्यमानव—मानवकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँसे हुई, किस स्थानमें हुई, ठीक कब हुई और किस रूपमें हुई—इन बातोंके सम्बन्धमें विद्वानोंमें बड़ा मतभेद है । किन्तु उक्त विभिन्न मत-मतान्तरोंके अध्ययनसे यह निष्कर्ष निर्वाध निकाला जा सकता है कि पृथ्वीतलपर मानवके सर्वप्रथम अस्तित्वके जिस समयसे प्रमाण मिलते हैं तभीसे भारतवर्षमें वह अवश्य विद्यमान था, सो भी पर्याप्त संख्यामें । अतः इस तथ्यमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि मानवी इतिहासके प्रारम्भ कालसे ही भारतभूमि मनुष्यकी लीलाभूमि रही है । मानव और उसकी आदिम-प्रागैतिहासिक-सभ्यताके विकासका युग भूतात्त्विकों एवं प्रागैतिहासज्ञोंकी भाषामें चौथा काल कहलाता है । इसके तीन विभाग हैं—(१) पूर्व पाषाण युग—१ करोड़से ६ लाख वर्ष पूर्व तक—प्रायः नितान्त असभ्य वन्यजीवन, पूर्णतया प्रकृतिपर अवलम्बित इस कालसे सम्बन्धित पत्थर व हड्डीके कतिपय अत्यन्त सादे और भौंडे राख, औजार आदि भी उपलब्ध हुए हैं । विभिन्न भूभागोंमें निर्वाध गमनागमनके कारण उस युगकी इस आदिम सभ्यताकी एकरूपता भी सर्वत्र लक्षित होती है । वस्तुतः यह युग तीसरे कालका ही अन्तिम पाद था और वास्तविक चौथा काल इसके पश्चात् प्रारम्भ होता है । (२) दूसरा अर्थात् पुरातन पाषाणयुग—६ लाख वर्ष पूर्वसे १५ हजार वर्ष पूर्व तक चला । इस कालमें चार-पाँच बड़े-बड़े व्यापक बर्फीले तूफान आये जिनके कारण उन समयोंको हिमयुग भी कहते हैं । सभ्यताका वास्तविक विकास उक्त हिमप्रलयोंके उपरान्त इस युगके अन्तिम पादमें अर्थात्

४०००० से १५००० वर्ष पूर्वके मध्य ही लक्षित हुआ। इस युगके अस्त्र-शस्त्र, राछ-रछीडे, औजार आदि भी पाषाण व अस्थियोंसे ही बने हैं किन्तु आदिम ढंगके होते हुए भी वे पूर्व पाषाण युगवालोंकी अपेक्षा श्रेष्ठतर हैं। इसी कालमें सर्वप्रथम मनुष्यके धर्मभावकी किसी-न-किसी रूपमें अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। भित्तियोंपर अद्भुत रेखाचित्रोंसे युक्त कुछ आदिमकालीन पर्वतीय गुफाओंमें इसके चिह्न मिले हैं। अन्त्येष्टि संस्कार आदिके भी कुछ अवशेष मिले हैं। मृत व्यक्तियोंको बैठी मुद्रामें भूमिस्थ कर दिया जाता था, साथमें आगामी जीवनमें उपयोग करनेके लिए भोजनादि सामग्री भी रख दी जाती थी। ये लोग फल-फूल, कन्दमूल तथा शिकारमें प्राप्त मांस आदिका भक्षण करते थे। उनमें रेखाशास्त्रका भी ज्ञान विकसित हो रहा था। दक्षिण भारतमें कर्नूलकी गुफाओंके परीक्षणसे पता चलता है कि उनका सम्बन्ध जादू-टोने-जैसे किसी-न-किसी प्रकारके धार्मिक कृत्योंसे रहा होगा। ये लोग मृत व्यक्तियोंकी देह गुफामें ही छोड़कर अन्यत्र जाकर रहने लगते थे। रेखा एवं भित्तिचित्रोंसे अनुमान होता है कि इस युगके मानव समस्त चराचर पदार्थोंमें जीवकी सत्ता मानते थे, कितने ही सरलतम अपरिष्कृत एवं आदिमरूपमें सही, जीव या जीवनी शक्तिकी सर्वव्यापकतामें उनका विश्वास था। ये पितृपूजक भी थे। मध्य प्रदेशके रायगढ़ जिलेमें स्थित सिगनपुरके निकट भित्ति एवं रेखाचित्रोंसे युक्त उस कालकी ऐसी गुफाएँ मिली हैं जो सम्भवतया उनके देवस्थान या मन्दिर थे। मनुष्यों, पशुओं एवं आखेट आदिके चित्रोंके अतिरिक्त जो कई रेखानिर्मित रहस्यपूर्ण सांकेतिक चित्र मिले हैं उनका कितने ही आध्यात्मिक सांकेतिक चिह्नोंसे अद्भुत सादृश्य है, वे चित्र कई मौलिक जैन मान्यताओंकी सांकेतिक अभिव्यक्ति जैसे लगते हैं।

(३) नव्यपाषाण युग—ईसवीपूर्व लगभग १५०००-८००० वर्ष पर्यन्त नव्यपाषाण युग चला। इस कालमें मानवकी आदिम सभ्यता और संस्कृतिमें बड़े द्रुतवेगसे प्रगति की। विविध पाषाण, हाथीदाँत, सींग, लकड़ी आदिके

से ४ करोड़ वर्ष पूर्व तक चला । तीसरा काल जो ४ करोड़से ६ लाख वर्ष पूर्व तक चला, अधिक महत्त्वपूर्ण है । इस युगमें अधिकांश पर्वत, समुद्र, झील, नदी-नद, भूखण्ड आदि अपने वर्तमान स्वरूपको प्राप्त हुए । इस युगके अन्तमें पाये जानेवाले जीव-जन्तु, पशु इत्यादि एव वृक्ष-लता आदि वनस्पतियों-में-से अधिकांश अबतक अवस्थित हैं । और इसी युगके अन्तमें सर्वप्रथम देहधारी जीवोंमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके अस्तित्वके चिह्न पाये जाते हैं ।

आद्यमानव—मानवकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँसे हुई, किस स्थानमें हुई, ठीक कब हुई और किस रूपमें हुई—इन बातोंके सम्बन्धमें विद्वानोंमें बड़ा मतभेद है । किन्तु उक्त विभिन्न मत-मतान्तरोंके अध्ययनसे यह निष्कर्ष निर्बाध निकाला जा सकता है कि पृथ्वीतलपर मानवके सर्वप्रथम अस्तित्वके जिस समयसे प्रमाण मिलते हैं तभीसे भारतवर्षमें वह अवश्य विद्यमान था, सो भी पर्याप्त संख्यामें । अतः इस तथ्यमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि मानवी इतिहासके प्रारम्भ कालसे ही भारतभूमि मनुष्यकी लीलाभूमि रही है । मानव और उसकी आदिम-प्रागैतिहासिक-सभ्यताके विकासका युग भूतात्त्विकों एवं प्रागैतिहासज्ञोंकी भाषामें चौथा काल कहलाता है । इसके तीन विभाग हैं—(१) पूर्व पाषाण युग—१ करोड़से ६ लाख वर्ष पूर्व तक—प्रायः नितान्त असभ्य वन्यजीवन, पूर्णतया प्रकृतिपर अवलम्बित इस कालसे सम्बन्धित पत्थर व हड्डियोंके कतिपय अत्यन्त सादे और भौड़े राख, औजार आदि भी उपलब्ध हुए हैं । विभिन्न भूभागोंमें निर्बाध गमनागमनके कारण उस युगकी इस आदिम सभ्यताकी एकरूपता भी सर्वत्र लक्षित होती है । वस्तुतः यह युग तीसरे कालका ही अन्तिम पाद था और वास्तविक चौथा काल इसके पश्चात् प्रारम्भ होता है । (२) दूसरा अर्थात् पुरातन पाषाणयुग—६ लाख वर्ष पूर्वसे १५ हजार वर्ष पूर्व तक चला । इस कालमें चार-पाँच बड़े-बड़े व्यापक बर्फीले तूफान आये जिनके कारण उन समयोंको हिमयुग भी कहते हैं । सभ्यताका वास्तविक विकास उक्त हिमप्रलयोंके उपरान्त इस युगके अन्तिम पादमें अर्थात्

४०००० से १५००० वर्ष पूर्वके मध्य ही लक्षित हुआ। इस युगके अस्त्र-शस्त्र, राछ-रछीडे, औजार आदि भी पाषाण व अस्थियोंसे ही बने हैं किन्तु आदिम ढंगके होते हुए भी वे पूर्व पाषाण युगवालोंकी अपेक्षा श्रेष्ठतर हैं। इसी कालमें सर्वप्रथम मनुष्यके धर्मभावकी किसी-न-किसी रूपमें अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। भित्तियोंपर अद्भुत रेखाचित्रोंसे युक्त कुछ आदिमकालीन पर्वतीय गुफाओंमें इसके चिह्न मिले हैं। अन्त्येष्टि संस्कार आदिके भी कुछ अवशेष मिले हैं। मृत व्यक्तियोंको बैठी मुद्रामें भूमिस्थ कर दिया जाता था, साथमें आगामी जीवनमें उपयोग करनेके लिए भोजनादि सामग्री भी रख दी जाती थी। ये लोग फल-फूल, कन्दमूल तथा शिकारमें प्राप्त मांस आदिका भक्षण करते थे। उनमें रेखाशास्त्रका भी ज्ञान विकसित हो रहा था। दक्षिण भारतमें कर्नूलकी गुफाओंके परीक्षणसे पता चलता है कि उनका सम्बन्ध जादू-टोने-जैसे किसी-न-किसी प्रकारके धार्मिक कृत्योंसे रहा होगा। ये लोग मृत व्यक्तियोंकी देह गुफामें ही छोड़कर अन्यत्र जाकर रहने लगते थे। रेखा एवं भित्तिचित्रोंसे अनुमान होता है कि इस युगके मानव समस्त चराचर पदार्थोंमें जीवकी सत्ता मानते थे, कितने ही सरलतम अपरिष्कृत एवं आदिमरूपमें सही, जीव या जीवनी शक्तिकी सर्वव्यापकतामें उनका विश्वास था। ये पितृपूजक भी थे। मध्य प्रदेशके रायगढ़ जिलेमें स्थित सिगनपुरके निकट भित्ति एवं रेखाचित्रोंसे युक्त उस कालकी ऐसी गुफाएँ मिली हैं जो सम्भवतया उनके देवस्थान या मन्दिर थे। मनुष्यों, पशुओं एवं आखेट आदिके चित्रोंके अतिरिक्त जो कई रेखानिर्मित रहस्यपूर्ण सांकेतिक चित्र मिले हैं उनका कितने ही आध्यात्मिक सांकेतिक चिह्नोंसे अद्भुत सादृश्य है, वे चित्र कई मौलिक जैन मान्यताओंकी सांकेतिक अभिव्यक्ति जैसे लगते हैं।

(३) नव्यपाषाण युग—ईसवीपूर्व लगभग १५०००-८००० वर्ष पर्यन्त नव्यपाषाण युग चला। इस कालमें मानवकी आदिम सभ्यता और संस्कृतिने बड़े द्रुतवेगसे प्रगति की। विविध पाषाण, हाथीदाँत, सींग, लकड़ी आदिके

भी सुन्दर-सुन्दर अनगिनत अस्त्र-शस्त्र, राछ, उपकरण आदि बनने लगे, मिट्टीके कच्चे-पक्के, चित्रित व सादे विविध बरतन-भाँडे, खाल और बल्कलके ही नहीं ऊन और रुईके भी विविध परिधान, मणि, मुक्ता, शंख, सीप व स्वर्ण आदिके अलंकार, साज-शृंगारकी विविध सामग्रियाँ, खेल-खिलौने आदि भी बनने लगे। बड़े-बड़े गाँव बसे, मिट्टी, फूम आदिकी सुन्दर सुचारु झोपडियाँ बनी, गाँवकी रक्षाके लिए बाड़े लगाये गये। युद्ध चालू हुए और शत्रुओंसे रक्षा करनेके उपाय सोचे जाने लगे। गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशुओंका पालन तथा खेती-बाड़ीका भी प्रारम्भ हुआ। आर्थिक विनिमय, आदान-प्रदान, आयात-निर्यातके रूपमें स्थानीय तथा स्थानान्तरीय व्यापार भी शुरू हुआ। अनेक शिल्पो व खानसे धातु निकालने आदिके उद्योगोंका भी प्रारम्भ हुआ। सामाजिक जीवन, विवाहप्रथा तथा कौटुम्बिक व्यवस्था—कही पिताके प्रभुत्वमें और कही माताके—विकसित होने लगे। जाति प्रथाका भी श्रमिक एवं व्यावसायिक बँटवारेके रूढ़ होनेसे बीजवपन हुआ। नये-नये आमोद-प्रमोद प्रचलित हुए और घर्मभाव तथा धार्मिक मान्यताओं एवं प्रथाओंका भी महत्त्वपूर्ण विकास हुआ। पूर्वयुगकी भाँति ही किन्तु उनसे अधिक परिष्कृत, स्थायी एवं निश्चित रूपमें ये लोग प्रत्येक पदार्थमें जीवात्माकी सत्ता मानते थे, इनकी इस मान्यताके साथ जैनधर्मकी पंच स्थावर जीव मान्यताका विलक्षण सादृश्य है। आवागमन तथा पुनर्जन्ममें भी उनका विश्वास था और मृत पूर्वजोंकी प्रेतात्माओंकी पूजा भी की जाती थी। स्वस्तिकका एक विशिष्ट धार्मिक चिह्नके रूपमें प्रयोग होता था। आत्मा, पुनर्जन्म, रोगों एवं अन्य आपत्ति-विपत्तियोंके आध्यात्मिक कारण और उपचार इत्यादिमें विश्वास था। जन्म, नामकरण, विवाह, मृत्यु आदि संस्कारोंसे सम्बन्धित अनेक क्रियाकाण्ड उसी युगकी उपज हैं। उन्हें यह ज्ञात था कि शारीरिक क्रियाओंका नियन्त्रण मन करता है और यह कि मनुष्यके जीवनको अलक्ष्य प्राकृतिक शक्तियाँ प्रभावित करती रहती हैं, अतः प्रत्येक लौकिक कार्यके उपलक्ष्यमें

किसी-न-किसी प्रकार अनुष्ठान करनेकी प्रथाएँ प्रचलित हुई। कितने ही वर्तमान अन्धविश्वासो, व्यक्तियों अथवा पदार्थोंको निषिद्धमान उनके संसर्गनिषेध, परम्परागत आख्यायिकाओं, दैवी उपाख्यानो, लोककथाओ, यहाँतक कि संगीत और नृत्यके भी बीज नव्यपाषाणयुगीन आत्मवादमे निहित थे। उस युगके जोववादकी अभिव्यक्तिका एक महत्त्वपूर्ण द्वार पाषाण-पूजा थी। विभिन्न आकृतियोंके पाषाणखण्ड विशेष-विशेष दैवी शक्तियो अथवा देवी-देवताओके प्रतीक या प्रतिनिधि समझे जाते थे। लिंग-पूजाका भी प्रचलन था। कालान्तरमे वैदिक आर्योंने पहले तो उसका विरोध किया किन्तु बादमे समझौतेकी भावनासे प्रेरित हो उसे अपना लिया। अस्तु जो लिंगेश्वर ऋग्वेदमे इन्द्रका शत्रु कहा जाकर निन्दित हुआ वही अथर्ववेदमे अनेक मन्त्रो-द्वारा पूजित-वन्दित हुआ।

जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है, देवमूर्तियोंका सर्वप्रथम उसी युगमे निर्माण होना प्रारम्भ हुआ। ये मूर्तियाँ पाषाण अथवा काष्ठकी होती थी। आज भी शायद इसीलिए काष्ठ और पाषाणको धातुओकी अपेक्षा अधिक पवित्र और शुद्ध माना जाता है। साधु-संन्यासियोंके लिए भी काष्ठ, पाषाण या मिट्टीके ही पात्र विहित है। देवपूजामे भोजन-पानकी विविध सामग्रियाँ समर्पित की जाती थी, कही-कही हिसक बलि भी होती थी। कृषि आरम्भ, चरागाह परिवर्तन, युद्ध यात्रा, आखेट आदिके अवसरोंपर आनन्दोत्सव मनाये जाते थे जो भिन्न-भिन्न समूहोंकी प्रकृति तथा परम्पराओके अनुसार हिसक-अहिसक दोनोही प्रकारके होते थे। व्यक्ति, कुटुम्ब, बस्ती अथवा समूहको मंगल कामनाके लिए भी धार्मिक अनुष्ठान किये जाते थे। स्वप्नों और उनके फलमे विश्वास था। इसमे सन्देह नहीं कि शकुनापशकुनों एवं स्वप्नोंका मानव संस्कृतिके प्रारम्भिक विकासपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। ज्योतिष सम्बन्धी प्राथमिक ज्ञान भी उन्हे था। व्योमचारी, ग्रह, नक्षत्र, तारिका आदिका वास्तविक रहस्य वे भले ही न जानते हों किन्तु चिरकाल तक प्रकृतिकी ही निरावरण गोदमे खेलते रहनेके कारण

उन्हे ज्योतिर्मान सत्ताओंका अध्ययन करनेके लिए पर्याप्त अवसर मिला था । सामान्यतः कालका निर्णय वे खुले मैदानमें सीधी गाड़ी हुई लकड़ीकी छायामें होनेवाले परिवर्तनोंसे करते थे ।

संक्षेपमें यह उस युगके धार्मिक विश्वासों और सभ्यताका विवरण है जो उस युगके प्राप्त विविध एवं बहुक्षेत्रव्यापी अवशेषोंपरसे अनुमान किया गया है । यदि वर्तमान सभ्यताओं और संस्कृतियोंका विश्लेषण किया जाये तो उसमें अनेक तत्त्व ऐसे मिलेंगे जिनके जनक अथवा प्रवर्तक पाषाण युगके असभ्य माने जानेवाले आदिम मानव ही थे । वस्तुतः इसमें सन्देह नहीं है कि समस्त उत्तरकालीन सभ्यता उक्त पाषाण युगीन सभ्यताके आधारपर ही निर्मित एवं विकसित हुई है । उस कालकी सभ्यता एवं आचार-विचारोंके अनेक अवशेष आजके सभ्य समाजमें भी दृष्टिगोचर होते हैं । वर्तमान धर्मोंके भूत-प्रेतवाद, अनेक जड़ पदार्थोंमें दैवी शक्ति अन्तर्निहित होनेका विश्वास, पशुपूजा, लिंगपूजा, मूर्तिपूजा, वृक्ष और पाषाण-पूजा, अस्त्र-शस्त्र व घरेलू उपकरणोंकी पूजा, शालिग्रामकी बट्टी, गण्डे-तावीज, टोना-टोटका, भभूत-भस्म, माला-जनेऊ, शंख आदि उसी युगकी देन हैं । दृष्टि-दोष निवारण करनेके लिए स्याहीके टीके लगाना, नोन-राई उतारना, मिर्च आदिकी धूनी देना, टूटे बरतनोंका प्रयोग, काग-उड़ावन ढाँचे बनाना, घाल फेंकना, मन्त्र-तन्त्र, जादू-टोना, नाक-कान छिदवाना, बदन गुदवाना, बैठनेके लिए कुशासन और भोजनके लिए पत्तल सकोरे आदि, सूती वस्त्रकी अपेक्षा ऊनी वस्त्रको अधिक पवित्र मानना, प्रतिकूल पड़नेपर व्यक्ति या स्थानोंके नाम परिवर्तन करना, जड़ी-बूटियोंसे रोगोंका उपचार करना इत्यादि अनेक चीजें भी उसी युगकी देन हैं । चूल्हा, चर्खा, सिलबट्टा, चकला-बेलन, चक्की, कुम्हारका चाक तथा अन्य अनेक घरेलू एवं शिल्पी उपकरणोंका आविष्कार उन्हींने किया था । भव-परिवर्तन अर्थात् भली आत्माओंका देवयोनि या स्वर्गादिकमें गमन और पापात्माओंका दुष्ट व्यन्तर, दैत्य, दानव, नारकी आदि योनियोंमें जाना, अनेकोंका पाषाण,

वृक्ष, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेना; देवी-देवताओंको गदा, शंख, चक्र, त्रिशूल आदि आयुधोंसे युक्त करना, दैत्य, दानव, प्रेत आदि दुष्ट आत्माओंका पूजन-सत्कार करना, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष आदि अनेक ऐसी मान्यताएँ हैं जो उत्तरकालीन सुसंस्कृत जीवनमें उक्त आदिम विचारोंका प्रभाव स्पष्ट प्रदर्शित करती हैं। जैन, वैदिक, शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मोंमें अनेक रीति-रिवाज, धार्मिक क्रियाएँ, मान्यताएँ एवं विश्वास उस आदिम युगकी वपौतीके रूपमें ग्रहण किये गये। वस्तुतः आजका सुसभ्य मानव उन तथाकथित नितान्त असभ्य आदिमकालीन मानवोंका कितना ऋणी है यह ठीक-ठीक अनुमान करना और उनकी महत्त्वपूर्ण देनोंका उचित मूल्यांकन करना सहज सम्भव नहीं है।

धातुपाषाण युग—इस नव्यपाषाण युगके अन्तिम पादमें अर्थात् ईसासे लगभग आठ-दस हजार वर्ष पूर्व एक नवीन युग प्रारम्भ हो रहा था जिसे धातुपाषाण युग कहते हैं। इसीमें शनैः-शनैः धातु युगका प्रवेश हुआ जो प्रारम्भमें कहीं काँसा युग और कहीं ताम्र युगके रूपमें आया और अन्ततः लौह युगमें आकर स्थिर हुआ। नव्यपाषाण युगके अन्तमें ग्रामीण सभ्यता स्थायी हो चुकी थी जिसमें पशुपालन और कृषिप्रधान उद्योग थे। किन्तु धातु युगके उदयके साथ-साथ नागरिक सभ्यताका उदय होने लगा जो प्रारम्भमें बड़ी-बड़ी नदियोंकी उपजाऊ घाटियोंमें फली-फूली। उसके साथ-ही साथ नानाविध शिल्प उद्योगों, राज्यव्यस्था एवं राजनीति, जलीय एवं थलीय देशी-विदेशी व्यापार आदिका भी उदय हुआ और वर्तमान मानवकी वास्तविक सभ्यता एवं संस्कृतिका व्यवस्थित विकास प्रारम्भ हुआ।

मनुष्यकी आदिमकालीन सभ्यता और उसके इतिहासका जो ऊपर संक्षिप्त विवेचन किया गया है, उसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त सुदीर्घ पाषाण कालको जो विभिन्न युगोंमें विभाजित किया गया है और उन युगोंकी वर्षोंमें जो अवधियाँ दी गयी हैं वे सर्वथा निराधार न होते हुए भी अनुमान मात्र ही हैं। अनेक विद्वान् उक्त अवधियोंमें घटी

या बढ़ी करनेके पक्षमें है, फिर भी जो बहुमान्य मत है उनका ही यहाँ आधार लिया गया है। दूसरी बात यह है कि आदिममानवका अस्तित्व और उसकी प्रायः ऐसी ही सभ्यताका विकास पृथ्वीके विभिन्न भागोंमें पाया गया है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि युगपरिवर्तन और सभ्यताका विकास सर्वत्र एक ही समयमें, एक ही रूपमें अथवा एक-सी ही गतिसे हुआ। कही उसका वेग और प्रगति बहुत द्रुत रही, कही बहुत शिथिल। यदि कही धातु युग और नागरिक सभ्यताका प्रारम्भ हो रहा था तो उसी कालमें कही नव्यपाषाण युगकी और कही पुरातन पाषाणयुगकी ही अवस्था चलती रही। आज भी मध्य अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अनेक द्वीपों आदिमें ही नहीं भारत-जैसे देशके भी कुछ भागोंमें उक्त नव्यपाषाणयुगीन आदिम मानवके वंशज प्रायः उसी रूपमें रहते पाये जाते हैं। एक बात और है कि प्रागैतिहासिक उपरोक्त युगपरिणामों या कालावधियोंमें मतभेद हो सकते हैं किन्तु उनका क्रम एवं स्वरूप प्रायः सुनिश्चित है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि भारतवर्षमें मानवने पृथ्वीतलके अन्य समस्त प्रदेशोंकी अपेक्षा, उस कालमें भी कही अधिक द्रुत वेगसे प्रगति की थी और सभ्य मानवकी संस्कृति और सभ्यताका भी सर्वप्रथम यही उदय हुआ था, और इस प्रगति एवं विकासका सर्वप्रधान केन्द्र उत्तर भारतका प्राचीन मध्यदेश ही था।

महाभारतके पूर्वके अनुश्रुतिगम्य भारतीय इतिहासके साथ उपरोक्त आधुनिक विज्ञानसम्मत विवरणका समन्वय करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जबसे भूतलपर मानवके अस्तित्वके चिह्न मिलते हैं तबसे लेकर पाषाण कालके अन्त तक प्रायः सम्पूर्णतया प्रकृत्याश्रित भोगभूमिकी अवस्था बनी रही। जैन परम्पराके पहले, दूसरे और तीसरे कालोंमें यह अवस्था रही बतायी जाती है जिसकी संगति भूतात्त्विक व्याख्याके पहले दूसरे व तीसरे कालोंके साथ ठीक-ठीक बैठ जाती है। उस परम्पराके अनुसार भी इन कालोंमें उत्तरोत्तर मनुष्यों, पशुओं एवं

वनस्पतियोंके आकार, बल और सुव शान्तिमें ह्लाम होता गया किन्तु कृत्रिमता, प्रयत्न और उद्योगमें विकास होता गया। प्रारम्भिक मानव विशालकाय, अतुल बलशाली, निश्शंक, निर्द्वन्द, निरीह और सुखी था, उसकी जीवन सम्बन्धी आवश्यकताएँ अत्यन्त परिमित थीं और इच्छा करते ही वह उन्हें उसी स्थानके प्राकृतिक वातावरणमें प्राप्त कर लेता था और सन्तुष्ट रहता था। किन्तु धीरे-धीरे उसकी शक्तियाँ क्षीण होने लगीं, प्रकृतिसे स्वतः ही उसकी आवश्यकताओंकी पूर्ति न होने लगी, उसे प्रयास और उद्यमकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी, संग्रह और सामाजिकता उसमें आने लगी, और जिसे हम सभ्यता कहते हैं उसका उसमें विकास होने लगा। हिमप्रलयोंके उपरान्तका अर्थात् लगभग ५०००० वर्ष पूर्वके बादका जो पुरातन एवं नव्यपाषाण युग है वह यह सक्रान्तिकाल था। [जैन परम्पराके अनुसार जो तीसरे सुखमा-दुःखमा कालके अन्तिम भागमें चौदह कुलकर या मनुओंका एकके बाद एक पर्याप्त अन्तरसे होनेका उल्लेख पाया जाता है वे इसी कालमें हुए प्रतीत होते हैं। उन्होंने देश-कालके अनुसार अपने समकालीन मनुष्योंका नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन किया बताया जाता है। इनमें अन्तिम कुलकर नाभिराय थे जो मध्यदेशमें जहाँ अयोध्या स्थित है उस स्थानमें उत्पन्न हुए थे। उन्हींके पुत्र प्रथम तार्थकर ऋषभदेव थे।]

नृतत्त्वविज्ञान (एन्थ्रोपोलाजी) सम्बन्धी एवं पुरातात्विक अन्वेषणोंसे प्राप्त निष्कर्षोंकी प्राचीन अनुश्रुतियों एवं मान्यताओंके साथ सगति बैठानेसे यह स्पष्ट है कि इस प्राचीनतम कालमें जब मनुष्यकी सभ्यताका सर्वप्रथम उदय हो रहा था, कमसे कम भारतवर्षमें सम्बन्धित मनुष्य जाति तीन प्रधान समुदायोंमें विभक्त थी जिनके आचार-विचार और संस्कृति एक दूसरेसे भिन्न थी। [प्रथम समुदाय उत्तरी भारतके पूर्वी मैदानी भागमें गंगा यमुनाके दोआबोंसे लेकर अग-मगध पर्यन्त निवास करता था। ये लोग शान्तिप्रिय और शाकाहारी थे, लोक-परलोक, आत्माके अस्तित्व,

पुनर्जन्म, जीववाद आदिमें विश्वास करते थे । वे मूर्तिपूजक थे और महा-पुरुषोंकी भक्ति करते थे । योगादि-द्वारा शरीर और मनके नियन्त्रणमें इनकी आस्था थी । इनके आचार-विचार अहिंसक एवं निवृत्त्यात्मक थे । इनका सांस्कृतिक रुझान आध्यात्मिकताकी ओर विशेष था । सम्भव है कि उनकी निवासभूमिके भौतिक एवं भौगोलिक वातावरण, जलवायु, सर्व प्रकारके भोज्य शाकाहारकी प्रचुरता एवं सुलभता, जीवन निर्वाहके लिए किसी प्रकारके विशेष उद्यमकी आवश्यकताका न होना तथा उनका विशिष्ट बौद्धिक संस्थान या पूर्व संस्कार इनकी ऐसी मनोवृत्तिमें सहायक रहे हों । अवश्य ही उक्त प्रारम्भिक कालमें बहुत कुछ विकसित हो जानेपर भी उसके उपरोक्त विचार एवं विश्वास अति अस्पष्ट, अव्यवस्थित, संक्षिप्त और सरल थे । यह समुदाय मानव वंशके नामसे प्रसिद्ध हुआ क्योंकि मनुओं एवं कुलकरोका जन्म इसी जातिमें हुआ था और उन्होंने समय-समयपर इस जातिका पथप्रदर्शन किया था । आध्यात्मिक एवं बौद्धिक दृष्टिसे अपने आपको औरोंसे श्रेष्ठ समझनेके कारण सम्भवतया कालान्तरमें ये अपने-आपको आर्य भी कहने लगे । अन्तिम मनु एवं प्रथम मानव तीर्थंकर ऋषभदेवका जन्म उपरोक्त भोग-भूमिके अन्तमें इस मध्यदेशीय मानव वंशमें हुआ था और इस जातिमें कर्म भूमि या कर्म प्रधान जीवनका विधिवत् प्रवेश उन्होंने कराया था, ऐसा विश्वास किया जाता है ।

दूसरा समुदाय उत्तर, दक्षिण तथा पूर्वके अधिकतर पर्वतीय प्रदेशोंमें सीमित था । आध्यात्मिक दृष्टिसे ये लोग मानवोंकी अपेक्षा हीन थे किन्तु कला-कौशल एवं उद्योग-धन्योमें वे उनसे बहुत बड़े-चढ़े थे । इन दिशाओंमें उन्होंने मानवोंकी अपेक्षा अधिक शीघ्रताके साथ पर्याप्त उन्नति कर ली थी और मानवोंमें कर्मभूमिके आगमनके उपरान्त भी बहुत काल पीछे तक वे उनसे इन विषयोंमें आगे ही रहे । किन्तु साथ ही मानवोंको अपना आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु मानते रहे । यदि मानवोंने ज्ञानका विकास

किया तो इन विद्याधरोंने विज्ञानका विकास किया । नाग, ऋक्ष, यक्ष, वानर आदि अनेक कुलोमे विभाजित यह भारतीय विद्याधर जाति भारतीय महासागरमे फैले हुए विभिन्न द्वीपों एवं प्रदेशोंमे भी शनैः-शनैः फैल गयो । कालान्तरमे इस विद्याधर जातिके वंशजोंको ही द्रविड संज्ञा दी गयी । मानवों और विद्याधरोके बीच प्रारम्भमे ही घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध रहे । परस्पर विवाह आदि भी होते थे जिससे रक्तमिश्रण बढ़ा । विद्याधरोने मानवोंके ज्ञानसे लाभ उठाया तो मानवोंने विद्याधरोके विज्ञानसे ।

तीसरा समुदाय मानव वंशकी ही एक शाखा थी जो किसी बहुत पूर्व समयमे मध्यदेशीय मूल मानवजातिसे पृथक् होकर उत्तर-पश्चिमके पर्वतीय प्रदेशोंकी ओर चली गयी थी । यह समुदाय ज्ञान-विज्ञान दोनोंमे ही बहुत पीछे तक पिछड़ा रहा । पशुपालन इसका प्रधान कर्म रहा । यह समुदाय घुमक्कड़ था और उत्तर-पश्चिम भारतवर्ती अपने मूलस्थानसे चलकर इसके अनेक दल हिन्दूकुशके दर्रोंसे पार होकर मध्यएशिया तक फैल गये । वहाँसे एक शाखा कुछ उत्तरकी ओर जा बसी, दूसरी पश्चिमकी ओर युर्रपके यूनान आदिमे और तीसरी ईरानमे बस गयी । किन्तु इन सभी शाखाओंका परस्पर यातायात एवं सम्पर्क चिरकाल तक बना रहा, जबतक कि वे विभिन्न भूभागोंमे स्थायी रूपसे बसकर अपनी-अपनी स्वतन्त्र सभ्यताके विकासमे संलग्न न हुई । अपने देश-काल, रहन-सहन, जीवन-व्यापार आदि परिस्थितियोंके कारण ये लोग सामान्यतया भौतिकवादी, प्रकृति या प्राकृतिक शक्तियोंके उपासक, मासाहारी, हिंसक एवं प्रवृत्तिप्रधान रहे । ये ही लोग कालान्तरमे आर्य अथवा 'इण्डोआर्य' नामसे प्रसिद्ध हुए । ये न तो मध्यदेशीय मानव आर्योंकी भाँति आत्मज्ञानरत थे और न विद्याधरोकी भाँति विज्ञान एवं कला-कुशल । अतएव इनकी सभ्यताके विकासका आरम्भ उन दोनोंसे पीछे हुआ ।

[अस्तु, अयोध्या प्रदेशके नाभिसुत ऋषभदेवने पापाणकालीन प्रकृत्याश्रित असभ्य युगका अन्त करके ज्ञान-विज्ञान सयुक्त कर्मप्रधान मानवी

सभ्यताका भूतलपर सर्वप्रथम ॐ नमः किया। अयोध्यासे हस्तिनापुर पर्यन्त प्रदेश इस नवीन सभ्यताका प्रधान केन्द्र था। उन्होंने असि, मसि, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्यारूप लौकिक पट्कर्मोंका तथा देवपूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान रूप धार्मिक पट्कर्मोंका मानवोंको उपदेश दिया। राज्यव्यवस्था की, समाज संगठन किया और नागरिक सभ्यताके विकासके बीज-वपन किये। कर्माश्रयसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रके रूपसे श्रमविभाजनका भी निर्देश किया। वे स्वयं इक्ष्वाकु कहलाये इससे उन्हींसे भारतीय क्षत्रियोंके प्राचीनतम इक्ष्वाकुवंशका प्रारम्भ हुआ। लोकको लौकिक एवं पारलौकिक उपदेश देकर उन्होंने निःस्पृह निरीह योगमार्ग अपनाया और कैलाश पर्वतसे निर्वाण लाभ किया।]

उनके पुत्र सम्राट् भरत चक्रवर्तीने सर्वप्रथम सम्पूर्ण भारतको राजनैतिक एकसूत्रतामें बाँधनेका प्रयत्न किया। उन्हींके नामसे यह देश भारतवर्ष कहलाया और प्राचीन आर्योंका भरतवंश चला। ऋषभके ही एक अन्य पुत्रका नाम द्रविड था जिन्हे उत्तरकालीन-द्राविडोंका पूर्वज कहा जाता है। सम्भव है किसी विद्याधर कन्यासे विवाह करके ये विद्याधरोंमें ही जा बसे हो और उनके नेता बने हो, जिससे वे लोग कालान्तरमें द्राविड कहलाये। [भरतके पुत्र अर्ककीर्तिसे सूर्यवंश, उनके भतीजे सोमयशसे चन्द्रवंश तथा एक अन्य वंशज कुरुसे कुरुवंश चला, ऐसी भी अनुश्रुतियाँ हैं।]

ऋषभदेव-द्वारा उपदेशित यह अहिंसामय सरल आत्मधर्म उस कालमें सम्भवतः ऋषभधर्म, आर्हतधर्म, मग्न या मार्ग अर्थात् मुक्ति और सुखका मार्ग कहलाया था। इसके द्वारा अनुप्राणित संस्कृति ही श्रमण संस्कृति कहलायी। ऋषभके उपरान्त आनेवाले अजितनाथ आदि विभिन्न तीर्थंकरोंने इस संस्कृतिका पोषण किया और उक्त सदाचार प्रधान योगधर्मका पुनः-पुनः प्रचार किया।

सिन्धु घाटी सभ्यता—जिस कालमें मध्यदेशमें उपरोक्त श्रमण संस्कृति धीरे-धीरे विकसित हो रही थी प्रायः उसी कालमें उक्त ऋषभधर्म एवं श्रमण संस्कृतिसे कथंचित् प्रभावित विद्याधरोंकी लौकिकता एवं भौतिकता प्रधान उत्कृष्ट नागरिक सभ्यताका प्रारम्भ एक ओर नर्मदा नदीके काठेमें और दूसरी ओर सिन्धु नदीकी घाटीमें हो रहा था । वर्तमान शताब्दीके प्रारम्भिक दशकोमें भारतीय पुरातत्त्व विभागकी ओरसे सिन्धु प्रान्तके लरकाना जिलेमें तथा पश्चिमी पंजाबके मान्टगुमरी जिलेमें जो महत्त्वपूर्ण खुदाई एवं खोज-शोध हुई है उससे भारतमें एक अत्यन्त प्राचीन एवं अत्युत्कृष्ट नागरिक सभ्यताके अस्तित्वपर आश्चर्यजनक प्रकाश पडा है । सिन्धु घाटीकी मोहन्जोदड़ो (मुर्दोका टीला) नामसे विख्यात उक्त सभ्यता सभ्यमानवकी अधुनाज्ञात प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है । पुरातत्त्वज्ञोंने एक पूरा नगर खोद निकाला है जिसकी नगर योजना, पक्की ईंटोके सुन्दर सुचारु भवन, हाट-बाजार, चौरस्ते, सभाभवन, विविध अस्त्र - शस्त्र, आभूषण, खेल - खिलौने, मुद्राएँ, मूर्तियाँ आदि विविध पुरातात्विक सामग्रोने जो वहाँसे प्राप्त हुई है वर्तमान ससारको आश्चर्याभिभूत कर दिया है । गेहूँकी खेती और उसका भोज्यान्न-के रूपमें उपयोग, रूईकी खेती और उससे वस्त्र बनाना, स्वर्णके आभूषण आदि सिन्धु घाटीके इन प्राचीन विद्याधरोके ही आविष्कार माने जाते हैं । विद्वानोके मतानुसार इस सभ्यताका जीवनकाल ई० पू० ६००० से लेकर २५०० वर्ष तक रहा प्रतीत होता है । अबतक पिरामिडो एवं फैंराओ बादशाहोके पूर्ववर्ती प्राचीनतम मिस्रकी नीलघाटीकी सभ्यता तथा पश्चिमी एशियामें दजला-फरातकी घाटीकी सुमेर सभ्यता ही सर्व-प्राचीन समझी जाती थी । किन्तु अब उपरोक्त सिन्धु घाटीकी मोहन्जोदड़ो सभ्यता उन दोनोसे ही पूर्ववर्ती ही नहीं वरन् मानवकी सर्वप्रथम नागरिक एवं औद्योगिक सभ्यता अनुमान की जाती है, और प्राचीन मिस्र, सुमेरी आदि सभ्यताएँ उसके पोछेकी तथा अनेक रूपोंमें उसकी ऋणी मानी जाती है ।

यह सभ्यता लोहेके आविष्कारसे पूर्वकी अर्थात् धातुपाषाण (चैलकोलिथिक) या ताम्रयुगकी मानी जाती है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे तीर्थकर सम्भवनाथके समयमें सर्वप्रथम इस प्राचीन सभ्यताका प्रारम्भ हुआ । सम्भवनाथका विशिष्ट लक्षण अश्व है और सिन्धु देश चिरकाल तक अपने सैन्धव अश्वोंके लिए प्रख्यात रहा है । मौर्य काल तक सिन्धुमें एक सम्भूत्तर जनपद और साम्भव (सम्बूज) जातिके लोग विद्यमान थे जो बहुत सम्भव है कि सिन्धु सभ्यताके मूल प्रवर्तको एवं तीर्थकर सम्भवनाथके मूल अनुयायियोंकी ही वंश-परम्परामें हो । यह सभ्यता अवैदिक एवं अनार्य ही नहीं वरन् प्रावैदिक थी तथा इसके पुरस्कर्ता ऋषभ प्रणीत योग धर्मके अनुयायी और श्रमण संस्कृतिके उपासक प्राचीन विद्याधर अर्थात् भारतीय द्रविड जातिके पूर्वज थे, ऐसा प्रतीत होता है ।

सर जान मार्शलका कथन है कि “सिन्धु संस्कृति एवं वैदिक संस्कृतिके तुलनात्मक अध्ययनसे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि इन दोनों संस्कृतियोंमें परस्पर कोई सम्बन्ध या सम्पर्क नहीं था । वैदिक धर्म सामान्यतया अमूर्त्तिपूजक है जब कि मोहनजोदडो एवं हड़प्पामें मूर्त्तिपूजा सर्वत्र स्पष्ट परिलक्षित होती है । मोहनजोदडोके मकानोंमें हवनकुण्डोंका सर्वथा अभाव है ।” इन अवशेषोंमें नग्न पुरुषोंकी आकृतियोंसे अंकित मुद्राएँ बहुसंख्यामें मिलती हैं । जान मार्शलके अनुसार वे प्राचीन योगियोंकी मूर्त्तियाँ हैं । एक अन्य विद्वान्का कथन है कि “ये मूर्त्तियाँ स्पष्टतया सूचित करती हैं कि धातुपाषाण कालमें सिन्धु घाटीके निवासी न केवल योगाभ्यास ही करते थे बल्कि योगियोंकी मूर्त्तियोंकी पूजा भी करते थे ।” रामप्रसाद चाँदाका कथन है कि “सिन्धु घाटीकी अनेक मुद्राओंमें अंकित न केवल बैठी हुई देवमूर्त्तियाँ योगमुद्रामें हैं और उस सुदूर अतीतमें सिन्धुघाटीमें योग मार्गके प्रचारको सिद्ध करती हैं बल्कि खड्गासन देव-मूर्त्तियाँ भी योगकी कायोत्सर्ग मुद्रामें हैं । और यह कायोत्सर्ग ध्यान

मुद्रा विशिष्टतया जैन है। आदिपुराण आदिमें इस कायोत्सर्ग मुद्राका उल्लेख ऋषभ या वृषभदेवके तपश्चरणके सम्बन्धमें बहुधा हुआ है। जैन ऋषभकी इस कायोत्सर्ग मुद्रामें खड्गासन प्राचीन मूर्तियाँ ईसवी सन्के प्रारम्भ कालकी मिलती हैं। प्राचीन मिस्रमें प्रारम्भिक राज्यवंशोंके समयकी दोनो हाथ लटकाये खड़ी मूर्तियाँ मिलती हैं। किन्तु यद्यपि इन प्राचीन मिस्रों मूर्तियों तथा प्राचीन यूनानी कुरोइ नामक मूर्तियोंमें प्रायः वही आकृति है तथापि उनमें उस देहोत्सर्ग-निस्संग भावका अभाव है जो सिन्धु घाटीकी मुद्राओंपर अंकित मूर्तियोंमें तथा कायोत्सर्ग मुद्रासे युक्त जिन मूर्तियोंमें पाया जाता है। ऋषभ शब्दका अर्थ वृषभ है और वृषभ जैन ऋषभदेवका लाछन है।” वस्तुतः सिन्धु घाटीकी अनेक मुद्राओंमें वृषभ युक्त कायोत्सर्ग योगियोंकी मूर्तियाँ अंकित मिली हैं जिससे यह अनुमान होता है कि वे वृषभ लाछन युक्त योगीश्वर ऋषभकी मूर्तियाँ हैं। ऋषभ या वृषभका अर्थ धर्म भी है शायद इसीलिए कि लोकमें धर्म सर्वप्रथम तीर्थकर ऋषभके रूपमें ही प्रत्यक्ष हुआ। प्रो० रानाडेके मतानुसार ‘ऋषभदेव ऐसे योगी थे जिनका देहके प्रति पूर्ण निर्ममत्व उनकी आत्मोपलब्धिका सर्वोपरि लक्षण था।’ उत्तरकालीन भारतीय सन्तोंके योगमार्गमें भी ऋषभदेवको उक्त मार्गका मूल प्रवर्तक माना गया है। [प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकार न केवल सिन्धु घाटीके धर्मको जैन धर्मसे सम्बन्धित मानते हैं वरन् वहाँसे प्राप्त एक मुद्रा (नं० ४४९) पर तो उन्होंने ‘जिनेश्वर’ (जिन इइसरह) शब्द भी अंकित रहा बताया है और जैन आम्नायकीश्री, ह्रीं, क्लि आदि देवियोंकी मान्यता भी वहाँ रही बतायी है।] वहाँसे नागफणके छत्रसे युक्त योगी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो सातवें तीर्थकर सुपाश्वकी हो सकती हैं। इनका लाछन स्वस्तिक है और तत्कालीन सिन्धु घाटीमें स्वस्तिक एक अत्यन्त लोकप्रिय चिह्न दृष्टिगोचर होता है, सड़कें और गलियाँ तक स्वस्तिकाकार मिलती हैं।

कुछ विद्वान् मोहनजोदड़ो सभ्यताके प्रागार्यकालीन होनेमें सन्देह

करते हैं। इनके अनुसार आर्योंका मूल निवास स्थान भारतवर्ष ही है और सिन्धु सभ्यता आर्य सभ्यताकी ही एक प्राथमिक अवस्था है। किन्तु मतबाहुल्य इसी पक्षमें है कि सिन्धु सभ्यता अनार्य ही नहीं थी वरन् वह निश्चयतः द्रविड थी। उसकी भाषा, धर्म, संस्कृति इत्यादि सब द्रविडीय थे। डॉ० हेरासके अनुसार 'मोहनजोदडोका प्राचीन नाम नन्दूर अर्थात् मकरदेश था। और नन्दूर लिपि मनुष्यकी सर्वप्रथम लिपि तथा यह सभ्यता मनुष्यकी भूतलपर सर्वप्रथम सभ्यता थी।' डॉ० हेरास इस सभ्यताको द्रविडीय ही मानते हैं। इस सम्बन्धमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि 'मकर' नवे तीर्थकर पुष्पदन्तका लांछन है। जान मार्शल इस सिन्धु सभ्यताकी जननी उत्तर भारतके मध्यदेशमें उदित एवं विकसित संस्कृतिको मानते हैं। प्रो० एस० श्रीकण्ठशास्त्रीका कहना है कि "अपने दिगम्बर धर्म, योग मार्ग, वृषभ आदि विभिन्न लांछनोंकी पूजा आदि बातोंके कारण प्राचीन सिन्धु सभ्यता जैन धर्मके साथ अद्भुत सादृश्य रखती है, अतः वह मूलतः अनार्य अथवा कमसे कम अवैदिक तो है ही।"

अस्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्राचीन सिन्धु सभ्यताके पुरस्कर्ता प्राचीन विद्याधर जातिके लोग थे जिन्हें द्रविडोका पूर्वज कहा जा सकता है। किन्तु साथ ही उनके प्रेरक एवं धार्मिक मार्गदर्शक मध्यदेशके वे मानववंशी मूल आर्य थे जो तीर्थंकरोंके आत्मधर्म और श्रमण संस्कृतिके उपासक थे। तीसरे तीर्थंकर सम्भवनाथसे लेकर नवे तीर्थंकर पुष्पदन्त तकका काल सिन्धु सभ्यताके विकासका काल है। सुपार्वसे पुष्पदन्त पर्यन्तका काल उसका उत्कर्ष काल रहा। प्रायः इसी समय पंजाबके वर्तमान मान्टगुमरी जिलेमें हडप्पा नामसे सूचित प्रदेशमें लघुभगिनीके रूपमें एक अन्य सभ्यता विकसित होनी शुरू हुई। इसका काल ई० पू० ३००० से २००० वर्ष माना जाता है। हडप्पावाले भी अनार्य और अवैदिक थे, किन्तु इनमें उन पश्चिमी आर्योंका जो कालान्तरमें वैदिक संस्कृतिको जन्म

देनेवाले थे कुछ मिश्रण रहा हो सकता है। कमसे कम नवोदित वैदिक आर्योंका हड़प्पावालोंके साथ ही सर्वप्रथम एवं सबसे भीषण संघर्ष हुआ। वैदिक साहित्यके दस्यु, असुर आदि यही थे। पश्चिमी एशियामे एकके बाद एक आनेवाली सुमेर, अस्सुर, बाबुली आदि सभ्यताओंका सम्पर्क अपनेसे ज्येष्ठ मोहनजोदड़ो एवं समकालीन हड़प्पा सभ्यताके साथ विशेष रहा। मिस्रकी प्राचीनतम सभ्यता भी प्रायः इसी कालकी है। ई० पू० २३५० के लगभग हड़प्पावालोंके साथ पश्चिमी एशियाकी सुमेरी सभ्यताका सम्पर्क निश्चित रूपसे रहा प्रतीत होता है। तत्कालीन कालगणनामे यह तिथि महत्त्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यताके चिह्न गंगा, चम्बल और नर्मदाके कांठोमे पश्चिमी उत्तरप्रदेश (हस्तिनापुर आदिमे), पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात-काठियावाड़ आदि प्रदेशोमे भी प्राप्त हो चुके हैं जो उसके विस्तृत प्रसारके सूचक है। इस सभ्यताकी उत्तराधिकारिणी झूकर आदि परवर्ती सभ्यताएँ मानी जाती है, और तदुपरान्त आर्यों (इन्डो-आर्यनो) का तथा उनकी वैदिक सभ्यताका उदय हुआ माना जाता है।

वैदिक सभ्यता—आर्योंके मूल निवासस्थानके विषयमे बड़ा मत-भेद है, किन्तु अधिक संगत यही प्रतीत होता है कि वे मूलतः भारतके ही निवासी थे और मध्यदेशके प्राचीन मानववंशी आर्योंकी ही उस शाखासे सम्बन्धित है जो ऋषभदेवके समयमे होनेवाले मानवी सभ्यताके उदयके कुछ पूर्व ही पश्चिमोत्तर प्रदेशकी ओर विचरण करके मूलशाखासे प्रायः पृथक् हो गयी थी और चिरकाल पर्यन्त पृथक् ही रही। इसका एक कारण यह भी रहा प्रतीत होता है कि उनका प्रवाह और विचरण पूर्वकी ओर अपने मूल जातिबन्धुओंकी ओर न होकर पश्चिमकी ओर अर्थात् पश्चिमी एशियाई देशोकी ओर हुआ। वहाँसे वे उत्तरी एशिया और पूर्वी एवं उत्तरी यूरोप आदिको ओर भी फैले। इनका प्रधान केन्द्र पश्चिमी एशिया रहा। उनकी एक शाखा जब ईरानमें बस गयी तो एक अन्य शाखा फिरसे भारतमे आयी और उनके जो जातिबन्धु यहाँ पहलेसे ही पश्चिमोत्तर

प्रदेशमें बसे थे उनमें नवीन प्रोत्साहन फूँककर इन्होंने सरस्वती नदीके तटपर अपनी स्थायी बस्तियाँ बनायी, ऋग्वेदके मन्त्रोंकी रचना की और पशुहिसा युक्त यज्ञोवाली वैदिक संस्कृतिको जन्म दिया । प्रो० के० ए० नीलकान्त शास्त्रीके मतानुसार भारतका वैदिक युग भारतीय-ईरानी सभ्यताके विकासका ही एक पहलू है । प्राचीन ईरानी और वैदिक संस्कृतिके अनेकविध सादृश्यसे यह बात सिद्ध है ।

वैदिक युगके प्रारम्भकाल एवं ऋग्वेदके प्रारम्भिक मन्त्रोंकी रचनाकी तिथिके सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतभेद है । जब कि मैक्समूलर आदि उसे ई० पू० १२००-१००० पर्यन्त निश्चित करते हैं तो तिलक और जैकोबी गणितज्योतिषके आधारपर उसे ई० पू० ६००० व ४००० के बीच अनुमान करते हैं । किन्तु ये दोनों ही मत अतिशयोक्तिपूर्ण माने जाते हैं । बहुमत इस समयको ई० पू० २००० के लगभग स्थिर करता है और लगभग २०००-१००० ई० पू० उक्त वैदिक सभ्यताका विकासकाल एवं चरमोत्कर्ष काल मानता है । इसी बीच प्राचीन मिस्रकी वंशानुक्रमिक सभ्यता, प्राचीन ईरानी सभ्यता, प्राचीन चीनी सभ्यता, पश्चिमी एशियाकी अस्सुर, बाबुली, खिल्दियन आदि सभ्यताओं, भूमध्यसागरवर्ती हिट्टी, मितानी आदि सभ्यताओं तथा अमेरिकाकी माया सभ्यता आदि विश्वकी अन्य प्राचीनकालीन सभ्यताओंका आगे-पीछे उदय एवं विकास हुआ ।

वैदिक सभ्यताके प्रारम्भिक विकासके स्वरूपकी जानकारीके एकमात्र किन्तु पर्याप्त सफल साधन उस कालमें रचे गये ऋग्वेदके मन्त्र हैं । ये मन्त्र इन्द्र, वरुण, अग्नि, द्यौ आदि देवताओंके रूपमें कल्पित प्रकृतिकी विभिन्न शक्तियोंकी स्तुतिके रूपमें हैं । इन मन्त्रोंके अध्ययनसे उक्त वैदिक आर्योंके धार्मिक विश्वासों, क्रियाकाण्ड, आचार-विचार, रहन-सहन, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संगठन, लौकिक इतिहास आदि विषयोंके सम्बन्धमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है । याज्ञिक क्रियाकाण्ड, पशुबलि, समाजमें पुरोहित, यजमान और राजाकी स्थिति, कुटुम्बमें पिताका

सर्वोपरि स्थान, विश या जनपद, ग्राम या बस्तीकी व्यवस्था, समाजमें स्त्रियोका सम्माननीय स्थान, बहुपत्नीत्व और बहुपतित्व, वर्ण-व्यवस्थाका प्रारम्भिक रूप, अनुलोम-प्रतिलोम विवाह, मासाहार, सुरापान, द्यूतव्यसन आदि तत्कालीन संस्थाओं, प्रथाओं एवं लोकदशाकी रोचक सूचनाएँ मिलती हैं । ऋग्वेदसे ज्ञात होता है कि प्रारम्भिक वैदिक आर्योंका यज्ञविरोधी हड़प्पावालोके साथ सांस्कृतिक एवं राजनैतिक संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ और सुलह हुई । उन लोगोको आर्योंने दस्यु और दास आदि संज्ञाएँ दी । इस कालकी प्रमुख घटना दशराज युद्ध है । भारतके प्राचीन भारतोंका भी इस वेदमें उल्लेख मिलता है । मानवी सभ्यताके मूलप्रवर्तक योगीश्वर ऋषभकी स्तुतिमें भी कुछ मन्त्र हैं । किन्तु साथ ही लिगेश्वरको इन्द्रका शत्रु भी कहा गया है । कालान्तरमें ऋक्संहिताके रूपमें संकलित इस प्रथम वेदमें दश मण्डलोमें विभाजित कुल १०१७ मन्त्र हैं । जैन अनुश्रुतिके अध्ययनसे पता चलता है कि दसवें तीर्थंकर शीतलनाथके उपरान्त सर्वप्रथम ब्राह्मणोंने श्रमण-परम्परासे अपना सम्बन्ध विच्छेद करके अपनी पृथक् ब्राह्मण संस्कृति एवं वैदिक धर्मको जन्म दिया था । हो सकता है कि वैदिक आर्योंके समाजमें ब्राह्मण वर्गका सर्वोपरि स्थान देखकर मध्यदेशीय मानववंशी ब्राह्मण उनकी ओर आकृष्ट हुए हों । वेदोंकी भाषापर मध्यदेशकी अर्धमागधी प्राकृतका तथा ईरानी आदि पश्चिमी भाषाओंका द्विविध प्रभाव रहा प्रतीत होता है । लिपि जो उन्होंने अपनायी वह भारतके मानववंशियों-द्वारा आविष्कृत ब्राह्मी लिपि थी ।

उत्कर्षकाल—रामायणसे महाभारत पर्यन्त—शनै -शनै, वैदिक आर्योंने भारतके आदिम निवासी मानवों और विद्याधरोसे सुलह कर ली और उनका उनके साथ रक्तमिश्रण भी होने लगा । उन्होंने पूर्वकी ओर फैलना प्रारम्भ कर दिया और पंजाबसे लेकर समस्त पश्चिमी उत्तरप्रदेश उनका केन्द्र बन गया । उनकी राज्य शक्तियोंका भी विकास हुआ जिनमें

कुरु-पांचालके राज्य सर्व प्रमुख थे । वैदिकोके नवीन उत्साहसे पूर्ण एवं द्रुत-वेगसे वृद्धिगत प्रभाव, प्रसार तथा लौकिक शक्तिके सम्मुख उत्तर-पश्चिमकी नाग आदि विद्याधर जातियाँ पराभूत होकर सुदूर उत्तरमे तक्षशिला और सिन्धु नदीके मुहानेके निकट पातालपुरी आदिमे सकुचित हो गयी । दक्षिणमे वे पूर्ववत् सबल बनी रही । पूर्वके श्रमणोपासक मध्यदेशी मानव अंग, मगध तथा पूर्वी उत्तरप्रदेशमे सीमित होते चले गये । बीसवे तीर्थकर मुनिसुव्रतके समय तक वैदिक धर्म एवं ब्राह्मण संस्कृतिकी उत्तरोत्तर प्रगति होती गयी । मुनिसुव्रतनाथके तीर्थमे इक्ष्वाकुके सूर्य वंशमे उत्पन्न अयोध्यापति रामचन्द्र-द्वारा दोनो संस्कृतियोंके समन्वयका भागीरथ प्रयत्न हुआ । अतएव श्रीराम यदि श्रमण परम्परामे एक महान् पुराण पुरुष तथा उसी भवसे मोक्ष प्राप्त करनेवाले सिद्ध परमात्मा हुए तो दूसरीमे ईश्वरके अवतार माने गये । एकमे वे परम अहिंसक आत्मोपासक हैं तो दूसरीमे वे यज्ञ एवं याज्ञिकोके रक्षक हैं । उन्हीके द्वारा इस समन्वयात्मक उत्तर भारतीय संस्कृतिका प्रकाश सुदूर दक्षिणके देशोमे पहुँचा और वैदिकोके उदयके कारण कुछ कालके लिए विच्छिन्न हो जानेवाली मानव-विद्याधर मैत्री अब आर्य-द्रविड सम्पर्कके रूपमे फिरसे पुनरुज्जीवित हुई ।

ऋग्वेदके उपरान्त यजुष्, साम और अथर्व नामक शेष तीन वेदोमे ब्राह्मण अथवा वैदिक संस्कृतिके साथ श्रमण अथवा आध्यात्मिक आर्हत संस्कृतिके समन्वय एवं आदान-प्रदानके उपरोक्त प्रयत्नोका पर्याप्त आभास मिलता है । वेदोमे 'मुनयो वातवसना' के रूपमे तत्कालीन दिगम्बर मुनियोंका स्पष्ट उल्लेख है । वैदिक आर्य व्रतादिमे विश्वास करनेवाले श्रमणोपासक पूर्वी आर्योंको ब्रात्य कहते थे । प्रारम्भ कालीन मन्त्रोंमे इन ब्रात्योकी पर्याप्त निन्दा है, किन्तु अथर्व वेदमे ब्रात्यस्तोमके रूपमे उनकी प्रायः स्तुति ही है । इसी प्रकार श्रमण क्षत्रियोको भी वैदिक साहित्यमे निन्दाकी दृष्टिसे क्षात्रवन्धु कहा गया है । किन्तु वैदिक क्षत्री राजे उन पूर्वी क्षत्रियोसे विवाह, मैत्री आदि सम्बन्ध करनेमे तनिक भी नहीं हिचकिचाते थे । इस

समन्वय या समझौतेका एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि रामायण एवं महाभारतकी घटनाओंके मध्यवर्ती कालमें वैदिक—आर्य समाजमें क्षत्रियोंकी शक्ति और प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था—उनकी बलवती राज्यसत्ताएँ यत्र-तत्र फैल गयी थी, ब्राह्मण मन्त्री और पुरोहित मात्र ही रह गये थे । इसी युगमें वैदिक क्षत्रियोंकी राजनैतिक शक्ति सर्वोपरि थी और यही काल वैदिक सभ्यताका चरमोत्कर्ष काल है । महाभारतके विनाशकारी युद्धने वैदिक युगका ही अन्त नहीं किया, वैदिक क्षत्रियोंकी राज्यसत्ताको भी अत्यन्त अवनत कर दिया ।

जिस प्रकार इस युगके प्रारम्भमें अयोध्याके रामने दोनों संस्कृतियोंके समन्वयका स्तुत्य प्रयत्न किया था उसी प्रकार इस युगके अन्तमें यदुवंशी कृष्णने वैसा ही प्रयत्न किया । ये दोनों ही महापुरुष भारतकी मौलिक सांस्कृतिक एकताके प्रतीक हैं—दोनों ही प्राचीन श्रमण एवं ब्राह्मण संस्कृतियोंके बीचकी सुदृढ़ कड़ियाँ हैं । कृष्ण भी दोनों ही परम्पराओंमें प्रायः समान रूपसे सम्माननीय हैं । उनके ताऊजात भाई बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि भी यजुर्वेदमें स्मृत हुए हैं । कृष्ण स्वयं प्राचीन मानववंशकी हरिवंश नामक शाखामें उत्पन्न हुए थे और उन्होंने कुरु-पांचालके वैदिक-आर्य क्षत्रियोंके साथ विवाह एवं मैत्री आदि सम्बन्ध स्थापित करके तथा अपनी विलक्षण कूटनीति-द्वारा भारतकी समस्त तत्कालीन राजसत्ताओंको मिलाकर, लड़ाकर और प्रभावित करके उन सबका ही नेतृत्व किया तथा उनके वंशजों-द्वारा कालान्तरमें ईश्वरके अवतारके रूपमें पूजे गये । साथ ही श्रमण अथवा जैन परम्परामें भी वे नारायण, अर्धचक्रो, त्रिखण्डो, श्रावकोत्तम, अपने समयके सर्वप्रतापी सर्वशक्तिमान् आदर्श नरेश एवं धर्मात्माके रूपमें स्तुत्य हुए हैं । स्वयं पाण्डव बन्धु भी जैनधर्मके उपासक तथा अन्तमें जैन मुनियोंके रूपमें तप करते बताये गये हैं ।

रामायण एवं महाभारतकी घटनाएँ बहुत थोड़े-से अन्तरोको लिये हुए ब्राह्मण एवं जैन दोनों ही परम्पराओंमें प्रायः एक-सी पायी जाती हैं और

समान रूपसे लोकप्रिय है। वस्तुतः दोनों धाराओंके ये कथानक एक दूसरेके पूरक हैं और नियमित इतिहासके प्रारम्भसे पूर्वके अनुश्रुतिगम्य कालके लिए ब्राह्मण परम्पराका वैदिक साहित्य, रामायण एवं महाभारत काव्य तथा पुराण ग्रन्थ जितने उपयोगी हैं उतने ही जैन पुराण साहित्य तथा धार्मिक अनुश्रुतियाँ भी हैं। जैसा कि प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकारका कथन है, भारतका प्राचीन इतिहास जितना वेदोको मान्य करनेवाला है उतना ही वेद-विरोधी जैनोका है। जैनोके प्राचीन तीर्थंकर भी वैसे ही वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष हैं जैसे कि वेदोके रचियता ऋषिगण तथा ब्राह्मण परम्पराके अन्य प्राचीन महापुरुष। वस्तुतः जैन पुराण कथानकोके उस काल-सम्बन्धी चित्रण कहीं अधिक बुद्धिगम्य, युक्तियुक्त एवं वास्तविकताके निकट है। श्रमण संस्कृति भी शुद्ध भारतीय प्राचीन मानव संस्कृति है जो वैदिक धर्म और ब्राह्मण संस्कृतिके उदयके सम्भवतया कुछ पूर्व ही अस्तित्वमे आ चुकी थी और विकसित हो चुकी थी। ब्राह्मण-वैदिक संस्कृतिके उदयके उपरान्त वह उसके साथ संघर्ष करती, समन्वय करती, आदान-प्रदान करती तथा अपनी पृथक् सत्ता भी बनाये रखती हुई फलती-फूलती और विकसित होती रही।

विनाशकारी महाभारत युद्धके अन्तके साथ-साथ भारतीय इतिहासके सुदीर्घ प्रागैतिहासिक एवं अनुश्रुतिगम्य इतिहास कालका अन्त और नियमित इतिहासका प्रारम्भ होता है।

अध्याय २

प्राचीन युग—प्रथम पाद

[महाभारतसे महावीर पर्यन्त]

बहुत समय तक भारतीय इतिहासका नियमित प्रारम्भ छठी शताब्दी ई० पू० मे महावीर और बुद्ध-द्वारा क्रमशः जैन एवं बौद्धधर्मके प्रचार तथा मगध साम्राज्यके उदयसे माना जाता रहा । इसके बादका काल ऐतिहासिक तथा पूर्वका प्रागैतिहासिक कहा जाता था । किन्तु इधर कुछ दशकोसे भारतीय इतिहासकारोका झुकाव भारतवर्षके नियमित इतिहासको महाभारत युद्धके ठीक उपरान्त प्रारम्भ करनेकी ओर बढ़ता जा रहा है । अस्तु, भारतवर्षका विधिवत् इतिहास अब गत लगभग तीन साढ़े-तीन सहस्र वर्षका इतिहास माना जाता है । इसका प्राचीन युग महाभारत युद्धके ठीक बाद प्रारम्भ होकर मुसलमानों-द्वारा भारतकी विजयके साथ समाप्त होता है । इस ढाई सहस्र वर्षके सुदीर्घ प्राचीन युगका पूर्वार्ध प्रधानतया उत्तर भारतके इतिहाससे ही सम्बन्धित है, दक्षिण भारतके सम्बन्धमे इस युगमे कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती ।

महाभारत युद्धको एक ऐतिहासिक घटना माननेमे अब प्रायः किसीको कोई शंका नहीं है यद्यपि महाभारतमे कथित उसके वर्णनको जैसाका तैसा माननेमे प्रायः सभी संकोच करते हैं । इतिहासकाल अथवा भारतीय इतिहासके प्राचीन युगके आदिकालका सूचन करनेके लिए उक्त घटनाकी तिथिका निर्णय करना आवश्यक है किन्तु इसके सम्बन्धमे भी विद्वानोमे बहुत मतभेद है । प्रो० पार्जीटरके अनुसार महाभारतकी तिथि ई० पू०

९५० है, डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार, प्रो० नोलकान्त शास्त्री आदिके अनुसार लगभग १००० ई० पू०, कर्नल टाडके अनुसार ई० पू० ११२०, रायचौधरीके अनुसार ई० पू० १३७६, जयचन्द्र विद्यालंकारके अनुसार ई० पू० १४२४, डॉ० काशीप्रसाद जायसवालके अनुसार ई० पू० १४५० इत्यादि, कुछ पुराणोंके अनुसार ई० पू० १४१४, कुछके ई० पू० २४४९ और शेषके ई० पू० ३१०२; किन्तु बहुमान्य मत उसे १५वीं शताब्दी ई० पू० के लगभग हुआ मानता है। हमारी गणनाके अनुसार भी वह ई० पू० १४४३के लगभग बैठता है। इस घटनाके ३६ वर्ष बाद अर्जुनका पौत्र परीक्षित हस्तिनापुर साम्राज्यका अधिपति हुआ। अतएव ई० पू० १४०० के लगभग भारतीय इतिहासका प्राचीन युग प्रारम्भ हुआ माना जा सकता है।

ब्राह्मण परम्पराके अनुसार इसी समय द्वापरका अन्त हुआ और कलियुगका प्रवेश हुआ। स्पष्ट है कि महाभारतके समय जो वैदिक सभ्यता अपने चरमोत्कर्षको प्राप्त हो चुकी थी उसकी अब अवनति प्रारम्भ हो गयी थी। १४वींसे ६ठी शती ई० पू०का काल उत्तर वैदिककाल कहलाता है और वस्तुतः यह श्रमण पुनरुद्धार युग था। एक ओर वैदिक धर्म, ब्राह्मण संस्कृति एवं वेदानुयायी क्षत्रिय राजसत्ताओंका ह्रास एवं रूपान्तर प्रारम्भ हुआ तो दूसरी ओर तीर्थंकरोंके धर्म, श्रमण संस्कृति एवं उसके अनुयायी व्रात्य क्षत्रियो एवं नाग आदि द्रविड वंशियोंका आश्चर्यजनक पुनरुत्थान हुआ।

राजनैतिक क्षेत्रमें महाभारतके उपरान्त उत्तर भारतमें वैदिक क्षत्रियोंके बारह राज्य थे—वत्स, कुरु, पांचाल, शूरसेन, कोसल, काशी, पूर्व-विदेह, मगध, कलिंग, अवन्ति, महिष्मती और अश्मक। इनमें भी कुरु (राजधानी हस्तिनापुर), पांचाल (राजधानी कम्पिला), कोसल (राजधानी अयोध्या), विदेह (राजधानी मिथिला) और काशी (राजधानी वाराणसी) नामक पाँच राज्य प्रमुख थे। इन सभी राज्योंके

नरेश पुरु, इक्ष्वाकु और मागध इन तीन प्राचीन राज्य वंशोमे-से ही किसी-न-किसीके साथ सम्बन्धित थे । ये सभी राज्य उस समय प्रायः वेदानुयायी आर्यक्षत्रियोके ही थे । इनके अतिरिक्त जो अन्य राज्य पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमे स्थित थे वे प्रायः श्रमणोपासक क्षत्रियोंके थे ।

उपरोक्त १२ राज्य वंशोमे भी सर्वप्रधान राज्य कुरुदेशमे हस्तिनापुर-के पुरु, कुरु अथवा पाण्डव वंशियोका था । अर्जुनका पौत्र परीक्षित् उनका अधीश्वर था । किन्तु उसके समयमे ही वैदिक आर्योंकी बढ़ती हुई शक्तिके सम्मुख चिरकालसे दबी रही नाग आदि द्रविड जातियाँ फिरसे यत्र-तत्र सिर उठाने लगी । पश्चिमोत्तर प्रदेशकी तक्षशिला और सिन्धु मुखकी पातालपुरीके नाग विशेष प्रबल हो उठे । नवीन उत्साहसे जागृत, विशेषकर तक्षशिलाके नागोने कुरु राज्यके ऊपर भोषण आक्रमण शुरू कर दिये । उनके साथ युद्धमे ही परीक्षितकी मृत्यु हुई । उसके बेटे जनमेजयका भी सारा जीवन नागोके साथ युद्ध करते ही बीता । उसने उनका भरसक सहार भी किया किन्तु उनके बढ़ते हुए वेगको रोकनेमें वह भी असमर्थ रहा और हस्तिनापुर राज्य उत्तरोत्तर क्षीण होता चला गया । जनमेजयके पश्चात् शतानीक, अश्वमेधदत्त और अधिसीमकृष्ण क्रमशः गद्दीपर बैठे । अधिसीमके समय अयोध्यामे दिवाकर, मगधमे सेनजित् एवं विदेहमे जनक उग्रसेन राज्य करते थे ओर पंजाबमे प्रवाहण जैबलिका प्रभाव था । अधिसीमके बेटे निचक्षुके समयमे नागोके निरन्तर आक्रमणोके अतिरिक्त कुरु देशपर लाल टिड्डोका भयंकर प्रकोप हुआ, भोषण दुर्भिक्ष पड़ा और स्वयं राजधानी हस्तिनापुर गंगाकी बाढसे ध्वस्त हो गयी । कुरुवंशी राजे देशका परित्याग करके वत्स देशकी कौशाम्बी नगरीमे जा बसे । इस प्रकार उत्तरापथकी सर्वप्रधान वेदानुयायी क्षत्रिय राज्य शक्तिका कमसे कम कुरु प्रदेशसे अन्त हो गया । तदनन्तर नागोने उसपर अधिकार कर लिया । तभीसे गजपुर या हस्तिनापुरका नाम नागपुर या हस्तिनागपुर भी प्रचलित हुआ । यह घटना लगभग ९वी-१०वी शताब्दी ई० पू०की है ।

प्रायः इसी समयके लगभग विदेहमे क्रान्ति हुई । वहाँका राजा कराल जनक बड़ा कामी था, अतः प्रजाने उसे मार डाला और माथ ही विदेहके जनकोकी राज्यसत्ताका अन्त हो गया और वहाँ नया राजा स्थापित हो गया । उसीके पड़ोसमे वैशालीके लिच्छवियोंका गंधराज्य विकसित हो रहा था । विदेहका संघराज्य भी उसीमे मिल गया और फल्गुनाय नृप्रसिद्ध वृजि या वज्जिगणकी स्थापना हुई । ये लोग श्रमणोंनामक ब्राह्म्य क्षत्रिय थे ।

काशीमे भी उरग या नागवंशी ब्राह्म्य क्षत्रियोंका राज्य स्थापित हो गया । इस वंशमे ब्रह्मदत्त नामका बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट् हुआ । उस समय काशी राज्यकी बड़ी सत्ता थी, मध्यदेशमे वही मुख्य साम्राज्य शक्ति थी । कोसल कई बार उसके अधीन हुआ । किसी समय गोदावरी बाँटेके अश्मक राज्यकी राजधानी पोतन (पौदनपुर) भी उसमे सम्मिलित थी । ब्रह्मदत्त जैन परम्पराका अन्तिम चक्रवर्ती था । उसका उन्मेष अथर्ववेद तथा बौद्ध साहित्यमे भी आया है । डॉ० रायचौधरी प्रभृति विद्वान् उसकी ऐतिहासिकतामे सन्देह करनेका कोई कारण नहीं देखते । इसी वंशमे तीर्थंकर पार्व्वनाथका जन्म हुआ । प्रायः इसी कालमे दक्षिणके तंरापुर नामक स्थानमे करकण्डु नामका एक प्रतापी जैन राजा हुआ, जिसकी ऐतिहासिकतामे अब विद्वानोंको प्रायः कोई सन्देह नहीं है ।

८वीं शती ई० पू० मे मगधमे भी राज्य-विप्लव हुआ । वसुचर्क्षोपरिचरके वंशज बार्हद्रथोंका पतन हुआ और काशीनरेश शिशुनागको मगधवालोंने राजा होनेके लिए आमन्त्रित किया । वह काशीका राज्य अपने पुत्रोंको देकर मगधका राजा बना । अवन्तिमे भी राज्य-विप्लव और वंश परिवर्तन हुआ । हस्तिनापुरके कुरुवंशकी अवन्तिके कालमे प्रारम्भमे कोसलने कुछ उत्थिति की थी किन्तु बादमे काशी और फिर मगधके बढ़ते हुए प्रभावके सम्मुख कोसल दबता चला गया । इस प्रकार छठी शती ई० पू० के कुछ पूर्व ही महाभारतकालीन समस्त वैदिक क्षत्रिय राज्यसत्ताओं-

का प्रायः अन्त हो गया था और उनके स्थानमें एक ओर नागादि विद्याधर वंशियोंकी राज्यसत्ताएँ तक्षशिला, पातालपुरी, उद्यानपुरी, पञ्चावती, भोगपुरी, नागपुर, अंग या चम्पा तथा दक्षिणके भिन्न-भिन्न भागोंमें स्थापित हो चुकी थी और दूसरी ओर लिच्छवि, मल्ल, मोरिय, आदि व्रात्य क्षत्रियोंके अनेक गण या संघराज्य यत्र-तत्र स्थापित हो चुके थे, साथ ही पुरानी राज्यसत्ताओंके स्थानमें काशी और मगध आदिमें इन्हीं व्रात्यो अथवा तथाकथित छात्र-बन्धुओंकी कई ऐसी प्रतापी राजतन्त्रीय शक्तियाँ प्रबल हो चुकी थी जो साम्राज्य पदकी पोषक थी । काशीके ब्रह्मदत्तने साम्राज्य स्थापित किया ही था । कुछ कालके उपरान्त मगध साम्राज्यका उदय हुआ ।

ब्राह्मण परम्पराकी अनुश्रुतियोंमें लिच्छवि, मल्ल, मोरिय आदि जातियोंको व्रात्य कहा है । गैशुनाक वंशको भी क्षत्रिय नहीं वरन् क्षात्रबन्धु कहा है । प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकारके अनुसार, 'इस शब्दका प्रयोग होन-ताका भाव सूचित करनेके लिए किया गया है क्योंकि वे व्रात्य लोगोंके क्षत्रिय थे, और व्रात्य वे आर्य जातियाँ थीं जो मध्यदेशके पूर्व या उत्तर-पश्चिममें रहती थी । वे मध्यदेशके कुलीन ब्राह्मण क्षत्रियोंके आचारका अनुसरण न करती थी । उनकी शिक्षा-दीक्षाकी भाषा प्राकृत थी और वेशभूषा (आर्योंकी दृष्टिसे) परिष्कृत न थी । वे मध्यदेशके ब्राह्मणोंके संस्कार न करते थे और ब्राह्मणोंके बजाय अर्हन्तोंको मानते थे तथा चेतियों (चैत्यो) की पूजा करते थे ।' वस्तुतः इस कालमें वैदिक आर्योंकी शुद्ध सन्तति अवशिष्ट ही नहीं रह गयी थी । रक्तमिश्रण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं बहुधा धर्म परिवर्तन आदिके कारण एक नवीन भारतीय जाति उदयमें आ रही थी जिसमें श्रमणोपासक चातुर्वर्णके व्रात्यो अथवा नाग आदि द्रविड जातियोंका बाहुल्य था । आर्य द्रविडोंमें भी धीरे-धीरे रक्तमिश्रण हो रहा था और परस्पर जातीय भेद-भाव मिटता जा रहा था । व्यवसाय-कर्मके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णोंमें समस्त भारतीय समाज बँटता जा रहा था । क्षात्र धर्म पालन करनेवाले चाहे वे वैदिक

आर्योंकी सन्तान हों, चाहे मानववंशी आर्यों और व्रात्योकी और चाहे नाग आदि विद्याधर वंशियो अथवा द्रविडोकी—सब अपने-आपको क्षत्रिय ही कहते थे और परस्पर विवाह सम्बन्ध भी उन्मुक्त रूपसे करते थे । वर्ण भी कर्मतः थे, जन्मतः नहीं और वर्ण परिवर्तन करनेमे किसीके लिए कोई बाधा नहीं थी ।

अस्तु, ई० पू० १४०० से ६०० के मध्यवर्ती कालका राजनैतिक इतिहास जैसा कि ऊपर संक्षेपमे वर्णन किया गया है उसके अतिरिक्त विशेष कुछ नहीं प्राप्त होता । राज्यानुक्रमसे शृंखलाबद्ध इतिहास छठी शताब्दी ई० पू० से ही मिलना प्रारम्भ होता है । प्राचीन जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण अनुश्रुतियोंमे ७वीं-६ ठी शताब्दी ई० पू० के लगभग भारतके विभिन्न भागोमे जिन विभिन्न राजनैतिक सत्ताओके विद्यमान रहनेका उल्लेख मिलता है वे निम्न प्रकार हैं :—

ब्राह्मण अनुश्रुतिमे उपरोक्त महाभारत कालीन १२ राज्योका ही उल्लेख मिलता है । बौद्ध अगुत्तर निकायमे—काशी कोसल, अंग मगध, चेतिय (चेदि) वंश (वत्स), कुरु पाञ्चाल, मच्छ (मत्स्य) सूरसेन, अस्सक (अश्मक) अवन्ति, गान्धार कम्बोज—इन आठ युगलोके रूपमे सोलह महाजनपदोका उल्लेख है । एक अन्य सूचीमे कलिग (दन्तपुर), अश्मक (पोदनपुर), अवन्ति (महिष्मती), सौवीर (रोरुक), विदेह (मिथिला), अंग (चम्पा), और काशी (वाराणसी)—इन सात राज्यों व राजधानियोके नाम मिलते हैं । जैन भगवती सूत्रमे—अंग, बंग, मगह (मगध), मलय, मालव, अच्छ (अश्मक), वच्छ (वत्स), कच्छ, पाठ (पाण्ड्य) लाठ (राधा), बज्जी, मल्ल, काशी, कोसल, आवाह और सम्भूत्तर इन १६ प्रान्तो या जनपदोका उल्लेख है । इसी प्रकार जैन हरिवंश पुराणमे १८ राज्योका, महापुराणमे ५३ देशोका, प्रज्ञापना सूत्र आदिमे २५^१/_२ आर्य देशोका तथा निशीथ चूर्णि आदिमे दश महाराजधानियोंका उल्लेख मिलता है । इन सूचियोके तुलनात्मक अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि

जैन सूचियाँ अन्य सूचियोंकी अपेक्षा अधिक बहुक्षेत्रव्यापी और सम्भवतया अधिक कालव्यापी है। दूसरी बात यह है कि विभिन्न अनुश्रुतियोंकी सूचियों-मे उन्हीं देशोंका उल्लेख विशेष रूपसे है जिनके साथ उनके अपने-अपने धर्मोंका अधिक सम्बन्ध रहा। उपरोक्त नामोंमें भी उस काल (६ठी शताब्दी ई० पू०) मे मगध, कोसल, वत्स और अवन्ति ही प्रमुख राज्य थे तथा वज्जियोंका गणतन्त्र गणतन्त्रोंमें प्रमुख था।

इस श्रमण पुनरुत्थान युग या उत्तर वैदिक काल (१४००-६००-ई० पू०) मे एक ओर तो वैदिक यज्ञोंका कर्मकाण्ड बढ़ा और दूसरी ओर ज्ञान व तत्त्व चिन्तनकी एक नयी लहर लक्षित हुई। वैदिक मन्त्रोंको ऋक्, यजुष्, साम और अथर्व नामक चार संहिताओंमे संकलित किया गया। उनपर जटिल गद्य भाष्य बनाये गये जिन्हें 'ब्राह्मण' ग्रन्थ कहते हैं। एक दूसरे प्रकारके भी भाष्य बने जो 'आरण्यक' कहलाते हैं क्योंकि वे वनोंमें ऋषियों-द्वारा रचे गये बताये जाते हैं। वेदोंके ही कथंचित् आश्रयसे एक दूसरे प्रकारका आध्यात्मिक साहित्य उदयमे आया जो रहस्यवादी होने अथवा बैठकर कहा जानेके कारण 'उपनिषद्' कहलाया। शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प नामके छः वेदांगोंका भी विकास हुआ। इस शान्ति युगमे यज्ञोंके पूजा-पाठ एवं क्रियाकाण्डको खूब विस्तार दिया गया और सीधे सरल वेद मन्त्रोंके अर्थोंको अत्यन्त दुरूह एवं जटिल बना दिया गया। कहा जाता है कि इसी कालमें परीक्षितकी पाँचवी पीढीमे हस्तिनापुरके राजा अधिसीमकृष्णके समयमे नैमिषारण्यमे जब मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ व्यासरचित प्राचीन ब्राह्मणीय अनुश्रुतिके संग्रह या पुराणको सूतोंने सर्व प्रथम गाकर सुनाया था। इसीके आधारपर ईसवी सन्के प्रारम्भके लगभग रामायण, महाभारत आदिकी तथा गुप्त कालमे प्रमुख हिन्दू पुराणोंकी रचना हुई।

दूसरी ओर यज्ञोंके कर्मकाण्ड और आडम्बरके विरुद्ध देशव्यापी विद्रोह हो रहा था। इसका मूल कारण अहिंसाप्रधान एवं आध्यात्मिक श्रमण

संस्कृतिका उत्तरोत्तर वृद्धिगत प्रभाव था । वैदिककालके अन्तिम भागमें ही पशुबलिके विरोधमें एक लहर चल पड़ी थी । मगधनरेश वसु चैद्योपरि-चरके समयमें पर्वत-नारद विवाद उसी प्रश्नको लेकर हुआ था । इस घटना-के विषयमें जैन एवं ब्राह्मण दोनों अनुश्रुतियाँ एकमत हैं । अपने बन्धु तीर्थंकर अरिष्टनेमिके विचारोंसे प्रभावित कृष्ण वासुदेव और उसके भाई बलराम भक्तिप्रधान अहिंसाधर्मकी इस लहरके अनुयायी एवं सबल पोषक थे । महाभारतके उपरान्त कालमें कुछ वैदिक ब्राह्मणोंको छोड़कर शेष बहुभाग समाज इसी लहरका अनुयायी होता चला गया । इसके नेता प्रमुखतः क्षत्रिय लोग थे ।

जो प्रत्यक्षतः श्रमणपरम्पराके अनुयायी नहीं थे या नहीं हुए वे वैदिक परम्परामें-से ही वैदिक कर्मकाण्ड तथा याज्ञिक हिंसाका विरोध और अध्यात्मके बीज खोजने लगे । इन्होंने औपनिषदिक रहस्यवादको जन्म दिया । विदेह इनका केन्द्र था । इन्द्र आदि वैदिक देवताओंके स्थानमें अखिल विश्वमें संचरित चेतनपुंज रूप निराकार-निर्विकार अजर-अमर ब्रह्मकी स्थापना हुई । वैदिक यज्ञोंको फूटे नखकी उपमा दी गयी । आत्म-दर्शन या आत्मानुभूतिको परम प्राप्तव्य बताया गया, दुश्चरितका त्याग, इन्द्रियोका निग्रह, मनस्कता, शुचिता, मन-वाणी-कर्मका नियमन, तप-ध्यान, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा-शान्ति, सम्यक्ज्ञान, विज्ञान, समाधि या आत्मलीनतासे परमपद प्राप्त करनेका उपदेश दिया जाने लगा । वस्तुतः औपनिषदिक विचारधाराका जैन अध्यात्मके साथ इतना विलक्षण सादृश्य है कि बहुधा एकमें दूसरेका भ्रम हो जाता है । अनेक उपनिषदोंमें तो विशिष्ट जैन शब्दावली तक प्रयुक्त हुई मिलती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उत्तर-वैदिककालीन औपनिषदिक विचारधारा उस युगमें श्रमण संस्कृतिके पुनरुत्थानकी ही सूचक है । वैदिक एवं श्रमण-संस्कृतिके समन्वयका यह एक सुन्दर प्रयत्न था । इस कालमें किसी राज्य-द्वारा भी किसी वैदिक यज्ञके किये जानेके प्रायः कोई प्रमाण नहीं मिलते । जनसाधा-

रणको याज्ञिकहिंसासे अरुचि हो गयी थी। वैदिकधर्म इतना जटिल एवं आडम्बरपूर्ण बना डाला गया था कि वह लोकग्राह्य ही नहीं रह गया था। वह शनै-शनैः कतिपय वेदानुयायो ब्राह्मण विद्वानोंमें ही सीमित होता चला गया। जनसाधारण या तो श्रमणोपासक था या ब्रह्मवादी जनकोके उपनिषद् धर्मका अनुसर्ता, अथवा इन दोनोंके समन्वयसे जो सदाचार एवं भक्ति प्रधान एक नवीन लोकधर्म सामान्यतः अलक्ष्यरूपमें उदित हो रहा था उसीसे सन्तुष्ट था। वर्णाश्रम व्यवस्था इस युगकी इस नवीन धाराकी एक प्रमुख विशेषता थी।

इस युगके उक्त श्रमणधर्म-पुनरुत्थानके सर्वप्रथम पुरस्कर्ता बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्टनेमि थे। उनका जन्म यदुवंशियोंके शूरसेन जनपदकी राजधानी शौरिपुर नानक नगरमें हुआ था। किन्तु उनकी बाल्यावस्थामें ही यादवगण शौरिपुरका परित्याग करके पश्चिमी समुद्रतटपर द्वारका नगरीमें जा बसे थे। वासुदेव कृष्ण इनके चचेरे भाई थे। कृष्णने प्रवृत्तिका मार्ग अपनाया और नेमिनाथने निवृत्तिका। चिरकाल तक अहिंसाधर्मका प्रचार करनेके उपरान्त काठियावाड़के गिरनार या ऊर्जयन्त पर्वतसे नेमिनाथने निर्वाण प्राप्त किया था।

तीर्थंकर नेमिनाथका प्रभाव विशेषकर पश्चिमी एवं दक्षिणी भारतपर हुआ। दक्षिण भारतके विभिन्न भागोंसे प्राप्त जैन तीर्थंकरोंकी प्राचीन मूर्तियोंमें नेमिनाथकी प्रतिमाओंका बाहुल्य है, जो अकारण नहीं है। उत्तरापथके मध्यदेशमें उस समय वैदिक धर्म एवं वैदिक क्षत्रियोंकी राज्यसत्ताएँ ही सबल थीं। किन्तु महाभारतके विनाशकारी युद्धने उक्त राज्यसत्ताओंके साथ-ही-साथ वैदिक धर्मको भी वहाँ निस्तेज कर दिया था। स्वयं पाण्डवबन्धु अन्त समयमें नेमिनाथके भक्त हुए और उन्होंने दक्षिण भारतमें जाकर जैन मुनियोंके रूपमें तप करके सद्गति लाभ की बताया जाती है। महाराज कृष्ण और बलराम जो तत्कालीन राजनैतिक जगत्के प्रधान एवं प्रभावशाली नेता थे, तीर्थंकर नेमिनाथके श्रावकोत्तम और अनुयायी थे। इन

महानुभावोंके प्रभावसे उत्तरापथ और मध्यदेशमें भी पशुबलि संयुक्त याज्ञिक वैदिक धर्म निष्प्रभाव हो गया। उत्तरकालमें होनेवाली राज्य-क्रान्तियों एवं राजनैतिक परिवर्तनोंने तीर्थंकर नेमिनाथ-द्वारा पुरस्कृत इस श्रमण पुनरुत्थानको किस प्रकार सहायता पहुँचायी यह ऊपर वर्णन किया जा चुका है।

अबसे कुछ दशक पूर्व भी इतिहासज्ञ विद्वान् नेमिनाथकी ऐतिहासिकतामें अविश्वास करते थे। किन्तु अब जब कि इतिहासकालकी प्रारम्भिक सीमा ६ठी शती ई० पू० से पीछे हटकर महाभारत युद्धके समय तक पहुँचा दी गयी है और जब कि महाराज कृष्णकी ऐतिहासिकतामें कोई सन्देह नहीं किया जाता तब स्वयं उन्ही कृष्णके ताऊजात भाई तीर्थंकर अरिष्टनेमिको ऐतिहासिक व्यक्ति न माननेका कोई कारण नहीं रह जाता। वस्तुतः प्रसिद्ध कोषकार डॉ० नगेन्द्रनाथ वसु, पुरातत्त्वज्ञ डॉ० फुहरर, प्रो० वारनेट, कर्नल टाड, मि० कर्वा, डॉ० हरिसत्य भट्टाचार्य, डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार, डॉ० राधा-कृष्णन् आदि अनेक प्रौढ़ एवं प्रामाणिक विद्वान् नेमिनाथकी ऐतिहासिकतामें सन्देह नहीं करते। स्वयं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण, यास्क निरुक्त, सर्वानुक्रमणिका टीका, वेदार्थदीपिका, मायणभाष्य, महाभारत, भागवत, स्कन्द एवं मार्कण्डेय पुराण आदि प्रसिद्ध प्राचीन ब्राह्मणीय ग्रन्थोंमें उनके उल्लेख मिलते हैं।

इतना ही नहीं, तीर्थंकर नेमिनाथका प्रभाव भारतके बाहर विदेशोंमें भी पहुँचा प्रतीत होता है। कर्नल टाड अपने 'राजस्थान' में लिखते हैं कि "मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनकालमें चार बुद्ध या मेधावी महापुरुष हुए हैं। इनमें पहले आदिनाथ या ऋषभदेव थे। दूसरे नेमिनाथ थे। ये नेमिनाथ ही स्केण्डिनेविया निवासियोंके प्रथम ओडिन तथा चीनियोंके प्रथम फो नामक देवता थे।" डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकारने १९ मार्च सन् १९३५ के साप्ताहिक 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में काठियावाड़से प्राप्त एक प्राचीन ताम्रशासन प्रकाशित किया था। उनके अनुसार उक्त

दानपत्रपर जो लेख अंकित था उसका भाव यह है कि “सुमेरजातिमें उत्पन्न बाबुलके खिल्दियन सम्राट् नेबुचेदनजरने जो रेवानगर (काठियावाड़) का अधिपति है यदुराजकी इस भूमि (द्वारका) में आकर रैवताचल (गिरनार) के स्वामी नेमिनाथकी भक्ति की तथा उनकी सेवामें दान अर्पित किया।” दान-पत्रपर उक्त पश्चिमी एशियाई नरेशकी मुद्रा भी अंकित है और उसका काल ई० पू० ११४० के लगभग अनुमान किया जाता है।

नेमिनाथके उपरान्त उक्त श्रमण पुनरु स्थान आन्दोलनके दूसरे महान् नेता तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये काशीके राजकुमार थे और उरग-वंशमें इनका जन्म हुआ था। यह वही वंश था जिसमें इसी युगका ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट् ब्रह्मदत्त हुआ था। डॉ० रायचौधरीके अनुसार काशी इस कालमें भारतका सर्वप्रमुख राज्य था और शतपथ ब्राह्मणके अनुसार काशीके ये राजे वैदिकधर्म और यज्ञोंके विरोधी थे। तीर्थंकर पार्श्वकी माताका नाम वामादेवी था और उनके पिता काशीनरेश महाराज अश्वसेन थे। प्राचीन बौद्ध अनुश्रुतिमें इनका ‘असभ’ नामसे उल्लेख हुआ है तथा महाभारत आदिमें भी अश्वसेन नामक एक प्रसिद्ध तत्कालीन नाग नरेशका उल्लेख मिलता है। पार्श्वका जन्म ई० पू० ८७७ में हुआ था। ये बालब्रह्मचारी रहे।

बाल्यावस्थासे ही इनके हृदयमें संसार एवं भोगोंके प्रति विराग तथा जीवमात्रके प्रति करुणाका भाव था। तीस वर्षकी अवस्थामें ही इन्होंने घरका त्याग करके वनकी राह ली। कुछ काल दुर्द्धर तपश्चरण करनेके फलस्वरूप इन्हें केवलज्ञान एवं अर्हन्त पदकी प्राप्ति हुई। तदनन्तर शेष जीवन इन्होंने देश-देशान्तरमें विहार करके धर्मका प्रचार करनेमें बिताया। अन्तमें एक सौ वर्षकी आयुमें ई० पू० ७७७ में इन्होंने बिहार प्रदेशमें स्थित सम्मेदशिखर पर्वतसे निर्वाण लाभ किया। वह पर्वत आज पर्यन्त पारसनाथ पर्वतके नामसे विख्यात है। बरेली जिलेका प्राचीन अहिच्छत्र

नामक स्थान पार्श्वनाथकी विगिष्ट तपस्याभूमि रही थी। पार्श्वनाथका विशिष्ट लाञ्छन नाग है। इनका वर्ण श्याम रहा बताया जाता है। अतः इनकी अधिकांश प्रतिमाएँ श्याम वर्ण एवं शिरके ऊपर छत्राकार नागफणसे युक्त पायी जाती हैं। इनकी ऐतिहासिकतामें अब किसी भी विद्वान्को कोई सन्देह नहीं है, यद्यपि कुछ एकका यह आग्रह बना हुआ है कि पार्श्व ही जैनधर्मके प्रवर्तक थे अथवा कम-से-कम यह कि उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकर ऐतिहासिक परिधिसे बाहर हैं अतः उनके अस्तित्वके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा जा सकता।

तीर्थंकर पार्श्वका जन्म उत्तर-वैदिककाल, उपनिषद्‌युग, श्रमण-पुनरुद्धार युग अथवा नाग-पुनरुत्थान युग आदि विभिन्न नामोंसे सूचित महा-भारत एवं महावीर और बुद्धके मध्यवर्ती (१४००-६०० ई० पू०) कालके प्रायः तृतीय पादमें हुआ था। अतः उस युगके सांस्कृतिक इतिहासमें उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म स्वयं उरगवशमें हुआ था जो नाग जातिकी ही एक शाखा था अतः उस कालमें पुनः जागृत नाग लोगोंने उनके धर्मका प्रचार अत्यधिक रहा। उनके समयमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारतके विभिन्न भागोंमें अनेक प्रबल नागसत्ताएँ राजतन्त्रों अथवा गणतन्त्रोंके रूपमें उदित हो चुकी थी और इन लोगोंके इष्ट देवता पार्श्वनाथ ही रहे प्रतीत होते हैं। इनके अतिरिक्त मध्य एवं पूर्वी देशोंके अधिकांश ब्राह्मण क्षत्रिय भी इन्हींके उपासक थे। लिच्छवि आदि आठ कुलोंमें विभाजित वैशाली और विदेहके शक्तिशाली वज्जिगणमें तो पार्श्वका धर्म ही लोकधर्म था।

करकंडु चरितके नायक कर्लिंगके शक्तिशाली नरेश करकंडु भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ये तीर्थंकर पार्श्वके तीर्थमें ही उत्पन्न हुए थे और उन्हींके उपासक तथा उस युगके आदर्श नरेश थे। राजपाटका त्याग कर जैन मुनिके रूपमें इन्होंने तपस्या की और सद्गति प्राप्त की बतायी जाती है। तेरापुर आदिकी गुफाओंमें प्राप्त पुरातात्विक चिह्नोंसे तत्सम्बन्धी जैन

अनुश्रुति प्रमाणित होती है। इनके अतिरिक्त पाञ्चाल नरेश दुर्मुख या द्विमुख, विदर्भ नरेश भोम और गान्धार नरेश नागजित या नागाति, तीर्थकर पार्श्वके अनुयायी अन्य तत्कालीन नरेश थे।

डॉ० जाल् चारपेण्टियरके अनुसार 'जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंके प्रमुख तत्त्व महावीरसे बहुत पूर्व, पार्श्वनाथके समयसे ही व्यवस्थित रहे आये प्रतीत होते हैं।' प्रो० हर्म्सवर्थके अनुसार गौतमबुद्धके समयसे पूर्व ही पार्श्वनाथ-द्वारा स्थापित जैनसंघ, जो निर्ग्रन्थ संघ कहलाता था, एक विधिवत् सुसंगठित धार्मिक सम्प्रदाय था। प्रो० रामप्रसाद चाँदका कथन है कि 'यह आमतौरपर विश्वास किया जाता है कि महावीरसे पहले भी जैन साधु विद्यमान थे जो कि पार्श्वनाथ-द्वारा स्थापित संघसे सम्बन्धित थे। उनके अपने चैत्य भी थे।' डॉ० विमलचरण लाहा भी इस तथ्यकी पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि महावीरके उदयके पूर्व भी वह धर्म जिसके कि वे अन्तिम उपदेशक थे वैशाली तथा उसके आस-पासके प्रदेशोंमें अपने किसी पूर्वरूपमें प्रचलित रहता रहा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कमसे कम उत्तरी एवं पूर्वी भारतके कितने ही क्षत्रिय जन, जिनमें कि वैशालीनिवासियोंकी प्रमुखता थी, पार्श्वनाथ-द्वारा स्थापित एवं प्रचारित धर्मके अनुयायी थे। आचारांग सूत्र आदिसे पता चलता है कि महावीरके माता-पिता पार्श्वके उपासक एवं श्रमणोंके अनुयायी थे।' इसी प्रकार प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकारका भी कथन है कि अथर्ववेदमें भी जिन व्रात्योका उल्लेख है वे अर्हतों और चैत्योके उपासक थे। ये अर्हत और उनके चैत्य बुद्धके समयके बहुत पहलेसे विद्यमान थे। अभी तक आधुनिक पर्यालोचकोने केवल तीर्थकर पार्श्वकी ही ऐतिहासिकता स्वीकार की है। अन्य पूर्ववर्ती तीर्थकरोंके वृत्तान्त पौराणिक गाथाओंमें इतने उलझे हुए हैं कि उनका अभी तक पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। तथापि इस बातके निश्चित प्रमाण हैं कि महावीर और बुद्धके पहले भी भारतवर्षमें वैदिक धर्मसे सर्वथा भिन्न धर्म विद्यमान थे।'।

यही नहीं, अपितु इस बातके भी प्रमाण मिलते हैं कि पार्श्वकी मान्यता विदेशोमे भी पहुँची। प्रो० बीलने सन् १८८५ ई० मे रायल एशियाटिक सोसाइटीके समक्ष अपने एक कथनमे बताया था कि शाक्यमुनि गौतम-द्वारा बौद्ध धर्म प्रवर्तनके बहुत पूर्व मध्यएशियामे उससे मिलता-जुलता धर्म प्रचलित था। सर हेनरी रालिन्सनके अनुसार मध्यएशियाके बल्लू नगरका नव्यविहार तथा ईटोसे बने अन्य स्मारकीय अवशेष वहाँ 'काश्यप' का जाना सूचित करते हैं। काश्यप एक प्रसिद्ध प्राचीन जैन मुनिका नाम तथा कई प्राचीन तीर्थंकरोका गोत्र तो था ही वह स्वयं पार्श्वनाथका भी गोत्र नाम था। आदिपुराणके अनुसार जिस उरगवंशमे पार्श्वनाथका जन्म हुआ था उसका संस्थापक काश्यप अपरनाम मघवा था। अतः तीर्थंकर पार्श्व काश्यप गोत्री थे और सम्भवतः अपने गोत्र नाम 'काश्यप' से भी प्रसिद्ध थे। मध्यएशियाका कियापिशि नगर कैस्पिया भी कहलाता था और सम्भवतया इसी आधारपर। ७वीं शती ई० मे चीनी यात्री ह्वेनसांगने तथा उसके भी लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व सिकन्दरके यूनानी साथियोने इस नगरमे बहुसंख्यक निर्ग्रन्थ साधु देखे थे। अतएव इसकी पूरी सम्भावना है कि महावीरके पूर्व भी मध्यएशियाके कैस्पिया, अमन, समरकन्द, बल्लू आदि नगरमे जैनधर्म प्रचलित था। ६ठी-५वीं शती ई० पू० मे होनेवाले यूनानी इतिहासके जनक हेरोदोतसने अपने ग्रन्थमे एक ऐसे भारतीय धर्मका उल्लेख किया है जिसमें सर्व प्रकारका मांसाहार वर्जित था और जिसके अनुयायी मात्र अन्नभोजी थे। ई० पू० ५८० में उत्पन्न यूनानी दार्शनिक पैथेगोरस, जो स्वयं महावीर और बुद्धका समकालीन था, जीवात्माके पुनर्जन्म एवं आवागमनमे तथा कर्मसिद्धान्तमें विश्वास करता था, सर्व प्रकारकी जीवहिंसा तथा मांसाहारसे विरत रहनेका उपदेश देता था, यहाँ तक कि कतिपय वनस्पतियोको भी धार्मिक दृष्टिसे अभक्ष्य मानता था। उसका यह भी दावा था कि वह अपने पूर्व जन्मोका वृत्तान्त भी स्मृतिसे बता सकता था। लघुएशियाके इस सम्प्रदायके विचारक आयोनियन या आरफ़िक

दार्शनिक कहलाते थे । आत्माके समक्ष ये देहको हेय और नाशवान समझते थे । उपरोक्त विचारोंका बौद्धधर्म या ब्राह्मण धर्मसे कोई सादृश्य नहीं है जब कि वे जैन धर्मके साथ अद्भुत सादृश्य रखते हैं । और क्योंकि ये मान्यताएँ सुदूर यूनान एवं एशिया माइनरमे उस कालमे प्रचलित थी जब कि महावीर और बुद्ध अपने-अपने धर्मोंका प्रचार प्रारम्भ ही कर रहे थे अतः पैथेगोरस आदि पार्श्वनाथके उपदेशोंसे प्रभावित रहे प्रतीत होते हैं ।

मेजर जनरल फ़्लॉगिका कथन है कि 'लगभग १५०० से ८०० ई० पू० पर्यन्त, बल्कि उसके बहुत पूर्व अनिश्चित कालसे सम्पूर्ण उत्तर, पश्चिम तथा मध्यभारतमे तूरानियोका जिन्हें सुविधाके लिए द्रविड कहा जाता है, प्रभुत्व रहता रहा था । उनमे वृक्ष, नाग, लिंग आदिकी पूजा प्रचलित थी, किन्तु उसके साथ-ही-साथ उस कालमे सम्पूर्ण उत्तर भारतमे एक ऐसा अति व्यवस्थित, दार्शनिक, सदाचार एवं तप प्रधान धर्म, अर्थात् जैनधर्म, अवस्थित था जिसके आधारसे ही ब्राह्मण एवं बौद्धादि धर्मोंके संन्यास-मार्ग वादमे विकसित हुए । आर्योंके गंगा तट क्या सरस्वती तटपर पहुँचनेके पूर्व ही लगभग बाईस प्रमुख सन्त अथवा तीर्थकर जैनोको धर्मोपदेश दे चुके थे । उनके उपरान्त ८वीं-९वीं शती ई० पू० मे २३वें तीर्थकर पार्श्व हुए और उन्हें अपने उन समस्त पूर्व तीर्थकरोंका अथवा पवित्र ऋषियोंका ज्ञान था जो बड़े-बड़े समयान्तरोंको लिये हुए पहले हो चुके थे, उन्हें उन अनेक धर्मशास्त्रोंका भी ज्ञान था जो प्राचीन होनेके कारण पूर्व या पुराण कहलाते थे और जो सुदीर्घ कालसे मान्य मुनियों, वानप्रस्थों या वनवासी साधुओंकी परम्परामे मौखिक द्वारेसे प्रवाहित होते आ रहे थे ।'

कुछ लोग पार्श्वनाथके धर्मको चातुर्यामि धर्म भी कहते हैं और इसका कारण यह बताया जाता है कि उनके द्वारा उपदेशित महाव्रतमे ब्रह्मचर्य व्रतकी गणना नहीं थी, केवल अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ही थे और भगवान् महावीरने उनमे ब्रह्मचर्यको सम्मिलित करके व्रतोंकी संख्या पाँच कर दी । कुछ आधुनिक विद्वान् भ्रमवश यह भी कथन कर देते हैं कि वर्तमान

श्वेताम्बर सम्प्रदाय मूलमे पार्श्वकी शिष्यपरम्पराके विचारोंसे प्रभावित है जब कि दिगम्बर सम्प्रदाय महावीरकी आम्नाय है । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पार्श्वकी शिष्यपरम्पराके साधु महावीर एवं बुद्धके समय तक विद्यमान थे । गौतम-केशी संवादकी घटना इस बातकी सूचक है कि पार्श्वपरम्पराके महावीरकालोन साधु कतिपय बातोंमे महावीरके उपदेशसे मतभेद रखते थे अतः उनके नेता केशीका महावीरके प्रधान शिष्य गौतम मणधरके साथ विचार-विमर्श हुआ और फलस्वरूप वे मतभेद परित्याग कर दिये गये । एक ऐसी भी अनुश्रुति है कि बौद्ध धर्मके मूल प्रवर्तक बुद्धकीर्ति तथा उनके साथी सारिपुत्त एवं मौद्गलायन आदि प्रारम्भमे पार्श्वकी परम्पराके ही साधु थे, ये बुद्धकीर्ति स्वयं गौतम बुद्ध थे अथवा उनके कोई जैन गुरु, यह कहना कठिन है ।

महाभारतोत्तर कालका श्रमण-पुनरुद्धार आन्दोलन अपने चरमोत्कर्षको छठी शताब्दी ई० पू० मे पहुँचा और इस समय उसके सर्वप्रमुख नेता २४वे तीर्थंकर निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र वर्धमान महावीर थे । महावीरयुग धार्मिक जगत्मे एक अद्भुत क्रान्ति, तत्त्वचिन्तन एवं दार्शनिक विचार बाहुल्यका युग था । भारतवर्षमे ही नहीं समस्त सभ्य संसारमे ज्ञान जागृति एवं नवचेतनाकी लहर व्याप्त थी । चीनमे कनफ्लूगस और लाओत्से, ईरानमे ज़रथुस्त, यूनानमे पैथेगोरस, फ़िलस्तीनमे मूसा इत्यादि अनेक प्रख्यात विचारक, दार्शनिक एवं धर्मप्रवर्तक तत्कालीन सभ्य जगत्के विभिन्न भागोमे अपने-अपने धर्म एवं विचारोका प्रचार कर रहे थे और अज्ञानी जनसाधारणको ज्ञान दान कर रहे थे । इन सबके उपदेशकी एक सामान्य विशेषता यह थी कि मानवके महत्त्व और सदाचारपर, जो कि श्रमण संस्कृतिकी जन्मजात विशेषताएँ थी, अधिक बल दिया जाता था । स्वयं भारतवर्षमे श्वेतकेतु, उद्दालक, याज्ञवल्क्य आदि पूर्वी ब्राह्मण ऋषि एवं क्षत्रिय विद्वान् औपनिषदिक अध्यात्मवादका प्रचार कर रहे थे ? पश्चिमी क्रियाकाण्डी ऋषि गृह्य, श्रौत एवं धर्म भेदोंसे सूत्र साहित्यकी

रचना कर रहे थे । वेदोंपर निर्युक्त आदि टीकाएँ भी रची जा रही थीं । साथ ही कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी आदि ऋषि सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, योग आदि षड्दर्शनोंका विकास कर रहे थे । षड्वेदांगों को भी व्यवस्थित रूप दिया जा रहा था और उनके अन्तर्गत तर्क, छन्द, व्याकरण, अलंकार, ज्योतिष आदि तथा उपांगके रूपमें आयुर्वेद प्रभृति लौकिक विद्याओंका सृजन भी प्रारम्भ हो रहा था । वानप्रस्थ आश्रम एवं प्रव्रज्याका तथा विद्याभ्यास, साहित्य साधना, तपश्चर्या एवं तत्त्वचिन्तनका जोर वेदानुयायी समाजमें भी बढ़ रहा था । दूसरी ओर श्रमण परम्परामें यह लोकश्रुति जोरोपर थी कि इस कालमें अन्तिम तीर्थकरके रूपमें एक महापुरुष जन्म लेगा । अतएव उक्त परम्पराके अनेक विचारक एवं सुधारक अपने-आपको तीर्थकर घोषित करके अपने-अपने मन्तव्योका प्रचार करने लगे । मक्खलिगोशाल, पूरण कश्यप, पकुध कात्यायन, अजित केशकम्बलिन, सजय वेलट्टिपुत्त, शाक्यमुनि गौतमबुद्ध, निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र महावीर इत्यादि व्यक्तियोंने यह दावा किया । बौद्ध अनुश्रुतिमें उपरोक्त (बुद्धके अतिरिक्त) छह तत्कालीन तीर्थकोका उल्लेख है । जैन अनुश्रुतिमें भी इन विभिन्न एकान्तिक विचारकोका उल्लेख है । उससे तो यह भी पता चलता है कि उस कालमें छोटे-बड़े मिलाकर कुल ३६३ 'पाषंड' या धार्मिक सम्प्रदाय प्रचलित हो रहे थे जिनमें उपर्युल्लिखित ब्राह्मण एवं श्रमण विचारक ओर उनके मन्तव्य प्रमुख थे । सदाचारकी इस प्रबल लहरकी प्रतिक्रियाके रूपमें उच्छृंखल एवं नास्तिक लोकायत या चार्वाक मत-जैसे भौतिकवादी मार्गका प्रचार भी प्रायः उसी कालमें हुआ जो अनेक तथा अधिक विकृत रूपों एवं गुप्त सम्प्रदायोके रूपमें चिरकाल तक बना रहा । गोशालका आजीवक सम्प्रदाय भी मध्यकालके प्रारम्भके कुछ पूर्व तक चलता रहा । ब्राह्मण परम्पराके षड्दर्शन और वैदिक एवं उपनिषदिक अन्य विचारधाराएँ भी स्वतन्त्र सम्प्रदायोका रूप तो न ले सकी, किन्तु उन सबके समन्वयसे तथा श्रमण विचारों एवं मान्यताओंको

भी आंशिक रूपसे आत्मसात् करते हुए कालान्तरमें एक ऐसे भक्तिप्रधान सामान्य धर्मका उदय एवं विकास हुआ जो अपनी अनेकविध, बहुधा परस्पर विरोधी मान्यताओं, विश्वासों, विचारों, प्रथाओं एवं उपरूपों आदिके कारण लोकप्रिय एवं व्यापक होता चला गया, यहाँ तक कि भारतवासियोंके बहुभागका वह अन्ततः प्रधान धर्म बन गया ।

तत्कालीन धर्मोंमें विशेष उल्लेखनीय गौतम बुद्ध-द्वारा संस्थापित एवं प्रचारित बौद्ध धर्म है । श्रमणोंके अनुयायी कपिलवस्तुके शाक्यवंशी ब्राह्मणे उत्पन्न राजा शुद्धोदनके पुत्र सिद्धार्थ गौतम ऐसी महान् विभूति थे कि जिनको छाप संसारपर गहरी पड़ी । बाल्यावस्थासे ही उनका हृदय संसारके दुःखसे द्रवीभूत था । घरवालोंके आग्रहसे उन्होंने यशोधरा नामक एक सुन्दरीके साथ विवाह भी किया और उनके राहुल नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ । किन्तु अन्ततः स्त्री, पुत्र, राज-पाट आदिका मोह उन्हें बाँधकर न रख सका और एक रात्रिको वे घरबारका त्याग करके सत्यकी खोजमें चल दिये । श्रमण परम्परामें उनका जन्म हुआ था, किन्तु उसमें भी उस समय जैनधर्मके अतिरिक्त अन्य अनेक विभिन्न विचार-धाराएँ एवं उपसम्प्रदाय प्रचलित हो रहे थे । राजकुमार गौतमने एकके बाद एक कई मार्गोंका प्रयोग रूपमें अवलम्बन किया । कुछ दिन वे पार्श्वकी आम्नायके एक जैन साधुके भी शिष्य रहे । स्वयं मज्झिमनिकाय आदि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थोंसे स्पष्ट है कि उन्होंने जैनाचार एवं तपश्चरणका अभ्यास किया था । ब्राह्मण परम्पराके भी कई प्रकारके साधुओंका संसर्ग एवं अनुसरण उन्होंने किया । किन्तु किसीसे भी उनकी सन्तुष्टि न हुई । कोई मार्ग उन्हें कठिन जैचा तो कोई अति सरल अथवा ध्येयके प्रतिकूल । अन्तमें गया नगरके बाहर एक पीपलके वृक्षके नीचे बैठे हुए उन्हें बोधि प्राप्त हुई और उन्होंने अपने-आपको बुद्ध घोषित कर दिया । वे तथागत, शाक्यमुनि आदि नामोंसे भी प्रसिद्ध हुए । अपने द्वारा खोज निकाले गये इस मार्गको उन्होंने आर्य अष्टांगिकमार्ग या मध्यममार्गका नाम दिया ।

दार्शनिक एवं तात्त्विक उलझनोंमें उन्होंने उलझना नहीं चाहा । जो उन्हें उचित जँचा ऐसे सदाचारके उपदेश-द्वारा उन्होंने संसारी मनुष्योंके दुःख निवारणका प्रयत्न किया । बोधि प्राप्त होनेके उपरान्त उन्होंने सारि-पुत्र मौद्गलायन, आनन्द आदि कुछ व्यक्तियोंको अपना शिष्य और साथी बनाया । वाराणसीके निकट सारनाथ (ऋषिपत्तनके) मृगदावमें उन्होंने पहले-पहल अपना उपदेश दिया । कुछ तत्कालीन राजाओंने भी उन्हें आश्रय दिया ।

उनकी मृत्युके उपरान्त उनके भिक्षुसंघमें मतभेद उत्पन्न हुए । उनके मौखिक उपदेशका शिष्योंने त्रिपिटकोंके रूपमें वर्गीकरण भी किया । उनके कुछ उत्साही शिष्य उनके धर्मका प्रचार दृढता एवं कुशलताके साथ करते रहे । फिर भी सम्राट् अशोकके समय तक बुद्ध धर्मकी स्थिति डाँवाडोल ही रही । अशोकने बुद्ध धर्म अंगीकार किया या नहीं, इसमें मतभेद है, किन्तु कालान्तरकी विदेशी बौद्ध अनुश्रुति उसे बौद्धधर्मका सर्वमहान् संरक्षक घोषित करती है । कमसे कम इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि अशोकके शासन कालमें ही बौद्ध संघका पाटलिपुत्रमें जो सम्मेलन हुआ उसीमें यह निर्णय किया गया कि बौद्ध धर्मके रक्षार्थ एवं प्रचारार्थ बौद्ध भिक्षुओंको विदेशोंमें भी जाना चाहिए । अस्तु, अनेक बौद्ध प्रचारक तिब्बत, बर्मा, सिंहल तथा मध्य एशिया आदिकी ओर बिना किसी बाधा और कष्टकी परवा किये चले गये और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्मका प्रचार किया । चीन और तदनन्तर जापानमें भी थोड़े समय पश्चात् वे पहुँच गये । स्वयं भारतमें आनेवाले यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, हूण आदि विदेशी राजाओंमें-से भी अनेकने इस धर्मको प्रोत्साहन दिया । भारतीय-यवन मिनेण्डर और कुषाण सम्राट् कनिष्कका नाम बौद्ध धर्मके प्रसिद्ध समर्थकोंमें लिया जाता है । बादके भारतीय नरेशोंमें हर्षवर्धन और बंगालके पालवंशी नरेश बौद्ध धर्मके अनुयायी एवं प्रबल पोषक थे । किन्तु हर्ष (७वीं शताब्दी) के उपरान्त ही बौद्धधर्म भारतवर्षसे

द्रुत वेगके साथ तिरोहित होने लगा और ११वीं-१२वीं शताब्दी तक इस देशमें उसका प्रायः नाम शेष हो गया । किन्तु साथ ही चीन, जापान, बर्मा, लंका, हिन्द-एशिया, पूर्वी द्वीपसमूह आदि अनेक विदेशोंमें यह धर्म शनैःशनैः लोकधर्म हो गया । आज संसारकी जनसंख्याका सबसे बड़ा भाग इसी धर्मका अनुयायी है और इसी कारण महात्मा बुद्धकी गणना संसारके सर्वकालीन प्रमुख महापुरुषों एवं धर्म-प्रवर्तकोंमें की जाती है । यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मूल बौद्ध धार्मिक श्रुत अर्थात् पाली त्रिपिटकोका संग्रह, संकलन और लिपिबद्धीकरण भारतमें न होकर सर्व-प्रथम लंका और फिर बर्मा आदि भारतेतर देशोंमें ही हुआ । स्वयं भारतमें बुद्ध एवं बौद्धधर्मके इतिहास सम्बन्धी जो अनुश्रुतियाँ हैं वे भी विदेशी द्वारोंसे ही प्राप्त होती हैं । बुद्धकी तिथिका निर्णय करनेके लिए भी हमारे पास कोई भी भारतीय साधन नहीं है; उसके लिए हमें सिहली, तिब्बती, बर्मी और चीनी (कैण्टोनी) अनुश्रुतियोंपर ही निर्भर होना पड़ता है और उन सबमें परस्पर बहुत मतभेद है । अतः आधुनिक विद्वानोंमें भी तत्सम्बन्धी बहुत मतभेद रहे हैं । बुद्ध निर्वाणकी तिथिके लिए आधुनिकतम बहुमान्य मत सन् ई० पू० ४८३के पक्षमें है । बुद्धकी आयु ८० वर्ष की थी अतः उनका जन्म ई० पू० ५६३ में माना जाता है । लगभग ३० वर्ष की आयुमें उन्होंने घर छोड़ा था, उसके लगभग ६ वर्ष बाद उन्हें बोधि प्राप्त हुई और जीवनके शेष ४४ वर्ष उन्होंने धर्म प्रचारमें बिताये ।

इस युगके महापुरुषोंमें सर्वाधिक उल्लेखनीय स्थान बुद्धके ज्येष्ठ समकालीन वर्धमान महावीरका था । स्वयं बुद्ध उनके तेजसे प्रभावित थे और उनका समादर करते थे । श्रमण परम्परामें जिस अन्तिम तीर्थंकरके होनेकी भविष्यवाणी थी वह वर्धमान महावीर ही थे । ऋषभादि पार्श्वनाथ पर्यन्त जो श्रमण परम्पराके २३ तीर्थंकर अतीतकालमें हो चुके थे उन्हींकी परम्परामें उसी धर्मका पुनः उद्धार, प्रचार एवं संस्कार करनेके लिए अन्तिम तीर्थंकरके रूपमें महावीरका जन्म हुआ था । यह बात उस

समय कुछ कालके लिए भले ही कुछ विवादग्रस्त रही हो किन्तु महावीर-द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तनके उपरान्त उसमे किसीको कोई सन्देह नहीं रहा । उन्होंने न किसी नवीन धर्मका प्रचार करनेवाला दावा किया, न कोई नवीन मार्ग खोज निकाला, न किसी देवी-देवता या दैवी अथवा गुप्त शक्तिका आश्रय लिया और न किसी राजा-महाराजाकी ही सहायता चाही । उन्होंने एक सामान्य मनुष्यके रूपमे जन्म लिया, एक सामान्य संसारी मनुष्यके रूपमे बाल्यावस्था एवं कुमारकाल व्यतीत किये, और स्व पुरुषार्थ-द्वारा अपनी आत्माको उन्नतिके चरम शिखरपर पहुँचा दिया । आत्म-कल्याणके चिर-प्रचलित एवं तीर्थंकरों-द्वारा प्रणीत मार्गका उन्होंने अपने जीवनमे शुद्धतम एवं श्रेष्ठतम रूपसे अवलम्बन करके उसका औचित्य चरितार्थ किया था और लोक-कल्याणार्थ उसका उपदेश दिया था । यही महावीरकी सत्रसे बड़ी विशेषता थी और इसीके कारण विश्वके महापुरुषों-के उस महायुगमे भी वह अपना विशिष्ट स्थान रखते थे । आज भी, न केवल वह जैनधर्मके इतिहासके सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है वरन् प्राचीन भारतके इतिहासमे तथा विश्वके धर्मोंके इतिहासमे भी उनका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । जैनधर्मका तो जो कुछ वर्तमान रूप है तथा उसके गत ढाई सहस्र वर्षोंका जो कुछ इतिहास एवं संस्कृति है, उस सबका सर्वाधिक श्रेय अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीरको ही है ।

चैत शुक्ल १३ (३० मार्च सन् ईसवी पूर्व ५९९) के दिन प्राचीन भारतके व्रात्य क्षत्रियोंके प्रसिद्ध वज्जिसंघ नामक गणतन्त्रके अन्तर्गत कुण्डग्राम (क्षत्रिय कुण्ड) के ज्ञातृक वंशो काश्यप गोत्री क्षत्रिय नेता सिद्धार्थकी पत्नी त्रिशला देवीने वर्धमान महावीरको जन्म दिया था । यह कुण्डग्राम उक्त वज्जिसंघकी प्रधान राजधानी वैशाली (जिसकी पहचान बिहार प्रदेशमे मुजफ्फरपुर जिलेके बसाढ नामक स्थानसे की गयी है) के निकट स्थित था । उक्त संघके अध्यक्ष वैशालीके लिच्छवी राजा

चेटक महावीरके मातामह*थे । पितृकुलकी अपेक्षासे महावीर ज्ञातृक पुत्र अथवा नातपुत्र और काश्यप भी कहलाते थे जबकि मातृकुलकी अपेक्षासे वे लिच्छविक एवं वीशालिय कहलाये । इनकी माता त्रिशला अपरनाम प्रियकारिणी, विदेहदत्ता भी कहलाती थी इस कारण ये विदेह या विदेहदत्त भी कहलाये । वीर, अतिवीर, सन्मतिवीर, महावीर, वर्धमान आदि भिन्न-भिन्न नाम या उपाधियाँ इन्हे समय-समयपर भिन्न-भिन्न कारणोंसे प्राप्त हुईं । महाराज चेटकके दस पुत्र थे जिनमे-से ज्येष्ठ पुत्र सिंह अथवा सिंहभद्र वज्जिगणके प्रसिद्ध प्रधान सेनापति थे । महाराज चेटककी शेष सात पुत्रियोमे-से चेलना मगधनरेश श्रेणिक विम्बसारके साथ विवाही थी, दूसरी कौशाम्बीनरेश शतानोकके साथ, तीसरी दशार्ण देशके राजा दशरथके साथ, चौथी सिंधुसौवीरके महाराज उदयनके साथ और पाँचवी अवन्ति-नरेश चण्डप्रद्योतके साथ विवाही थी । अन्य दो ज्येष्ठा और चन्दना, बाल-ब्रह्मचारिणी कुमारी रहीं और महावीरके उपदेशसे आर्यिका बनी । चेटकका समस्त परिवार महावीरका भक्त था । उसके विभिन्न जामाता भी जो अपने समयके प्रसिद्ध नरेश थे महावीरके भक्त रहे । उनके अति-रिक्त चम्पाके राजा दधिवाहन, कलिग-नरेश जितशत्रु जो महावीरके फूफा भी थे, श्रावस्ती-नरेश प्रसेनजित्, मथुराके राजा उदितोदय, हेमांगदनरेश जीवन्धर, पोदनपुर-नरेश विद्रदाज, पलाशपुरके राजा विजयसेन, पांचाल-नरेश जय तथा हस्तिनापुरका राजा इत्यादि अनेक तत्कालीन राजे-महाराजे महावीरके उपदेशसे प्रभावित हुए बताये जाते हैं ।

कलिगनरेश जितशत्रुकी कन्या यशोदाके साथ महावीरके विवाहकी बात चली थी । एक परम्पराके अनुसार उनका यह विवाह हुआ भी था और उससे एक कन्याका भी जन्म हुआ था । किन्तु उनका चित्त प्रारम्भसे ही संसार-देह-भोगोसे विरक्त था और लोकका कल्याण करनेकी उनकी

* एक अन्य अनुश्रुतिके अनुसार चेटक महावीरके मातुल थे ।

उत्कट भावना थी। अतएव घरवालोंके आग्रहको उन्होंने अमान्य किया और तीज वर्षकी आयुमें मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी (११ नवम्बर, ई० पू० ५७०) के दिन इस बालब्रह्मचारी राजकुमारने समस्त सांसारिक वैभवको लात मार वनकी राह ली। बारह वर्ष पर्यन्त उन्होंने दुर्द्धर तपश्चरण किया और इस प्रकार अपनी आत्माको सर्व प्रकारकी कर्म-कालिमासे शुद्ध एवं पवित्र बना लिया। इस बीचमें न उन्होंने उपदेश दिया और न शिष्य बनाये तथा अनेक उपसर्ग एवं परीषद् सहन किये। अन्तमें बयालीस वर्षकी आयुमें वैशाख शुक्ला दशमी (२६ अप्रैल, ई० पू० ५५७) के दिन बिहार प्रान्तमें जृम्भक ग्रामके बाहर ऋजुकूला नदीके तटपर एक शालवृक्षके नीचे ध्यानस्थ बैठे हुए महावीरको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई—और वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अर्हत् परमात्मा हो गये। वहाँसे चलकर वे राजगृह अपरनाम पंचशैलपुरके बाहर स्थित विपुलाचल पर्वतपर पहुँचे और उसी वर्षकी श्रावण कृष्ण प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल उक्त पर्वतपर उनकी समवशरण सभा जुड़ी और उनका सर्वप्रथम उपदेश सर्वग्राह्य अर्धमागधी नामक लोकभाषामें हुआ, यही उनका धर्मचक्रप्रवर्तन था। मगध सम्राट् बिम्बिसार-श्रेणिक उनका सर्वप्रमुख श्रोता था। इन्द्रभूति, गौतम, अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्म, मण्डिकपुत्र, मौर्यपुत्र, अकम्पित, अचल, मैत्रेय और कौण्डिन्यगोत्री प्रभास उनके ग्यारह गणधर या प्रधान शिष्य थे जिनकी अध्यक्षतामें अनेक श्रमण मुनियोंके गण या संघ संगठित हुए। महासती चन्दना उनके आर्यिका संघकी अध्यक्षता थी और मगधकी सम्राज्ञी चेलना श्राविका संघकी नेत्री थी। इस प्रकार मुनि-आर्यिका-श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध संघके रूपमें सुव्यवस्थित जनसमुदायको बिना किसी वर्ण, वर्ग, जाति, लिंग आदिके भेदभावके महावीरने अपना उपदेश दिया। तीस वर्ष पर्यन्त विभिन्न देश-देशान्तरमें विहार करके उन्होंने लोकको मुक्ति-का मार्ग दिखाया। पूर्वोक्त सभी प्रसिद्ध राज्यों और उनकी राजधानियोंमें उनका विहार हुआ और तत्कालीन प्रसिद्ध राजा-महाराजाओंमेंसे अधि-

काग उनके उपदेशसे प्रभावित हुए । उनमें-से अनेकोने जैन मुनि बनकर आत्मसाधन किया । उनके उपदेशोंका सार गौतमादि गणधरोने द्वादशांग श्रुतके रूपमें गूँथा और वही विपुल जैन धार्मिक साहित्यका मूलाधार बना । अन्तमें कार्तिक कृष्ण अमावस्या मंगलवार, १५ अक्टूबर ई० पू० ५२७ या विक्रमपूर्व ४७० तथा शकपूर्व ६०५, के प्रातःकाल सूर्योदयके पूर्व मध्यम पावाके कमल-सरोवरके मध्य स्थित द्वीपाकार स्थल प्रदेशसे महावीरने निर्वाण लाभ किया । पावाका तत्कालीन राजा मल्लवंशी व्रात्यक्षत्री हस्तिपाल था । कहा जाता है कि उस समय अनेक स्त्री-पुरुषों और राजा-महाराजाओंने जिनमें नौ मल्ल एवं नौ लिच्छवि नरेश प्रमुख थे, भगवान्‌का निर्वाणोत्सव मनाया और रात्रिको दीपोत्सव किया । तभीसे दीपावलीके त्यौहारकी लोकमें प्रवृत्ति हुई बतायी जाती है । महावीरके प्रधान शिष्य गौतम-गणेशको उसी समय केवलज्ञान लक्ष्मीकी उपलब्धि हुई, अतः इसी उपलक्ष्यमें गणेश एवं लक्ष्मीके पूजनका इस पर्वपर प्रचलन हुआ कहा जाता है । लोकमें महावीर निर्वाण संवत्की प्रवृत्ति इसी समयसे हुई । तीर्थंकर महावीरका विशष्ट लक्षण सिंह था । एक अन्य मंगल प्रतीक उनके ही नामसे वर्धमानक्य कहलाया ।

महावीरके जीवनकालमें ही उनके लगभग पाँच लाख भक्त अनुयायी हो गये थे जो उनके द्वारा सुव्यवस्थित चतुर्विध संघके सदस्य थे । मुनिसंघ ग्यारह गणधरोकी अध्यक्षतामें नौ गणों या वृन्दोंमें विभक्त था । श्रावक-श्राविकाओंमें सभी वर्गों एवं जातियोंके स्त्री-पुरुष सम्मिलित थे । भारतवर्षके प्रायः प्रत्येक भागमें महावीरके अनुयायी थे, भारतके बाहर भी गान्धार, कपिशा, पारसीक आदि देशोंमें उनके भक्त थे । इनके अतिरिक्त अनेक व्यक्ति पार्श्व आदि पूर्व तीर्थंकरोंके उपासक भी बने रहे ।

महावीरके उपदेशोंका सार अहिंसावाद, कर्मवाद, साम्यवाद एवं स्याद्वाद रूप चतुष्टय धर्म था । अहिंसा तत्त्वको जितना अधिक विशद, स्पष्ट, ऊँचा एवं व्यापक रूप, सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही

दृष्टियोंसे महावीरने दिया उतना सम्भवतया अन्य किसी धर्मोपदेष्टाने नहो दिया । जैन धर्मको उसका अन्तिम विकसित रूप देनेका श्रेय अन्तिम तीर्थंकर महावीरको ही है ।

महावीरके निर्वाणोपरान्त जैन संघका नायकत्व उनके प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतमको प्राप्त हुआ । महावीरका शिष्य होनेके पूर्व वह एक महान् वेदशास्त्रज्ञ प्रकाण्डब्राह्मण पण्डित थे । महावीरके उपदेशोको शृङ्खलाबद्ध, व्यवस्थित एवं वर्गीकृत रूपमें संकलित करनेका श्रेय इन्हीको है । ये बौद्धधर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध एवं न्यायसूत्रकार अक्षयपाद गौतमके समसामयिक होते हुए भी उन दोनोंसे भिन्न व्यवित है । ये भी अर्हत केवली थे और महावीर संवत् १२ (ई० पू० ५१५) में निर्वाणको प्राप्त हुए । इनके पश्चात् सुधर्माचार्य संघनायक हुए । यह भी अर्हत केवली थे और म० सं० २४ (ई० पू० ५०३) में निर्वाणको प्राप्त हुए । तत्पश्चात् जम्बूस्वामी जैनसंघके नायक हुए । ये चम्पाके एक कोट्याधीश श्रेष्ठिके पुत्र थे और महावीरके प्रभावसे उनके शिष्य हो गये थे । जैन मुनिके रूपमें मथुरानगरके चौरासी नामक स्थानपर इन्होंने तपश्चरण किया था । म० सं० ६२ (ई० पू० ४६५) में जम्बूस्वामीको मोक्ष हुआ । एक अनुश्रुतिके अनुसार मथुराके चौरासी क्षेत्रसे ही इनका निर्वाण हुआ किन्तु एक अन्य मान्यताके अनुसार राजगृहके विपुलाचलपर यह घटना घटी थी । महावीरकी शिष्य-परम्परामें जम्बूस्वामी अन्तिम केवली थे । मथुरा नगर और गूरसेन देशमें इनके द्वारा जैन धर्मका अत्यधिक प्रचार हुआ । इनके पश्चात् विष्णुकुमार, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहुने क्रमशः संघका नेतृत्व किया । ये पाँचो ही श्रुतकेवली थे अर्थात् इन्हे सम्पूर्ण श्रुतका यथावत् ज्ञान था । इनमेंसे अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुको मृत्यु म० सं० १६२ (ई० पू० ३६५) में हुई । जैनधर्मके इतिहासमें इन आचार्यका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । उनके समय तक जैन संघ अखण्ड अविभक्त रहा था, किन्तु इनकी मृत्युके उपरान्त उसके

साधुओंमें मतभेद, संघभेद, देशभेद, आचारभेद आदि उत्पन्न होने शुरू हो गये । महावीर-द्वारा उपदेशित अंग-पूर्वोंका जो पूर्णज्ञान उनके समय तक अविच्छिन्न था वह भी धीरे-धीरे विच्छिन्न होने लगा । यह ज्ञान गुरु-शिष्य परम्परामें मौखिक द्वारसे चलता आया था और उसी प्रकार उनके कई सौ वर्ष बाद तक चलता रहा । यह भी एक कारण था कि उसका शनैः-शनैः अधिकाधिक ह्रास होता गया । उपरोक्त मतभेदादिका एक सबसे बड़ा बाह्य निमित्त मध्य देशको ग्रसनेवाला वह द्वादशवर्षीय महादुर्भिक्ष था जिसकी अपने ज्ञान-द्वारा पूर्व सूचना पाकर आचार्य भद्रबाहु अपने सहस्रो शिष्योंके साथ दक्षिण देशको विहार कर गये थे । दुर्भिक्षकी उपशान्तिके उपरान्त भी इन साधुओंका मूल एवं बहुभाग दक्षिण देशमें ही स्थायी रूपसे रह गया । जैनधर्म वहाँ पहलेसे ही प्रचलित था और इस मुनिसंघके नव्यागमसे वह और अधिक संप्राण हो उठा । कर्णाटक देशके श्रवणबेलगोल नामक स्थान-को अपना प्रधान केन्द्र बनाकर यह दक्षिणीय निर्ग्रन्थ श्रमणसंघ दक्षिण भारतके विभिन्न प्रदेशोंमें तथा भारतीय महासागरवर्ती द्वीपादिकोंमें जैन धर्मका प्रचार एवं प्रसार करनेमें संलग्न हो गया । इस संघका विकास भी शनैः-शनैः देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार चालू हो गया । उधर कितने ही साधु ऐसे भी थे जो दुर्भिक्षके समय मगधमें ही रह गये थे किन्तु दुर्भिक्षके दुर्दिनोमें वे अपने कठोर नियम-संयम आचार-विचारको आगमानुवूल सुरक्षित न रख सके । उनमें नाना प्रकारके शिथिलाचारके बीज बपन हो गये । आचार्य स्थूलभद्रने उनका नेतृत्व किया किन्तु वे भी बढ़ते हुए शिथिलाचार एवं ज्ञानके ह्रासको रोकनेमें समर्थ न हो सके । कालान्तरमें इस मागधी शाखाके साधुओंने पाटलिपुत्रका परित्याग करके उज्जैनको अपना केन्द्र बनाया और तदनन्तर वहाँसे भी और अधिक पश्चिमकी ओर हटकर सौराष्ट्रके वल्लभीपुरको अपना स्थायी केन्द्र बनाया । इसी शाखाके साधु सन् ईसवीकी प्रथम शताब्दीके अन्तमें श्वेताम्बर

सम्प्रदायके जनक बने । इन दोनों शाखाओके अतिरिक्त उत्तरापथके विभिन्न भागोंमें और भी अन्य अनेक जैन साधु थे । इनमें-से अधिकतरने कालान्तरमें मथुरा नगरको अपना प्रमुख केन्द्र बनाया और इनका विकास भी स्वतन्त्र रूपसे हुआ । मथुरा आदिके जैन साधु महावीरोत्तर सहास्राब्दमें कर्णाटकी या मागधी एवं पश्चिमी साधुओके बीचकी एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुए । इस प्रकार महावीरके निर्वाणके उपरान्त जैनसंघ निरन्तर प्रगति एवं विकासकी ओर अग्रसर होता गया और अनेक कालदोष, विकार एवं भेदादिके उत्पन्न होते रहनेपर भी तीर्थकरोके मौलिक सिद्धान्तोंका प्रचार देश-देशान्तरमें बढ़ता गया ।

अध्याय ३

प्राचीन युग—द्वितीय पाद

मगध साम्राज्य

हम देख चुके हैं कि सातवीं शताब्दी ई०पू० के मध्यके लगभग भारतमें सोलह महाजनपद या अठारह राज्य अथवा २५॥ आर्य देश रहे बताये जाते हैं। उसी समय मगधमें एक राज्य-क्रान्ति हुई थी और वहाँके अन्तिम ब्राह्मणवंशी नरेशको गद्दीसे उतारकर उसके स्थानमें काशीके नागवंशी राजाको मगधके सिंहासनपर बैठाया गया था। इस प्रकार मगधके इस नवीन वंशके अधीन काशी और मगध, ये दो शक्तिशाली राज्य प्रारम्भसे ही संयुक्त हो गये और मगधकी भावी साम्राज्य वृद्धिका बीज वपन हो गया। यहीसे भारतवर्षका व्यवस्थित राजनैतिक इतिहास मिलना प्रारम्भ होता है। मगध साम्राज्यकी उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास ही आनेवाली शताब्दियोंमें इतिहासकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। इसीके द्वारा ऐतिहासिक कालमें सर्वप्रथम भारतकी साम्राज्यिक एकता प्रतिफलित हुई मिलती है।

डॉ० काशीप्रसाद जायसवालके अनुसार काशीसे आनेवाला मगधका उपरोक्त प्रथम नरेश शिशुनाक था और इसी कारण मगधका यह ऐतिहासिक राजवंश शैशुनाक वंश कहलाता है। यह राजा उसी वंशमें उत्पन्न हुआ था जिसमें ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती एवं तीर्थंकर पार्श्वका जन्म हुआ था, अतः मगधके इस व्रात्य क्षत्रिय नागवंशका कुलधर्म प्रारम्भसे ही जैन-

धर्म रहा प्रतीत होता है । राज्यक्रान्तिके उपरान्त इस वंशके प्रारम्भिक नरेशोमे सर्वप्रसिद्ध राजा श्रेणिक बिम्बिसार था । हिन्दू पुराणोंमे उसके पिताका नाम शिशुनाग या शैशुनाक, बौद्धसाहित्यमे भट्टि और जैन अनुश्रुतिमे उपश्रेणिक मिलता है । श्रेणिकके कुमारकालमे ही उसके पिताने किसी कारण कुपित होकर उसे राज्यसे निर्वासित कर दिया था और अपने दूसरे पुत्र चिलातिपुत्रको अपना उत्तराधिकार सौंप दिया था । अपने निर्वासन कालमे श्रेणिकने देश-देशान्तरोका भ्रमण करके अनुभव प्राप्त किया । इसी कालमे वह कतिपय जैनेतर श्रमण साधुओके सम्पर्कमे आया और उनका भक्त हो गया तथा जैनधर्मसे विद्वेष भी करने लगा । कुछ अनुश्रुतियोके अनुसार वह बौद्ध हो गया था किन्तु यह बात असम्भव प्रतीत होती है क्योंकि महावीरके केवलज्ञान प्राप्ति (ई० पू० ५५७) के पूर्व ही वह फिरसे जैनधर्मका अनुयायी बन चुका था और उस समय तक बहुमान्य मतके अनुसार बुद्धने अपने धर्मका प्रचार प्रारम्भ नहीं किया था । श्रेणिकका भाई चिलातिपुत्र राज्यकार्यसे विरक्त था और उसने दत्त नामक जैन मुनिसे वैभार पर्वतपर मुनि-दीक्षा ले ली । फलस्वरूप सन् ई० पू० ५८७ के लगभग श्रेणिक बिम्बिसार मगधके सिंहासनपर बैठा । उसने राजधानी राजगृहका जिसे गिरिवृज या पंचशैलपुर भी कहते थे, पुनः निर्माण किया एवं राज्यका संगठन और शासनकी सुव्यवस्था की । उसके तथा उसके वंशजोके प्रयत्नसे यह सुन्दर महानगरी मगध साम्राज्यकी ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारतवर्षकी प्रधान राजधानी बन गयी । उसके सिंहासनारूढ होनेके समय मगधका राज्य न विशेष बड़ा था और न बलवान । कोसलराज्य एवं वैशालीके वज्जिसंघकी सीमाएँ इससे सटी हुई थी । श्रेणिककी महत्त्वाकांक्षाका आभास पाकर वैशाली-नरेश चेटकके नेतृत्वमे कोसल तथा वज्जिसंघकी सेनाओने मगधपर आक्रमण कर दिया, किन्तु चतुर श्रेणिकने अवसर देखकर सन्धि कर ली । इतना ही नहीं, उसने चेटककी पुत्री चलना और कोसलकी राजकुमारी कौशलादेवीके साथ

विवाह करके उन दोनों शक्तिशाली पड़ोसी राज्योंको स्थायी मैत्रीके सूत्रमे भी बाँध लिया । उसने मद्रकी राजकुमारी खेमाके साथ भी विवाह किया । अनुश्रुतियोंमे उसके और भी कई राजकन्याओ तथा एक ब्राह्मण कन्याके साथ विवाह करनेके उल्लेख है, किन्तु यही तीन उसकी प्रमुख रानियाँ थी और इनमे भी चेटकसुता चेलना ही उसकी पटरानी बनी । विवाह एवं मैत्री सम्बन्धो-द्वारा इस प्रकार अपनी स्थितिको सुरक्षित करके श्रेणिकने छोटे-छोटे राज्योंको जीतकर अपना राज्यविस्तार करना आरम्भ कर दिया और अन्तमे अंग-जैसे बड़े राज्यको भी जीतकर उसने अपने राज्यमे मिला लिया । कई छोटे-मोटे राज्योंके अतिरिक्त काशी और अंगसे संयुक्त मगध साम्राज्य अब उत्तरी भारतका सबसे अधिक विस्तृत एवं शक्तिशाली राज्य बन गया था । महाराज प्रसेनजित्का कोसल राज्य भी बलवान् था और चेटकके अधिनायकत्वमे वैशाली एवं विदेहका संयुक्त वज्जिसंघ और भी अधिक बलशाली था, किन्तु ये दोनों ही श्रेणिकके सम्बन्धी एवं मित्र थे, उसके प्रतिद्वन्द्वी नहीं, अतएव वे उसकी उन्नतिमे बाधक नहीं हुए । केवल अवन्ति-नरेश चण्डप्रद्योत उसका एकमात्र प्रबल प्रतिद्वन्द्वी था, किन्तु वह दूर था और मगधकी बढ़ती हुई शक्तिको रोकनेका उसमे भी साहस न हुआ । पारस्य (ईरान) के शाहके साथ भी श्रेणिकने राज-नैतिक आदान-प्रदान किया प्रतीत होता है । ५२ वर्ष पर्यन्त राज्य करने-के उपरान्त सन् ई० पू० ५३५मे श्रेणिककी मृत्यु हुई ।

श्रेणिक केवल एक विजयी एवं प्रतापी नरेश ही नहीं था, वह एक कुशल शासक भी था । जैन साहित्यसे पता चलता है कि उसके राज्यमे न तो किसी प्रकारकी अनौति थी और न किसी प्रकारका भय ही था । प्रजा भले प्रकार सुखानुभव करती थी । देशकी समृद्धिकी ओर भी उसका ध्यान था । विभिन्न व्यवसायो, व्यापारो एवं उद्योगोका उसके आश्रय एवं संरक्षणसे श्रेणियो एवं निगमोमे संगठन हुआ, इसी कारण उसे श्रेणिक नाम प्राप्त हुआ बताया जाता है । सर्वप्रकारकी आन्तरिक स्वातन्त्र्य-सत्तासे

युक्त इन जनतन्त्रात्मक संस्थाओं-द्वारा उसने साम्राज्यके उद्योग-धन्धों, व्यवसाय और व्यापारको भारी प्रोत्साहन दिया । ये श्रेणियाँ ही आगे चलकर वर्तमान जातियोंके रूपमें धीरे-धीरे परिणत हो गयी । सम्राट् श्रेणिक जनपदोंका पालक एवं पिता कहा गया है । वह दयाशील एवं मर्यादाशील था, साथ ही दानवीर एवं निर्माता भी था । राजधानीके पुनर्निर्माणके अतिरिक्त सम्मेलनशिखर पर्वतपर जैन निषिद्धकाँ तथा अन्यत्र जिनमन्दिर, स्तूप, चैत्यादि उसने बनवाये बताये जाते हैं । राजगृहके प्राचीन भग्नावशेषोंमें उसके समयकी मूर्तियाँ आदि भी मिली बतायी जाती हैं । अपनी अग्रमहिषी एवं प्रिय पत्नी चेलनाके प्रभावसे श्रेणिक जैनधर्मका भक्त हो गया था । चेलना स्वयं महावीरकी मौसी (या ममेरी बहन) थी । महावीरका प्रथम समवशरण श्रेणिककी राजधानीके ही एक महत्त्वपूर्ण भाग, विपुलाचल पर्वतपर जुड़ा था और वही ई० पू० ५५७ की श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको उनका सर्वप्रथम धर्मोपदेश हुआ था । महाराज श्रेणिक सपरिवार एवं सपरिकर उक्त समवशरण सभामें उपस्थित हुआ था और श्रावकोत्तम कहलाया था तथा महावीरके श्रावक संघका नेता बना था । कहा जाता है कि श्रेणिकने भगवान्से एक-एक करके साठ हजार प्रश्न किये थे और उन्होंने उन सबका समाधान किया था । इन प्रश्नोंके उत्तरोंके आधारपर ही विपुल जैन साहित्यकी रचना हुई । उसकी साम्राज्यी चेतना श्राविका संघकी नेत्री हुई । उसने अपनी समस्त सपत्नियों-सहित महासती चन्दना आर्याके निकट धर्मका अध्ययन किया बताया जाता है । श्रेणिकके अभयकुमार, मेघकुमार, वारिपेण, कुणिक आदि कई पुत्र थे । इन सबमें अभयकुमार जेठे थे । यह अत्यन्त मेधावी, राजनीति निपुण एवं धर्मात्मा थे । श्रेणिकके जीवन कालमें ही वह अपने भाइयोंके साथ जैन मुनि हो गये थे । अतएव श्रेणिकने कुणिक अपरनाम अजातशत्रुको जो कि महारानी चेलनासे उत्पन्न हुआ था, राजपाट सौंपकर एकान्तमें धर्मध्यानपूर्वक शेष जीवन बितानेका निश्चय किया । राज्याधिकार पाने-

पर कुणिकने देवदत्तके बहकानेसे अपने पिता श्रेणिकको बन्दीगृहमे डाल दिया, किन्तु माताके भर्त्सना करनेपर उसे पश्चात्ताप हुआ और वह पितासे क्षमा माँगने और उसे बन्धन मुक्त करनेके लिए गया। श्रेणिक उससे अत्यधिक स्नेह करता था, किन्तु उसे इस प्रकार आता देखकर वह यह समझा कि वह उसे मारनेके लिए आया है। अतः बन्दीगृहकी दीवारोसे सिर फोड़कर श्रेणिकने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार इस महान् प्रतापी एवं धर्मात्मा नरेश तथा मगधके प्रथम ऐतिहासिक सम्राट्का दुःखान्त हुआ। शाक्यपुत्र सिद्धार्थ गौतम भी जब गृहत्याग करके सर्वप्रथम राज-गृह आये तो श्रेणिकने स्नेहपूर्वक उन्हें तपमार्गसे विरत करनेका प्रयत्न किया था।

अजातशत्रु कुणिक—अपने पिताके जीवनकालमे ही (ई० पू० ५३५ मे) मगधके सिंहासनपर आसीन हो गया था। उसके पूर्व आठ वर्ष-से वह अगदेशकी राजधानी चम्पाका शासक रहता आया था। ३२ वर्ष राज्य करनेके उपरान्त ई० पू० ५०३ मे अजातशत्रुकी मृत्यु हुई। यह एक महान् प्रतापी शासक था और शैशुनाक अथवा बिम्बिसारका वश उसके शासनकालमे अपनी उन्नतिके चरमशिखरपर पहुँच गया था। इसने छल-बल-कौशलसे अपने राज्यका अत्यधिक विस्तार किया। कोसल और वज्जिसंघकी संयुक्त शक्ति ही मगधके लिए सबसे बड़े भयका कारण थी और उसकी उन्नतिमे प्रधान बाधक थी अतएव अजातशत्रुने बल और युक्तिसे उन दोनों राज्योंकी शक्तिको छिन्न-भिन्न करनेका निश्चय किया।

कोसलकी राजधानी इस समय श्रावस्ती थी और इसका इक्ष्वाकुवंशी नरेश प्रसेनजित् अपने समयका महाप्रतापी एवं प्रसिद्ध शासक था। तक्ष-शिला विश्वविद्यालयमे उसने शिक्षा पायी थी अतः वह स्वयं विद्वान् था और विद्वानोंका आदर करता था। पार्श्वपरम्पराके जैन मुनि आचार्य केशी उसके गुरु थे। वैद्य जीवक तथा वैयाकरण पाणिनि इसी समय हुए बताये जाते हैं। प्रसेनजित् महावीरका भक्त था और महात्मा बुद्धका भी अत्यधिक

आदर करता था । बिम्बिसार और चेटकका वह मित्र था, किन्तु अब उसकी वृद्धावस्था थी और उसके पुत्र अयोग्य थे । उसके पुत्र युवराज विडुडभने पिताकी इच्छाके विरुद्ध स्वयं गौतमबुद्धके जीवनकालमें ही उनकी जन्मभूमि कपिलवस्तुपर भयंकर आक्रमण करके उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था । अजातशत्रुने अवसर देख कोसलपर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित करके उसका बहुभाग अपने साम्राज्यमें मिला लिया । अब उसने वैशालीकी ओर ध्यान दिया । लिच्छवि क्षत्रियोका यह प्रसिद्ध वज्जिसंघ एक आदर्श गणतन्त्र राष्ट्र था । उसका विधि-विधान आजकी जनतन्त्रीय प्रणालीसे बहुत-कुछ सादृश्य रखता था । जनता या नागरिकोंके प्रतिनिधि राजा कहलाते थे । इन राजाओंकी संख्या सहस्रो थी और वे वैशालीके संथागारमें बैठकर शुद्ध जनतन्त्रीय पद्धतिसे राजनैतिक तथा अन्य लौकिक एवं धार्मिक विषयोंपर विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद करते थे जिनका निर्णय बहुमत-द्वारा होता था । मतदानमें शलाका (बैलट) का भी प्रयोग किया जाता था । उस राष्ट्रकी तथा लिच्छवियों अथवा वज्जियोंके चरित्रकी स्वयं महात्मा बुद्धने प्रशंसा की है और उन्होंने अपने संघके संगठनमें भी लिच्छवियोंकी अनेक विधियोंका अनुकरण किया । बुद्धघोष आदि प्राचीन बौद्धाचार्योंने भी उनके आचार-विचार एवं प्रथाओंके सुन्दर वर्णन किये हैं । महाराज चेटककी अब मृत्यु हो चुकी थी और उसका मित्र राज्य कोसल पराजित हो चुका था । फिर भी वैशालीपर खुले रूपसे आक्रमण करनेका अजातशत्रुको साहस न हुआ । अतः उसने वस्सकार नामक एक धूर्त ब्राह्मणको वैशाली भेजा । वहाँ उसने अपने छल, कौशल एवं विश्वासघात-द्वारा वज्जिसंघकी एकता एवं शक्तिको निर्वल कर दिया और अजातशत्रुको वैशाली विजय करनेका सुअवसर प्रदान किया । कई एक छोटे-मोटे राज्य भी उसने जीतकर अपने साम्राज्यमें और मिलाये और इस प्रकार अवन्ति नरेश पालकको, जिसने कि कौशाम्बी नरेश उदयनके वत्सराज्यको विजय करके अपनी शक्ति और अधिक बढ़ा ली थी, छोड़कर सम्पूर्ण भारतमें मगध साम्राज्यका कोई प्रदल

प्रतिद्वन्द्वी नहीं रह गया था ।

अजातशत्रुने पारस्य देशके अखमानीवंशी शाहोसे भी राजनैतिक आदान-प्रदान किया । ईरानी सम्राट् कुरुप (ई० पू० ५५८-५३०) बिम्बिसारका समकालीन था । उसका एक पुत्र आर्द्रकुमार राजकुमार अभयका मित्र था और उसके निमन्त्रणपर मगधमें आकर महावीरका शिष्य हो गया था । कुरुपके बाद उसका पौत्र दारा प्रथम (ई० पू० ५२२-४८६) ईरानका सम्राट् हुआ । उसके परसोपोलिस गिलालेख तथा नक्शे-रुस्तममें प्राप्त उसके समाधिलेखसे ज्ञात होता है कि ई० पू० ५२०-५१८ में उसने भारतके उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेशको तथा सिन्धुघाटीके कुछ भागको अपने राज्यमें मिला लिया था । उसके उत्तराधिकारी खर्षयार्ज (ई० पू० ४८६-४६५) ने जब यूनानपर आक्रमण किया था तो उसकी सेनामें एक भारतीय सैन्य विभाग भी था । यूनानी इतिहासकार हेरोदोतस भी भारतके एक भागको दाराकी बीसवी क्षत्रपी लिखता है । यूनानी यात्री स्काई-लेक्स (ई० पू० ५१७) ने भी यह उल्लेख किया है । स्पष्ट है कि श्रेणिक और कुणिकके शासनकालोंमें भारतसे ईरानके सम्पर्क रहे थे और उसी द्वारसे भारतकी श्रमण विचार-धाराएँ मध्यएशिया होती हुई यूनान तक पहुँची थी । अजातशत्रुके साम्राज्यकी सीमाओंसे सिन्धुघाटी बहुत दूर थी, यही कारण है कि ईरानियोंको उसका कुछ भाग हस्तगत कर लेनेमें विरोध बाधा नहीं हुई । मगधके साथ उन्होंने आदरपूर्ण मैत्री सम्बन्ध ही बनाये रखे ।

अजातशत्रु शासन कार्यमें भी अति निपुण था । अपनी शक्तिको सुदृढ़ करनेके लिए उसने गंगा और सोनके संगमपर एक सुदृढ़ विशाल दुर्ग बनाया जहाँ बादमें पाटलिपुत्र नगर बसा । यह स्थान अजातशत्रुकी छावनी (स्कन्धावार) थी । साम्राज्यके उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापार और समृद्धिकी ओर अपने पिताकी भाँति ही उसने भी ध्यान दिया और उसीकी नीतिको अपनाया । कुणिक-अजातशत्रु महावीरका भक्त

था और अपने कुल-धर्म जैनधर्मका ही अनुयायी था। रैप्सनके मतानुसार उसने जैन श्रावकके व्रत धारण किये थे। वह बुद्धका भी आदर करता था किन्तु उनका अनुयायी नहीं हुआ प्रतीत होता। बौद्ध साहित्यमें उसकी बड़ी निन्दा की गयी है और उसे पितृहन्ता कहा गया है। किन्तु जैन अनुश्रुतिमें उसकी प्रशंसा मिलती है। उसने मूर्ति-निर्माण कलाको भी प्रोत्साहन दिया। महावीर आदि तीर्थंकरोंको मूर्तियोंके अतिरिक्त स्वयं अपनी मूर्तियाँ भी उसने बनवायी प्रतीत होती है। परखम नामक स्थानसे किसी एक मूर्तिको डॉ० काशीप्रसाद जोयसवालने स्वयं अजातशत्रुकी मूर्तिके रूपमें चीन्हा है और उनके मतानुसार वह उसीके कालमें निर्मित हुई प्रतीत होती है। अजातशत्रुने कई अभूतपूर्व युद्ध-यन्त्रोंका भी आविष्कार किया था।

अजातशत्रुके पश्चात् ई० पू० ५०३ में उसका पुत्र उदयिन (उदयो, अजउदयो अथवा उदयीभट) मगधके सिंहासनपर बैठा और विभिन्न मतोंके अनुसार उसने १६, २४, २५ या ३५ वर्ष राज्य किया। वह भी राज्य प्राप्त करनेके पूर्व अपने पिता कुणिककी भाँति अंगदेशका शासक रहा था। जैन साहित्यमें उसका पर्याप्त उल्लेख मिलता है और वहाँ उसका वर्णन एक महान् जैन नरेशके रूपमें हुआ है। उसने पाटलिपुत्र नगरका, जिसे कुसुमपुर भी कहते थे और जिसके भग्नावशेष वर्तमान पटना नगरके निकट मिले हैं, निर्माण किया तथा राजधानीको राजगृहसे उठाकर पाटलिपुत्रमें ही स्थापित किया। इस राजाकी भी एक प्रस्तर मूर्ति मिली है। इसने मगधके एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी अवन्तिको भी पराजित किया और उस महा-राज्यका बहुभाग अपने साम्राज्यमें सम्मिलित कर लिया। अब प्रायः समस्त उत्तरी भारत मगध साम्राज्यके अन्तर्गत था। कुछ अनुश्रुतियोंमें उदयीके पश्चात् अनुरुद्ध, मुण्ड, नागदशक या दर्शक आदि अन्य राजे भी इस वंशमें हुए बताये जाते हैं। किन्तु यह निश्चित है कि महावीर सं० ६० (ई० पू० ४६७) में मगधमें एक नये वंशका प्रारम्भ हुआ जिसे नन्दवंश कहते हैं और

जो लगभग १५० या १५५ वर्ष पर्यन्त सत्तारूढ रहा । इसी वर्ष प्रजा-पीडक पालकके साथ-साथ अवन्तिके राज्य वशका भी अन्त हो गया और उज्जैनी मगध साम्राज्यकी ही एक उपराजधानी बन गयी ।

इस नवीन वंशके प्रथम सम्राट्का नाम भिन्न-भिन्न अनुश्रुतियोमे शिशुनाग, काकवर्ण, कालाशोक, नन्दिवर्धन, अवन्तिवर्धन, ब्रात्यनन्दि, महानन्दि आदि मिलता है, जिसमे कई एक विभिन्न नामोका समीकरण कर दिया गया प्रतीत होता है । ऐसा लगता है कि उसका नाम ब्रात्यनन्दि शिशुनाग था और वह पूर्वनरेशका पुत्र आदि न होकर कोई दूरका सम्बन्धी था किन्तु था मूल शैशुनाक वंशसे ही सम्बन्धित । डॉ० काशीप्रसाद जायसवालको पटनाके निकट उसकी एक मूर्ति भी मिली थी जिसपर उन्होंने 'वात्ता' या 'ब्रात्यनन्दि' शब्द पढ़ा था । यह नाम उसके ब्रात्य क्षत्रिय होनेका समर्थक है और शिशुनाग नाम श्रेणिकके वंशसे उसके सम्बन्धित होनेका । न्याय्य उत्तराधिकारी न होनेसे नन्दि नाम वंश परिवर्तन सूचक हुआ । वह और उसके कुछ वंशज पूर्व-नन्दोके नामसे भी प्रसिद्ध है । उसने १८ वर्ष पर्यन्त (ई० पू० ४४९ तक) राज्य किया प्रतीत होता है । मगध साम्राज्यकी एकता, विस्तार एवं शक्ति उसके समयमे पूर्ववत् बनी रही ।

इसका उत्तराधिकारी नन्दिवर्धन काकवर्ण कालाशोक था । ई० पू० ४४९-४०७ तक ४२ वर्ष उसने राज्य किया । वह इस वंशका सर्वमहान् और प्रतापी नरेण था । म० सं० १०३ (ई० पू० ४२४) मे उसने कलिंगकी विजय की थी और उस राष्ट्रके इष्ट देवता कलिंग-जिन (या अग्रजिन अर्थात् तीर्थकर ऋषभदेव) की मूर्तिको वह वहाँसे उठा लाया था और उसे उसने अपनी राजधानीमे स्थापित किया था । खारबेलके हाथीगुफा शिलालेखसे यह तथ्य प्रकट है । उसने इक्ष्वाकुओ, शौरसेनो आदि अवगिष्ट क्षत्रिय राज्योको भी पराजित किया और उक्त राज-वंशोका अन्त कर दिया । म० सं० ८४ (ई० पू० ४४३) के बड़ली

शिलालेखसे विदित है कि उसके शासनकालमें राजपूतानेकी माध्यमिका नामक प्रसिद्ध नगरी जैनधर्मका प्रमुख केन्द्र थी, जैनोंकी वहाँ अच्छी बस्ती थी और न केवल वहाँ महावीरकी पुष्कल मान्यता थी वरन् लोक-व्यवहारमें महावीर संवत्का ही प्रचलन था । भारतमें सन्-संवत्को प्रचलनका यह सर्व प्राचीन उल्लेख है । नन्दिवर्धनकी हत्या कटार-द्वारा की गयी बतायी जाती है । उसके उपरान्त उसका पुत्र महानन्दिन राजा हुआ जिसने लगभग ४० वर्ष राज्य किया । यह भी अपने पिताके समान शक्तिशाली एवं प्रतापी नरेश था । इसीके शासन कालमें म० सं० १६२ (ई० पू० ३६५) में अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुकी मृत्यु हुई । ऐसा प्रतीत होता है कि इसी नरेशके शासनकालके अन्तिम वर्षोंमें वह अनुश्रुति-प्रसिद्ध द्वादश-वर्षीय भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था जिसकी पूर्वसूचना पाकर आचार्य भद्रबाहु कई सहस्र शिष्य मुनियोंके साथ दक्षिण देशको विहार कर गये थे । सम्भवतः यह राजा भी उनका भक्त एवं शिष्य था और उन्हीके साथ मुनि होकर दक्षिणको चला गया था । इस दुर्भिक्ष कालमें जैनसंघमें प्रथम बार फूट पडनेके बीज पड़े । दुर्भिक्षकी उपशान्तिके पश्चात् स्थूलभद्रके नेतृत्वमें श्वेताम्बर अनुश्रुतिका पहला जैन सम्मेलन एवं आगमो-की बाँचना पाटलिपुत्र नगरमें इसी कालमें हुई और इसी कालमें बौद्धोंकी द्वितीय संगीति भी पाटलिपुत्रमें हुई ।

महानन्दिनके उपरान्त मगधमें फिर एक घरेलू राज्यक्रान्ति हुई । उसके राज्यकालके अन्तिम वर्षोंमें देश भयंकर दुर्भिक्षसे पीडित रहा था, इस सकटकालमें शासन भी अव्यवस्थित हो गया था । स्वयं वृद्ध राजा राज्यका परित्याग कर मुनि हो गया था और दक्षिणको चला गया था । इस परिस्थितिका लाभ उठाकर एक साहसी एवं चतुर युवक महापद्मने राज्य सिंहासन हस्तगत कर लिया । उसके अन्य नाम सर्वार्थसिद्धि और उग्रसेन (यूनानी लेखकोंका एग्रेमेज) मिलते हैं । कुछ लोग भ्रमसे उसे घनानन्द या घनानन्द भी कह देते हैं किन्तु यह नाम उसका नहीं वरन्

उसके ज्येष्ठ पुत्र युवराज हिरण्यगुप्त या हरिगुप्तको अपरनाम रहा प्रतीत होता है। महापद्मनन्दके जन्मके विषयमें विभिन्न किंवदन्तियाँ हैं, कुछ लोग उसे राजाका दासी-पुत्र या गणिका-पुत्र कहते हैं और कुछ उसे दिवा-कीर्ति नामक नाईके सम्बन्धसे राजाकी एक रानी-द्वारा उत्पन्न हुआ बताते हैं। ब्राह्मणोंय साहित्यमें उसे गूद्र या गूद्रजात कहा है, किन्तु जैन साहित्यमें उसे तथा उसके वंशजोंको सर्वत्र क्षत्रिय कहा है। इसमें सन्देह नहीं कि वह यद्यपि राजवंशसे ही सम्बन्धित था, पूर्व राजाका न्याय्य उत्तराधिकारी नहीं था और उसने छलसे ही राज्यपर अधिकार किया था।

इसका वंश उत्तरनन्द या नवनन्द वंश कहलाता है। उसके आठ पुत्र थे और क्योंकि अपने अन्तिम वर्षोंमें उसने राज्यकार्य अपने उन धनानन्द आदि पुत्रोंको ही सौंप दिया था, इस कारण भी इस वंशके लिए नवनन्द नाम प्रयुक्त होता है। महापद्मने राज्याधिकार चाहे जिस तरह प्राप्त किया और उसके जन्मके सम्बन्धमें चाहे जैसे अपवाद रहे किन्तु वह एक चतुर राजनीतिज्ञ, कुशल शासक और विजेता था। उसने शीघ्र ही शासनको सुव्यवस्थित कर लिया, साम्राज्यकी स्थिति सर्व प्रकार सुदृढ़ एवं सुरक्षित कर ली और दक्षिण भारतपर आक्रमण करके उसके भी अनेक प्रदेशोंको साम्राज्यमें सम्मिलित कर लिया। आचार्य भद्रबाहु संघसहित दक्षिण देशको विहार कर गये थे और स्वयं राजा महानन्दिन भी मुनि बनकर वही चले गये थे, सम्भवत इन बातोंने ही महापद्मको दक्षिणापथपर भी अपना साम्राज्य विस्तार करनेकी प्रेरणा दी। तमिल भाषाके प्राचीन संगम साहित्य, दक्षिणी अनुश्रुतियों एवं नवनन्ददेहरा आदि नामोंसे दक्षिणमें नन्दोंका आगमन समर्थित होता है। वह अब सम्पूर्ण भारतका एकच्छत्र सम्राट् था और उसने 'सर्व क्षत्रान्तक एकराट्' की उपाधि धारण की थी। उत्तरमें कोसल और दक्षिणमें कुन्तल-जैसे विशाल प्रदेश उसके साम्राज्यके अंग थे। उज्जैनी उसकी उपराजधानी थी। सिकन्दरके साथ आनेवाले यूनानी लेखकोंका कथन है कि व्यास नदीके उस पार (पूर्वकी ओर) का सम्पूर्ण देश

'पाटलिपुत्र (पालिबोथ्रा) के इस अत्यन्त शक्तिशाली नन्दराजाके अधीन था। उसके पास विपुल सैन्यशक्ति थी और उसका कोप अटूट धनसे पूर्ण था। उसके बलका इतना आतंक था कि सर्व प्रकारसे प्रयत्न करनेपर भी सिकन्दर महान् (ई० पू० ३२६) अपनी विजयविजयी सेनाको नन्दके साम्राज्यकी सीमामें प्रवेश करनेके लिए तत्पर न कर सका। नन्दका धन-वैभव देश-विदेशकी ईर्ष्याका पात्र था और उसका अनुल बल सबके हृदयमें भयका संचार करता था। दुर्भिक्षके परिणामसे प्रभावित होकर उसने गंगा नदीसे कृषिकी सिंचाईके लिए एक नहर निकाली जो सम्भवतया भारतवर्षकी सर्वप्रथम नहर थी। राजधानीके निकट गंगाके गर्भमें उसका विंगल कोपागार था। उसने पाँच स्तूप भी निर्माण कराये थे और उनके गर्भमें भी विपुल धनराशि सुरक्षित रखी गयी थी। तौलनेके वाट व नापो आदिके व्यवस्थीकरणका श्रेय भी इसी नन्दराजाको है। वह दानी भी बड़ा था। एक विद्वान् संघब्राह्मणकी अध्यक्षतामें उसका दान विभाग संचालित होता था और उसकी दानशालामें प्रतिदिन ब्राह्मणादि विभिन्न याचकोको विपुल द्रव्य दान किया जाता था। नन्दीश्वर विधानके उपरान्त कार्तिकी अष्टाह्निकाके अन्तिम दिन अर्थात् प्रत्येक कार्तिकी पूर्णिमाको सबसे अधिक द्रव्य दान किया जाता था। उसका प्रधान मन्त्री प्रसिद्ध राजनीतिपटु शकटाल था। राजाका कोपभाजन होनेपर उसने अपने पुत्र-द्वारा अपनी हत्या करा ली थी। उसके उपरान्त स्वामिभवत राक्षस प्रधान अमात्य हुआ। महापद्म विद्वानोका भी आदर करता था, अनेक विद्वान् उसके दरबारमें आश्रय पाते थे, ज्ञानार्थमें भी वह रस लेता था। उसके समयमें मगधदेशीय जैन संघके नायक आचार्य स्थूलभद्र थे जो स्वयं नन्दके एक मन्त्रीके पुत्र थे। अन्य पूर्व नन्दोंकी भाँति यह राजा और इसके पुत्र भी जैन धर्मके अनुयायी थे, इस दिग्गममें विद्वानोको प्रायः कोई सन्देह नहीं है। ई० पू० ३६३ में महापद्मने राज्य हस्तगत किया था और लगभग ३४ वर्ष राज्य करनेके उपरान्त ई० पू० ३२९ में उसने

राज्य कार्यसे प्रायः अवकाश ले लिया था और राज्यकार्य अपने धननन्द आदि आठ पुत्रोको संयुक्त रूपमे सौंप दिया था, किन्तु सर्वकार्य उसके ही नामसे चलता था। बारह वर्ष पर्यन्त यह व्यवस्था चालू रही, अन्तमे ई० पू० ३१७ के लगभग चाणक्य एवं चन्द्रगुप्तके कौशलसे नन्द वंशका पतन हुआ और मौर्य वंशकी स्थापना हुई।

नवनन्दोके शासन कालकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना यूनानी सिकन्दरका आक्रमण है। सुदूर यूनानके मक़दूनिया नामक एक छोटे-से राज्यके नायक फिलिपका बेटा सिकन्दर संसारका सर्वप्रथम महान् विजेता बना। युवावस्थामे ही उसके चमत्कारी उत्कर्षको देखकर लोगोंने उसे देवपुत्र कहना शुरू कर दिया था। ई० पू० ३५७ मे उसका जन्म हुआ, बीस वर्षकी आयुमे ही उसने सम्पूर्ण यूनान देशपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और आस-पासके छोटे-छोटे पड़ोसी देशोंको जीतकर अपने राज्यका विस्तार एवं शक्तिका संग्रह किया। एक सुदृढ़ विपुल सेना लेकर वह विश्व-विजयके लिए निकल पड़ा। लघु एशिया, मध्य एशिया, सीरिया, ईराक, बाबुल आदि प्रदेशोको जीतता हुआ वह ईरानपर चढ़ दौड़ा और उसने अखमनी वंशके विस्तृत एवं शक्तिशाली साम्राज्यको छिन्न-भिन्न करके उसे अपने साम्राज्यका अंग बना लिया। भारतके अनुपमेय धन-वैभवके लोभ एवं विजयलिप्सासे प्रेरित होकर उसने ई० पू० ३२७ मे खैबर घाटीसे भारतमे प्रवेश किया, तक्षशिला नरेश अम्भीको प्रभावित कर अपना करद राजा बनाया और फिर एक-एक करके सिन्धुघाटी एवं पंजाबमे विखरे हुए छोटे-छोटे राज्यों एवं गणतन्त्रोको विजय करना आरम्भ किया। किन्तु पग-पगपर उसे भीषण विरोधका सामना करना पड़ा। झेलम और चिनाबके दोआबेका राजा पुरु बड़ी वीरतापूर्वक लड़ा और कौशल-द्वारा ही हराया जा सका। वापसीमे अग्रोहेके अग्रश्रेणी गणतन्त्रसे सिकन्दरकी मुठभेड़ हुई। वर्तमान अग्रवालोके पूर्वज, अग्रोहेके ये स्वतन्त्रता प्रेमी निवासी अद्भुत वीरताके साथ लड़े और उन्होंने सिकन्दरके दुर्द्धर्ष

यूनानी सैनिकोंके दाँत खट्टे कर दिये । किन्तु आक्रान्ताओंकी विपुल सैन्य शक्तिके सम्मुख अग्रोहेकी छोटी-सी सेना कबतक ठहरती, अन्ततः उसका पतन हुआ और बीस हजार स्त्री-बच्चोंने जौहर-द्वारा अपना अन्त किया । लिखित इतिहासमें जौहरका यह सर्वप्रथम उदाहरण है । अपने लगभग डेढ़ वर्षके प्रवास कालमें सिकन्दर और उसकी सर्वविजयी सेना पूरे पंजाब और सिन्धको भी विजय न कर पायी । नन्दके प्राची साम्राज्यकी सीमामें तो प्रवेश करनेका उसे साहस ही नहीं हुआ । ई० पू० ३२५ के प्रारम्भमें ही वह निराश होकर वापस लौट गया और ई० पू० ३२३ में बाबुल नगरमें उसकी मृत्यु हो गयी । पुरु और अम्भीको अपना करद प्रतिनिधि नियुक्त करके और थोड़ी-सी यूनानी सेना छोड़कर वह भारतसे चला गया था । यदि पंजाब, सिन्ध एवं पश्चिमोत्तर प्रान्तके ये अनगिनत छोटे-छोटे राज-तन्त्र एवं गणतन्त्र संगठित होकर और मिलकर एक साथ यूनानियोंके विरुद्ध खड़े हो जाते तो वे निस्सन्देह सिकन्दरको पलक मारते ही बुरी तरह हराकर भारतकी सीमासे खदेड़ बाहर करते । सिकन्दरके मुड़ते ही उसके द्वारा जीता हुआ भारतका अंश शीघ्र ही पूर्ववत् हो गया और अधिकांश भाग अवगिष्ट भारतको तो पश्चिमी जगत्के इतिहासकी इस अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाका भान भी न हुआ । भारतवासियोंके लिए वह इतिहासकी एक शीघ्र ही विस्मृत कर दी जानेवाली गौण एवं क्षुद्र घटना थी ।

किन्तु सिकन्दरके भारत आक्रमणके कुछ सुपरिणाम भी हुए । भारतके बाहर पश्चिमी देशोंके साथ भारतवर्षके सम्पर्क और अधिक उन्मुक्त एवं गहरे हो गये । पश्चिमोत्तर प्रदेशकी छोटी-छोटी शक्तियोंके छिन्न-भिन्न हो जानेमें शीघ्र ही मौर्य साम्राज्यका विस्तार अफ़ग़ानिस्तान पर्यन्त फैल जानेके लिए भूमि तैयार हो गयी । भारतीय धर्म, दर्शन, ज्ञान और विज्ञान-के समस्त सभ्य पश्चिमी जगत्में प्रसारित होनेका द्वार बन गया । यूनानी कलाका भारतीय कला, विशेषकर मूर्तिकला, पर प्रभाव पड़ा । सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सिकन्दरके साथ आनेवाले कई यूनानी

लेखकोंने भारतके वर्णन लिखे जिनके आधारपर उत्तरवर्ती यूनानी इतिहास-कारोंने सिकन्दरकालीन भारतकी राजनैतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशाके वर्णन किये, जो तत्कालीन भारतीय इतिहासके प्रधान एवं महत्त्वपूर्ण साधन बने। साथ ही, यूनानी लेखकोंके सेण्ड्रोकोटसका समीकरण चन्द्रगुप्त मौर्यसे किया जाकर प्राचीन भारतकी राजनैतिक कालानुक्रमणिका निश्चित रूपसे व्यवस्थित की जा सकी जिसका समर्थन अन्य नामादिके समीकरणों-द्वारा भी हुआ।

सिकन्दर और उसके यूनानियोंको पश्चिमोत्तर प्रदेशवर्ती गान्धार, तक्षशिला आदिके निकटवर्ती वन्य प्रदेशोमे ही नहीं वरन् सम्पूर्ण पंजाब और सिन्धमे यत्र-तत्र अनेको नग्न दिगम्बर निर्ग्रन्थ साधु मिले थे। इनका यूनानियोने जिम्नोसोफिस्ट या जिग्नेटाइ नामोसे उल्लेख किया है और उनके वर्णनोसे इस विषयमे प्रायः कोई मतभेद नहीं है कि इन शब्दोसे आशय तत्कालीन दिगम्बर जैन साधुओका है। सिन्धुघाटीके ऐसे ही कुछ साधुओका उन्होंने ओरेटाइ एवं वैरिटाइ नामोसे भी उल्लेख किया है। इनमे प्रथम शब्द 'आरातीय' शब्दका यूनानी रूप है। जैन साहित्यमे जैन मुनियोका एक प्राचीन वर्ग 'आरातीय' नामसे सूचित किया गया है। वैरिटाइ एक जातिके लिए प्रयुक्त हुआ है जो ब्राह्मणका यूनानी रूप प्रतीत होता है। यूनानी लेखकोने श्रमणो और ब्राह्मणोका पृथक्-पृथक् स्पष्ट वर्णन किया है और इसमे कोई सन्देह नहीं है कि श्रमणोसे उनका अभि-प्राय जैन साधुओका है। बौद्ध भिक्षुओके जो दो-एक पृथक् उल्लेख इन वृत्तान्तोमे मिलते हैं उनसे ही यह स्पष्ट है कि श्रमणोसे बौद्धोका अभि-प्राय नहीं था। वस्तुतः आधुनिक विद्वानोंको यह आश्चर्य होता है कि इन यूनानी लेखकोने बुद्ध, बौद्धधर्म और बौद्ध भिक्षुओका प्रायः कुछ भी उल्लेख क्यों नहीं किया। ऐसा लगता है कि उस कालमे कमसे कम पश्चिमोत्तर भारतमे बौद्धधर्म एक गौण सम्प्रदाय था। उपरोक्त जिम्नो-नोफिस्ट या श्रमण साधुओके सम्बन्धमे यूनानी लेखकोका कथन है कि

उनमे कुछ तो वनवासी (हिलोवाइ) थे जो नितान्त निष्परिग्रह, निस्पृह एवं नग्न तपस्वी थे, वनोमे रहते थे, अल्पभोजी और विशुद्ध शाकाहारी थे, हाथमे लेकर ही भोजन करते और जल पीते थे, मृत्युके उपरान्त शवको जीव-जन्तुओ-द्वारा भक्षण किये जानेके लिए वनमे ही छोड़ देते थे और मृत्यु निकट जानकर विविध उपायोसे जीवनका अन्त कर देते थे, अर्थात् समाधिमरण करते थे । वे देह और भोगोकी चिन्तासे सर्वथा मुक्त थे, ज्ञान-ध्यान और तपमे लीन रहते थे । यह सब वर्णन जैन मुनियोके अतिरिक्त अन्य किसी सम्प्रदायके साधुओंपर पूर्णतया लागू नहीं होता । तक्षशिलाके निकट ऐसे ही मण्डन नामक एक प्रसिद्ध मुनिसे सिकन्दरने साक्षात्कार चाहा । मुनिने उसके निमन्त्रणका तिरस्कार कर दिया, इसपर सम्राट् स्वयं मुनिके पास गया । प्रश्न करनेपर मुनिने कहा कि यदि हमसे कुछ पूछना और लेना चाहता है तो पहले हमारी ही तरह अन्तर-बाह्यसे नग्न हो जा । और फिर उन्होने राज्यतृष्णा एवं भोगलिप्सा-का त्याग करके आत्माकी चिन्ता करनेका उसे उपदेश दिया । एक दूसरा साधु जिसका नाम कल्याण था सिकन्दरके साथ ही बाबुल चला गया । बाबुलमे जाकर उसने समाधिमरण पूर्वक चितारोहण किया । अपनी तथा स्वयं सिकन्दरकी निकट मृत्युकी सूचना इस मुनिने सम्राट्को पहले ही दे दी थी । उसकी मृत्युके पञ्चात् साम्राज्यकी क्या दशा होगी, यह भी बता दिया था । इन वनवासी श्रमणोके अतिरिक्त ऐसे भी खण्डवस्त्रधारी त्यागी श्रमण श्रावक थे जो वस्तियोमे रहते थे और धर्मोपदेश, शिक्षा, ज्योतिष, चिकित्सा आदिके द्वारा लोकोपकारमे रत रहते थे । इन त्यागी गृहस्थो (ऐल्लक, धुल्लक, ब्रह्मचारी आदि व्रती श्रावको) का लोग बड़ा आदर करते थे ।

इन यूनानी लेखकोंने तीर्थंकर ऋषभदेव एवं उनके पुत्र भरत चक्रवर्तीसे सम्बन्धित लोकप्रचलित अनुश्रुतियोका भी उल्लेख किया है । नन्द, उग्रसेन, चन्द्रगुप्त मौर्य, अमित्रघात बिन्दुमार आदिके सम्बन्धमे उनके

वृत्तान्त जैन अनुश्रुतिसे जितने समर्थित होते हैं उतने किसी अन्य अनुश्रुतिसे नहीं। यहाँतक कि चन्द्रगुप्तके सिंहासनारोहणको जो तिथि (अर्थात् ई० पू० ३१२) प्राचीन यूनानी इतिहासकारोंने दी है वह प्रोटार्न आदि आधुनिक विद्वानोंके अनुसार उन्हें जेनोसे ही प्राप्त हुई थी। जैन आचार-विचारका उस समय इतना प्रभाव एवं प्रसार बढ़ चुका था कि स्वयं ब्राह्मण मुनियो एवं पण्डितोंके विषयमें भी यूनानी लेखकोंने यह लिखा है कि वे भी शाकाहारी ही थे। याज्ञिक हिंसाका भी कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया।

सिकन्दरके आक्रमणके कुछ वर्षोंके पश्चात् भारतमें एक महत्त्वपूर्ण राज्य-क्रान्ति हुई। नन्दवंशका पतन हुआ, मौर्यवंशकी उसके स्थानमें स्थापना हुई और फलस्वरूप मगधसाम्राज्य अपने चरमोत्कर्षको प्राप्त हुआ। इस राज्य-क्रान्तिके प्रधान नायक क्षत्रिय वीर चन्द्रगुप्त मौर्य और उसके सहायक राजनीतिके विचक्षण पण्डित ब्राह्मण चाणक्य थे। चाणक्य अथवा उसके अर्थशास्त्रके विषयमें तत्कालीन यूनानी लेखक सर्वथा मौन हैं, मगधकी राजसभामें आकर कुछ समयके लिए रहनेवाला यूनानी राजदूत मेगेस्थनीज भी उनका कोई उल्लेख नहीं करता। चाणक्यके अर्थशास्त्रके जो संस्करण उपलब्ध हैं वे क्षेपको आदिसे पर्याप्त विकृत एवं त्रुटित हैं और उनकी प्राचीनता स्वयं चाणक्यके समयसे कई सौ वर्षों बाद तक ही अधिकसे अधिक पहुँचती है। बहुत पीछेके लिखे गये मुद्राराक्षस नाटक एवं कथासरित्सागर आदि कथात्मक ग्रन्थोंसे इतना ही पता चलता है कि कूटनीति-विशारद चाणक्य, जो विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहलाता था, एक वेदानुयायी दरिद्र ब्राह्मण था। राजा नन्दने उसका अपमान किया जिसका बदला लेनेके लिए नन्दके वंशका समूल उन्मूलन करनेकी उसने प्रतिज्ञा की और अपनी कुटिलता तथा चन्द्रगुप्तकी सहायतासे वह उसमें सफल हुआ और उसने चन्द्रगुप्तको मगधके सिंहासनपर बैठा दिया। बौद्ध अनुश्रुतिमें भी अपमान, प्रतिज्ञा, नन्दनाश और चन्द्रगुप्तकी राज्य प्राप्तिके

उल्लेख मिलते हैं । इन उपरोक्त भिन्न कथाओंमें परस्पर बहुत-से अन्तर भी हैं । ब्राह्मण साहित्यमें चन्द्रगुप्तको नन्दका मुरा नामक शूद्रा दासीसे उत्पन्न पुत्र बताया है, बौद्ध अनुश्रुतिमें उसे मोरिय नामक ब्राह्मण क्षत्रिय जातिकी युवक बताया है । किन्तु बौद्ध तथा ब्राह्मण अनुश्रुतियोंमें चाणक्य और चन्द्रगुप्तका जन्मसे मृत्यु पर्यन्त पूर्ण जीवन-वृत्त नहीं मिलता । जैन अनुश्रुतिमें इन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियोंके सम्बन्धमें अथसे अन्त तक पूर्ण वर्णन मिलते हैं और वे भी कई विभिन्न द्वारोंसे । अतः विभिन्न अनुश्रुतियो, ऐतिहासिक आधारों और मान्यताओंके समन्वय-द्वारा हमें उक्त कालकी ऐतिहासिक घटनाओंका बहुत कुछ प्रामाणिक विवरण उपलब्ध हो जाता है ।

आचार्य चाणक्य मौर्यवंशकी स्थापनामें मूल निमित्त एवं मौर्यसाम्राज्य-के प्रधान स्तम्भ थे । वे सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यके राजनैतिक गुरु, समर्थ सहायक तथा उसके राज्यके कुशल व्यवस्थापक एवं नियामक थे । राजनीतिके ये महान् गुरु और इनका प्रसिद्ध अर्थशास्त्र अपने समयमें ही नहीं वरन् तदुत्तरकालीन भारतीय राजनीति एवं राजनीतिज्ञोंके सफल मार्गदर्शक रहे हैं । प्राचीन जैन अनुश्रुतियोंके अनुसार आचार्य चाणक्यका जन्म ई० पू० ३७५ के लगभग गोल्लविषयके अन्तर्गत चणय नामक ग्राममें हुआ था । इस स्थानकी ठीक स्थिति अज्ञात है । कुछ अनुश्रुतियोंमें उन्हें पाटलिपुत्र और कुछमें तक्षशिलाका निवासी भी बताया है । इनकी माताका नाम चणेश्वरी और पिताका नाम चणक था जो जन्मसे ब्राह्मण और धर्मसे श्रावक (जैन) थे । जन्मसमयमें ही चाणक्यके मुँहमें दांत थे जिससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसी समय कुछ जैन साधु चाणक्यके पित्रालयमें आये और उसके पिताने उनसे इस बातका उल्लेख किया । उन्होंने बताया कि यह बालक बड़ा होनेपर कोई भारी राजा होगा । किन्तु ब्राह्मण चणक सन्तोषी वृत्तिका धर्मात्मा व्यक्ति था, राज्य वैभवको वह पाप समझता था अतः उसने बच्चेके दांत उखाड़ डाले । इसपर उन

साधुओंने यह भविष्यवाणी की कि अब यह बालक स्वयं तो राजा न हो सकेगा किन्तु किसी अन्य व्यक्तिके उपलक्ष्यसे राज्य करेगा । वय प्राप्त होनेपर तक्षशिला तथा उसके निकटवर्ती स्थानोंमें रहनेवाले आचार्योंके निकट चाणक्यने चौदह विद्यास्थानों (छह अंग, चतुरानुयोग, दर्शन, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की, और सभी विद्याओं एवं शास्त्रोंमें वह पारंगत हो गया । यशोमति नामक एक व्यामा सुन्दरोंके साथ उसका विवाह हुआ और वह ब्राह्मणोचित शिक्षकवृत्तिसे दरिद्रताके साथ जीवन व्यतीत करने लगा । एक बार उसकी स्त्री अपने भाईके विवाहमें मायके गयी । वहाँ उसकी निर्धनताका लोगोंने उपहास किया जिससे वह बड़ी दुःखी हुई । चाणक्यको जब यह बात मालूम हुई तो वह धनोपार्जनके लिए घरसे निकल पड़ा । महाराज सर्वार्थसिद्धि महापद्मनन्द विद्वानोंका बड़ा आदर करता है और उन्हें पुष्कल दानादिसे सन्तुष्ट करता है यह बात सर्वप्रसिद्ध थी । अतः चाणक्य पाटलिपुत्र पहुँचा । वहाँ उसने राजसभाके समस्त पण्डितोंको वास्त्वार्थमें पराजित करके संघब्राह्मण (दानविभागके अध्यक्ष) का पद प्राप्त कर लिया । किन्तु उसकी क्रूरपता, अभिमानी प्रकृति एवं उद्धत स्वभावके कारण युवराज सिद्धपुत्र हिरण्यगुप्त अपरनाम धननन्द उससे रुष्ट हो गया और उसने चाणक्यका अपमान किया । फलस्वरूप चाणक्यने क्रुद्ध होकर नन्दके वंशको समूल नष्ट करनेकी भोषण प्रतिज्ञा की । अपने जन्मसमयमें साधुओं-द्वारा की गयी भविष्यवाणीका स्मरण करके परिव्राजकके वेषमें वह एक ऐसे व्यक्तिकी खोजमें निकल पड़ा जो राजा होनेके उपयुक्त हो ।

तराई प्रदेशमें पिप्पलीवनके मोरियोंका गणतन्त्र था । ये लोग ब्राह्मण क्षत्रिय थे । स्वयं महावीरके एक गणधर मोरियपुत्र इसी जातिके थे और इस जातिमें जैन धर्मकी प्रवृत्ति थी । इनका एक पूरा ग्राम मयूरपोषकोका ही था । मुनि, ऐलक, क्षुल्लक आदि समस्त जैन साधु, विशेषकर दिगम्बर परम्पराके, अनिवार्यतः मयूरपिच्छधारी होते हैं । उस कालमें इन

साधुओंकी संख्या सहस्रोमे थी अतः मयूर-पोषण एवं मयूरपिच्छो निर्माण-का व्यवसाय पर्याप्त महत्त्वपूर्ण था। घूमते-घूमते चाणक्य एक दिन इसी गाँवमें पहुँचा और गाँवके मोरियवंशी मुखियाके घर ठहरा। मुखियाकी पुत्री गर्भवती थी और उसे उसी समय चन्द्रपान करनेका विचित्र दोहला उत्पन्न हुआ था। किन्तु चाणक्यने इस शर्तपर कि उत्पन्न होनेवाले शिशुपर उसका स्वयंका अधिकार रहेगा युक्तिसे वह दोहला शान्त कर दिया। तदनन्तर वह वहाँसे चल दिया। कुछ ही मास उपरान्त उस लड़कीने एक सुन्दर तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया और उस दोहलेके आधारसे उसका नाम चन्द्रगुप्त रखा गया तथा परिव्राजक चाणक्यसे की गयी प्रतिज्ञाके अनुसार उसे परिव्राजकका ही पुत्र कहा जाने लगा। नन्द-द्वारा चाणक्यका अपमान और चन्द्रगुप्तका जन्म आदि उपरोक्त घटनाएँ ई० पू० ३४५ के लगभग हुईं।

विशाल साम्राज्यके अधिपति पराक्रमी नन्दोका समूल नाश करना कोई हँसी-खेल नहीं था, चाणक्य इस बातको भली प्रकार जानता था। किन्तु वह दृढप्रतिज्ञ भी था अतः धैर्यके साथ वह अपनी तैयारीमें संलग्न हो गया। अगले कई वर्ष उसने धातुविद्याकी सिद्धि एवं स्वर्ण आदि धन एकत्र करनेमें व्यतीत किये बताये जाते हैं। आठ-दस वर्ष बाद फिर वह उसी ग्राममें आ निकला। ग्रामके बाहर वनमें कुछ बालक खेल रहे थे। एक तेजस्वी बालक राजा बना हुआ था और अन्य बालकों-पर शासन कर रहा था। कुछ देर तक चाणक्य बालकोंके इस कौतुकको देखता रहा। तदनन्तर उगने उस बालकसे वार्तालाप किया और उसकी तुरतबुद्धि, वीरता, साहस एवं तेजस्विताको देखकर वहा प्रसन्न हुआ। वह सामुद्रिक शास्त्रका भी ज्ञाता था और उस बालकके सामुद्रिक चिह्नोंमें उसे चक्रवर्ती सम्राट्के सब लक्षण देख पड़े। पूछताछ करनेपर मालूम हुआ कि यह वही बालक है जिसकी माताका दोहला उसने स्वयं शान्त किया था। अस्तु वह उस बालकको साथ लेकर चन्द्र

पड़ा। कई वर्ष पर्यन्त उसने उसे विभिन्न अस्त्र-शस्त्र, विद्याओं एवं शास्त्रों-की राज्योचित उत्तम शिक्षा दी। उसके लिए बहुत-से साहसी युवक साथी भी धीरे-धीरे जुटा दिये। ई० पू० ३२६ में सिकन्दरका आक्रमण हुआ। भारतभूमिपर विदेशी यवनोके प्रवेश एवं आधिपत्यने चाणक्यके देशभक्त हृदयको दुःखित किया। किन्तु विश्व-विजेता सिकन्दरकी प्रसिद्धिसे भी वह प्रभावित हुआ। अतः उसने शिष्य चन्द्रगुप्तको सलाह दी कि वह यूनानियोंकी सैनिक पद्धति, सैन्यसंचालन एवं युद्ध-कौशलका जाकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करे। चन्द्रगुप्त यूनानी शिविरमें पहुँचा। गुप्तचर होनेके सन्देहमें बन्दी करके वह सम्राट्के सम्मुख उपस्थित किया गया किन्तु उसकी निर्भीकतासे प्रसन्न होकर सिकन्दरने उसे मुक्त कर दिया और पुरस्कार दिया। चन्द्रगुप्तने अभीष्ट जानकारी प्राप्त की और सिकन्दरके भारतसे बाहर निकलते ही पंजाबके बाल्लीकोको उभाड़कर यूनानी सत्ताके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस प्रकार उसने बहुत-सा प्रदेश यूनानियोंके आधिपत्यसे स्वतन्त्र कर लिया और ई० पू० ३२३ के लगभग चाणक्यके निर्देशनमें अपना एक छोटा-सा राज्य मगधसाम्राज्यकी सीमापर स्थापित कर लिया।

ई० पू० ३२१ के लगभग चन्द्रगुप्त और चाणक्यने एक छोटी-सी सेनाके साथ छद्मवेपमें पाटलिपुत्र पहुँचकर राजधानीपर आक्रमण कर दिया, किन्तु चाणक्यके कूट-कौशलके बावजूद भी नन्दकी असीम सैन्य शक्तिके सम्मुख ये बुरी तरह हारे और प्राण बचाकर भाग निकले। नन्दकी सेनाने इनका दूर तक पीछा किया। दो बार ये पकड़े जानेसे बाल-बाल बचे। चाणक्यकी तुरतबुद्धि और चन्द्रगुप्तके साहस एवं गुरुके प्रति पूर्ण विश्वासने ही इनकी रक्षा की। इस भाग-दौड़में एक बार चन्द्रगुप्त भूखसे मरणासन्न हो गया था, उस अवसरपर भी चाणक्यने उसकी रक्षा की। एक दिन एक वृद्धाके शोपड़ेके बाहर खड़े हुए इन्होंने उक्त वृद्धाको अपनी सन्तानको डाँटनेके मिस यह कहते सुना कि चाणक्य अधीर एवं

मूर्ख है, उसने सीमा प्रान्तोंको हस्तगत किये बिना ही एकदम साम्राज्यके केन्द्रपर धावा बोलकर भारी भूल की है। चाणक्यको अपनी भूल मालूम हो गयी और उन दोनोने अब नवीन उत्साह एवं कौशलसे तैयारी प्रारम्भ कर दी। विन्ध्यअटवीमें पूर्वसंचित किये हुए विपुल धनकी सहायतासे उन्होंने सुदृढ एवं विशाल सैन्यसंग्रह करना शुरू किया और पश्चिमोत्तर प्रदेशके यवन, काम्बोज, पारसीक, खस, पुलात, गबर आदि म्लेच्छ जातियोंकी एक बलवान् सेना तैयार की। बाह्लीक उनके अधीन थे ही। पजाबके मल्लि या मालव गणतन्त्रको भी उन्होंने अपना सहायक बनाया और हिमवतकूट अर्थात् गोकर्ण (नैपाल) के किरातवंशके ग्यारहवें राजा पंचम उपनाम पर्वत या पर्वतेश्वरको विजित साम्राज्यका आधा भाग दे देनेका लोभ देकर अपना सहयोगी बनाया, और फिर मगध साम्राज्यके सीमावर्ती प्रदेशोको जीतना शुरू किया। एकके पश्चात् एक नगर, ग्राम, दुर्ग और गढ छल-बल-कौशलसे जैसे भी बना अपने हाथमें करते चले गये। विजित प्रदेशोको सुसंगठित एवं अनुशासित करते हुए तथा अपनी शक्तिमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए वे राजधानी तक पहुँच गये और उन्होंने उसका घेरा डाल दिया।

पर्वतकी दुस्साहसपूर्ण बर्बर युद्धप्रियता, चन्द्रगुप्तकी अद्भुत सैन्य-संचालन शक्ति एवं रणकौशल और चाणक्यकी कूटनीति—तीनोंका संयोग था। पाटलिपुत्रपर भीषण आक्रमण हुए तथा उसके अन्दर फूट और पड़्यन्त्र रचाये गये। नन्द भी वीरतासे लड़े, धननन्द आदि समस्त नन्द-कुमार लड़ते-लड़ते वीरगतिको प्राप्त हुए। अन्ततः वृद्ध राजा महापद्मने भी कोई आशा न देखकर धर्मद्वार नामक प्रमुख नगरद्वारके निकट हथियार डाल दिये और आत्मसमर्पण कर दिया। उसने चाणक्यको धर्मकी दुहाई देकर सुरक्षित चला जानेकी याचना की। चाणक्यकी अभीष्ट सिद्धि हो चुकी थी, अतएव उसने नन्दराजको सपरिवार नगर एवं राज्यका त्याग करके अन्यत्र चले जानेकी उदारतापूर्वक अनुमति दे दी और यह भी कह

दिया कि अपने साथ रथमें जितना धन वह ले जा सके वह भी ले जायें। अस्तु, वृद्ध नन्दने अपनी दो पत्नियों तथा एक पुत्रीके साथ कुछ धन लेकर और रथमें सवार हो नगरका परित्याग किया। जाते हुए मार्गमें नन्दकन्या दुर्धरा अपरनाम सुप्रभाने विजयी शत्रु सैन्यके नायक वीर चन्द्रगुप्तके सुदर्शन रूपको जो देखा तो प्रथम दृष्टिमें ही उसपर मोहित हो गयी। इधर चन्द्रगुप्तकी भी वही दशा हुई। इन दोनोंकी दशाको लक्ष्य करके नन्द एवं चाणक्य दोनोंने ही उन्हें विवाह करनेकी अनुमति दे दी। सुप्रभा पिताके रथसे कूदकर चन्द्रगुप्तके रथपर आ चढ़ी। किन्तु इस रथपर उसके पग धरते ही उसके पहियेके नौ आरे तडातड टूट गये। सबने समझा यह अपशकुन है किन्तु चाणक्यने समझाया कि यह शुभ शकुन है, इसका अर्थ है कि चन्द्रगुप्तका वंश उसके बाद नौ पीढ़ी तक और चलेगा।

अब चन्द्रगुप्त मौर्य नन्दराजकुमारी सुप्रभाको अग्रमहिषी बनाकर मगधके राज्यसिंहासनपर आरूढ़ हुआ और नन्दके धन-जनपूर्ण शक्तिशाली साम्राज्यका अधिपति हुआ। नन्दवंशका पतन और इस प्रकार लगभग चार वर्षके युद्धों एवं प्रयत्नोंके बाद पाटलिपुत्रमें मौर्यवंशकी स्थापना ई० पू० ३१७ में हुई। चन्द्रगुप्तको सम्राट् घोषित करनेके पूर्व चाणक्यने नन्दके स्वामिभक्त मन्त्री राक्षसके पड़्यन्त्रोंको विफल किया और उसे चन्द्रगुप्तकी सेवा करनेके लिए राजी कर लिया। उसने किरातराज पर्वतको भी राक्षस-द्वारा चन्द्रगुप्तकी हत्या करनेके लिए भेजी गयी विषकन्याके प्रयोगसे मरवा डाला और चन्द्रगुप्तका मार्ग निष्कण्टक कर दिया। अन्य पुराने मन्त्रियों, राजपुरुषों आदिको भी उसने चन्द्रगुप्तके पक्षमें कर लिया। वह स्वयं सम्राट्का प्रधान मन्त्री एवं अमात्य रहा। चाणक्यके सहयोगसे सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यने साम्राज्यका संगठन एवं शासनकी अत्यन्त सुचारु व्यवस्था की। साम्राज्यका विस्तार, शक्ति और समृद्धि उसके शासनकालमें उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती गयी। ई० पू० ३१२ में उसने अवन्तिको विजय करके उज्जैनीको फिरसे साम्राज्यकी

उप-राजधानी बनाया । ई० पू० ३१७ में मगधमें नन्दोंका पतन होनेपर भी उज्जैनीमें नन्दोंके कुछ वंशज या सम्बन्धी स्वतन्त्र बने रहे प्रतीत होते हैं । यही कारण है कि कुछ जैन अनुश्रुतियोंमें नन्दवंशका अन्त म० सं० २१० (ई० पू० ३१७) में और कुछमें म० सं० २१५ (ई० पू० ३१२) में कथन किया गया है ।

उज्जैनीको अधिकारमें करनेके उपरान्त उसने दक्षिण देशकी दिग्विजय करनेके लिए यात्रा की । सुराष्ट्रके मार्गसे उसने महाराष्ट्रमें प्रवेश किया । सुराष्ट्रमें गिरिनगरके नेमिनाथकी वन्दना की और उक्त पर्वतकी तलहटीमें सुदर्शन झील नामक विशाल सरोवरका निर्माण अपने राज्यपाल वैद्य पुण्यगुप्तकी देख-रेखमें कराया । इसीके तटपर निर्ग्रन्थ मुनियोंके निवासके लिए चन्द्रगुफा आदि गुफाएँ बनवायीं । महाराष्ट्र, कोकण, कर्णाटक तथा तमिल देश पर्यन्त प्रायः समस्त दक्षिण भारतपर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया । प्राचीन तमिल साहित्य, अनुश्रुतियों एवं कतिपय शिलालेखोंसे मौर्योंका दक्षिण देशपर अधिकार होना पाया जाता है । दक्षिणकी इस विजयमें एक और भी प्रेरक कारण था । चन्द्रगुप्तका पितृकुल मौरिय आचार्य भद्रबाहु श्रुतिकेवलीका भक्त था । द्वादशवर्षीय दुर्भिक्षके समय इन आचार्यके रासघ दक्षिण देशको विहार कर जानेपर भी वे लोग उन्हींकी परम्पराके अनुयायी रहे और मगधमें रह जानेवाले साधुओं तथा उनकी परम्पराको उन्होंने मान्य नहीं किया । भद्रबाहुको शिष्य-परम्परामें जो आचार्य इस बीचमें हुए वे दक्षिण देशमें ही रहे अतः उनसे उत्तर भारतके निवासियोंका कोई सम्पर्क नहीं हुआ परन्तु वे, यथा चन्द्रगुप्त, चाणक्य आदि, अपने-आपको आचार्य भद्रबाहुका ही अनुयायी कहते एवं मानते रहे । अतएव अपने परम्परागुह आचार्य भद्रबाहुने कर्णाटक देशके जिस कटवप्र या कुमारी पर्वतपर तपस्या की थी और समाधिमरणपूर्वक शरीर त्याग किया था तीर्थरूपमें उसका वन्दना करना तथा उनकी शिष्य-परम्पराके मुनियोंमें

धर्मलाभ लेना और उनकी सुविधा आदिकी व्यवस्था करना भी ऐसे कारण थे जो सम्राट्की दक्षिण यात्रामें प्रेरक रहे प्रतीत होते हैं ।

चन्द्रगुप्त मौर्यके शासनकालकी एक अति महत्त्वपूर्ण घटना मध्य-एशियाके यूनानी सम्राट् सिल्युकस निकेतरका भारतपर आक्रमण तथा चन्द्रगुप्त-द्वारा उसकी पराजय है । सिल्युकस सिकन्दरका विश्वासपात्र सेनानी एवं कृपापात्र था । उसकी मृत्युके उपरान्त यूनानी साम्राज्यका जो बँटवारा हुआ उसमें समस्त मध्य एवं पूर्व एशियाई भाग, जिसमें भारतका विजित अंश भी सम्मिलित था, सिल्युकसके हिस्सेमें आया था । प्रारम्भमें वह आन्तरिक विद्रोहों आदिके कारण अपनी स्थिति न सँभाल सका । ई० पू० ३१७ में जब मगधमें राज्यक्रान्ति हुई उस समय सिल्युकसकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी । किन्तु शनैः-शनैः उसने अपनी स्थिति सँभाल ली और ई० पू० ३१२-१० तक वह इतना शक्तिशाली हो गया कि सिकन्दरके अन्य सब उत्तराधिकारी उसके सम्मुख दब गये । अब वह दिग्विजयका स्वप्न देखने लगा और सिकन्दरसे भी जो न हो सका उसे करने अर्थात् भारतवर्षको विजय करनेको उसे तीव्र अभिलाषा हुई । नन्द वंशके अन्तका समाचार सुनकर उसका साहस बढ़ गया था । पश्चिमोत्तर प्रान्त व काबुल और गान्धार तो उसके राज्यमें थे ही; किन्तु पंजाब और सिन्धपर उसका अधिकार शिथिल था, उसे दृढ़ करते हुए मौर्य साम्राज्यपर आक्रमण कर देना उसका लक्ष्य था । एक भारी सेना लेकर ई० पू० ३०५ में उसने भारतमें प्रवेश किया । किन्तु चन्द्रगुप्त और उसके चाणक्य-जैसे मन्त्री असावधान नहीं थे । तुरन्त आगे बढ़कर मौर्य सेनाने आक्रमणकारीकी गतिको रोका । स्वयं सम्राट् चन्द्रगुप्तने सैन्य-संचालन किया । वह यूनानियोंकी युद्ध-प्रणालीसे पूर्णतया परिचित था, उनके गुणोंको भी जानता था और दोषोंको भी । भीषण युद्ध हुआ और अन्तमें यूनानी सेना बुरी तरह पराजित हुई, स्वयं सिल्युकस बन्दी हुआ । उसने याचना करके चन्द्रगुप्तसे सन्धि कर ली और समस्त पंजाब और सिन्धको ही नहीं

अफ़ग़ानिस्तान और कन्दहारको भी खाली करके मौर्य सम्राट् को समर्पण कर दिया । जो चार प्रान्त सिल्युकसने चन्द्रगुप्तको इस प्रकार दिये उनके नाम परोपनिसडाइ, अरिया, अर्खोशिया और गदरोशिया (काबुल, हिरात, कन्दहार और बलूचिस्तान) थे । इसके अतिरिक्त कम्बोज (बदख्शाँ) और पामीर भी मौर्य सम्राट् के अधीन हुए । सिल्युकसने अपनी पुत्री हेलेनका विवाह भी मौर्य नरेशके (या उसके युवराजके साथ) कर दिया । चन्द्रगुप्तने भी मैत्रीके चिह्न स्वरूप उसे पाँच सौ हाथो भेंट किये । इस प्रकार अपनी वीरता और पराक्रमसे चन्द्रगुप्तने अपनी स्वभावसिद्ध प्राकृतिक सीमाओंसे बद्ध प्रायः सम्पूर्ण भारतपर अपना एकच्छत्र आधिपत्य स्थापित कर लिया । इतनी पूर्णताके साथ समग्र भारतवर्षपर सम्भवतया आज तक अन्य किसी सम्राट् का, अँगरेजोंका भी, अधिकार नहीं हुआ ।

इसी युद्धके परिणामस्वरूप सिल्युकसका मेगेस्थनीज नामक एक यूनानी राजदूत ई० पू० ३०३ मे पाटलिपुत्रके दरबारमे आया, कुछ दिन यहाँ रहा और उसने राजा, उसकी दिनचर्या, राजधानी, शासनव्यवस्था, लोकदशा, रीति-रिवाजों आदिका वर्णन किया जो कि भारतके तत्कालीन इतिहासका सर्वाधिक मूल्यवान् साधन बना । दुर्भाग्यसे मेगेस्थनीजके वृत्तान्त मूलतः नष्ट हो गये, किन्तु उसके दो-तीन सौ वर्ष बाद जिन यूनानी इतिहासकारोंने भारतके सिकन्दर सेल्युकसकालीन इतिहास लिखे उन्हें वह प्राप्त थे, उन्हीके आधारपर और बहुधा उनके उद्धरणोंसहित ये इतिहास लिखे गये हैं अतः मेगेस्थनीजकी साक्षी बहुत-कुछ अंशोमे आधुनिक इतिहासकारोंको भी प्राप्त हो गयी । मेगेस्थनीजने भारतवर्षके भूगोल, जातियो, प्राचीन अनुश्रुतियो, रीति-रिवाजो, जनताके उच्च चरित्र एवं ईमानदारी, राजधानीकी सुन्दरता एवं सुदृढ़ता, सम्राट् के चरित्र एवं दिनचर्या, उसकी न्यायप्रियता, राजनैतिक पटुता एवं शासन-कुशलता, विपुल चतुरंगिणी सैन्यशक्ति जिसमे चार लाख वीर सैनिक, नौ हजार हाथी तथा अनेक अश्व, रथ आदि थे और जिसका अनुशासन आदर्श था, प्रजाके

दार्शनिक या पण्डित, कृषक, शिल्पी, व्यवसायी एवं व्यापारी, व्याध एवं पशुपालक, सिपाही, राज्यकर्मचारी, गुप्तचर व निरीक्षक, मन्त्री एवं अमात्य आदि सात वर्गोंका, सेनाके विभिन्न विभागोंका, नागरिक शासनके लिए छह समितियोंका, विभिन्न प्रकारके गुप्तचरो, आदि अनेक उपयोगी बातोंका वर्णन किया है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि भारतवर्ष-मे दासप्रथाका सर्वथा अभाव है। उसने यह भी लिखा है कि भारतीयोंमे लेखन-कलाका विशेष प्रचार नहीं है और वे अपने धर्मशास्त्रों, अनुश्रुतियों तथा अन्य बातोंके लिए अधिकांशतः मौखिक परम्परा एवं स्मृतिपर ही निर्भर रहते हैं।

मेगस्थनीजके वृत्तान्त, कौटिल्यके अर्थशास्त्र, अशोक व सम्प्रति आदिके शिलालेखों तथा जैनाजैन भारतीय अनुश्रुतियोंसे चन्द्रगुप्त और चाणक्य-द्वारा स्थापित एवं संचालित मौर्य साम्राज्यकी उत्तम शासन-व्यवस्थाका बहुत-कुछ ज्ञान हो जाता है। प्रजाकी जन्म-मृत्यु गणनाका व्यौरा रखना, विदेशियोंके गमनागमनकी सूचनाएँ प्राप्त करना, नाप-तौल एवं बाजारका नियन्त्रण, अतिथिशाला, धर्मशालाएँ, राजपथ आदि सभी बातोंकी व्यवस्था थी। देशका देशी एवं विदेशी व्यापार बहुत उत्थत था, अनेक प्रकारके उद्योग-धन्धे यहाँ होते थे और राजा-प्रजा दोनों ही अत्यन्त धन-वैभव सम्पन्न थे। विद्वानोंका राज्यमे आदर था। स्वयं सम्राट् श्रमणों एवं ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके या उनके पास जाकर आवश्यक परामर्श लेता था। कौटिल्यके अर्थशास्त्रमे सम्पूर्ण भारतके रूपमे चक्रवर्ती क्षेत्रकी जो परिभाषा है वही समुद्रसे समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण क्षेत्र मौर्य सम्राट्के अधीन था। विजित, अन्त और अपरान्तके भेदसे यह क्षेत्र तीन विभागोंमे विभक्त था। सीधे केन्द्रीय शासनके अन्तर्गत जो क्षेत्र था वह विजित कहलाता था और अनेक चक्रोंमे विभाजित था। विरत्न, चैत्य एवं दीक्षा वृक्ष आदि जैन धार्मिक प्रतीकोंसे युक्त सिक्के भी इस सम्राट्के प्राप्त हुए हैं।

चन्द्रगुप्त मौर्य धर्मात्मा भी था और साधुओंका विशेष रूपसे आदर

करता था । जैन अनुश्रुतियोंमें ब्राह्मण साहित्यकी भाँति उसे वृषल या गूढ नहीं वरन् शुद्ध क्षत्रियकुलोत्पन्न कहा गया है । अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थ 'तिलोपण्णत्ति'में उसे उन मुकुटबद्ध माण्डलिक सम्राटोंमें अन्तिम कहा गया है जिन्होंने जिनदीक्षा लेकर अन्तिम जीवन जैन मुनिके रूपमें व्यतीत किया था । वह आचार्य भद्रबाहुकी परम्पराका अनुयायी था और उनका ही पदानुसरण करनेका इच्छुक था । अतः ई० पू० २९८ में लगभग २५ वर्ष राज्य करनेके उपरान्त अपने पुत्र बिन्दुसारको राज्य देकर वह मुनि हो गया और दक्षिणकी ओर चला गया । सम्भवतया सुराष्ट्रके गिरिनगरकी जिस गुफामें उसने कुछ दिन निवास किया था उसे चन्द्रगुफा कहा जाने लगा । वहाँसे वह कर्णाटक देशके श्रवणबेलगोल स्थानमें पहुँचा । इसी स्थानपर भद्रबाहु श्रुतकेवलीने देह त्याग किया था । अतः इस स्थानके एक पर्वतपर चन्द्रगुप्त मुनिने भी तपस्या की और ई० पू० २९० के लगभग सल्लेखनापूर्वक देह त्याग किया । उनकी स्मृतिमें उसी समयसे वह पर्वत चन्द्रगिरि नामसे प्रसिद्ध हुआ । उसके ऊपर जिस गुफा (चन्द्रगुप्त वसति) में उन्होंने समाधिमरण किया था उसमें उनके चरण-चिह्न बने हुए हैं । वहाँ लगभग डेढ़ सहस्र वर्ष प्राचीन कई एक शिलालेख भी अंकित हैं जो इस सम्राट्के जीवनको उक्त महान् अन्तिम घटनाका उल्लेख करते हैं । इस नरेशके समयमें भारतवर्ष प्रथम बार अपनी राजनैतिक पूर्णता एवं साम्राज्यिक एकताको प्राप्त हुआ और मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्षपर पहुँचा था ।

चन्द्रगुप्तके पश्चात् नन्दसुता सुप्रभासे उत्पन्न उसका पुत्र बिन्दुसार अमित्रघात (यूनानी लेखकोंका अमिट्रोचेटिस) सिंहासमारूढ हुआ । ई० पू० २९८-२७३ पर्यन्त लगभग २५ वर्ष उसने राज्य किया । अपने पिता और माताके समान वह भी जैनधर्मावलम्बी रहा प्रतीत होता है । वह अपने प्रतापी पिताका योग्य उत्तराधिकारी था और उसके राज्यकालमें साम्राज्यका विस्तार, शक्ति, समृद्धि एवं प्रताप पूर्ववत् ही बने

रहे । प्रारम्भमे महामन्त्री चाणक्य ही उसके भी पथप्रदर्शक रहे । ये इस समय पर्याप्त वृद्ध हो चुके थे और राज्य-कार्यसे विरत होकर आत्मकल्याण करनेके इच्छुक थे । किन्तु महाराज चन्द्रगुप्तके अत्यन्त आग्रहसे उसके पुत्रकी देख-रेख करनेके लिए कुछ दिन और ठहर गये । विन्दुसार युवक था, चाणक्यका आदर तो करता था किन्तु उनके प्रभावसे असन्तुष्ट था । राज्यकार्यमे तो वे अब कोई सक्रिय भाग नहीं लेते थे परन्तु उनके अधिकार अभी भी सब पूर्ववत् थे । युवक सम्राट्का यह असन्तोष चाणक्यसे छिपा न रहा अतः ई० पू० २९५ के लगभग वे संसारका त्याग करके मुनि हो गये । भगवती-आराधना आदि अत्यन्त प्राचीन जैन ग्रन्थोमे मुनीश्वर चाणक्यके दुर्द्धर तपस्या करने और घोर उपसर्ग सहते हुए सल्लेखना पूर्वक देह त्याग करनेके उल्लेख मिलते हैं ।

चाणक्यका निजी धर्म जो भी रहा हो एक शासक, मन्त्री एवं राज-नीतिज्ञके रूपमे उनकी नीति एवं व्यवहार सर्वथा धर्मनिरपेक्ष थे । साम्राज्यकी उन्नति और प्रजाका मंगल जैसे बने वैसे करना उसका ध्येय था । एक राजपुरुष एवं गृहस्थ संसारीके रूपमे उनका समस्त लोक-व्यवहार व्यावहारिक, नीतिपूर्ण एवं सर्वथा असाम्प्रदायिक था, किन्तु अन्त समयमे एक साधुके रूपमे वे पक्के जैन थे । उनके प्रसिद्ध अर्थशास्त्रके जो भी उपलब्ध संस्करण प्राप्त हैं उनके आधारपर उनके स्वयंके धर्मका निर्णय करनेमे भूल होनेकी सम्भावना है । प्रथम तो वह एक लौकिक शास्त्र है, दूसरे मूल रूपमे उपलब्ध नहीं है, जो है वह न जाने उनके कितना पीछेका, क्षेपकपूर्ण एवं विकृत संस्करण है, तीसरे जो उपलब्ध है उसमे भी जैनधर्म और जैनोका उल्लेख है, उनके प्रति विरोध या त्रिद्वेष कही प्रदर्शित नहीं होता और न्यायसम्पन्न वैभवकी प्राप्तिके उपाय आदि अनेक प्रकरणोमे जैनधर्मका प्रभाव प्रत्यक्ष लक्षित होता है । कौटिल्य—चाणक्यका यह अर्थशास्त्र निस्सन्देह भारतीय राजनीतिका सर्व-महान् एवं सर्वप्राचीन उपलब्ध एवं ज्ञात आर्ष ग्रन्थ है । लगभग ५० वर्ष

पूर्व डॉ० आर० शामा शास्त्रीको उसकी एकमात्र प्रति प्राप्त हुई थी, तदुपरान्त ही विद्वानोंने उसके सम्बन्धमें विशेष ऊहापोह प्रारम्भ को और उक्त प्रतिके आधारपर उसके मूलका समय ईसवी सन्की दूसरी-तीसरी शती निर्धारित किया। स्पष्ट है कि वह चाणक्यका मूल अर्थ-शास्त्र न था।

लगभग ८२ वर्षकी आयुमें ई० पू० २९३ के लगभग महामति चाणक्य-को मृत्यु हुई। विन्दुसार अब स्वच्छन्द था किन्तु चन्द्रगुप्त और चाणक्यके अभिभावकत्वमें जिसकी शिक्षा-दीक्षा हुई हो वह निकम्मा या अशक्त शासक नहीं हो सकता था। उसका शासनकाल शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रहा। मध्यएशियाके भारतीय-यूनानी सम्राटोंसे भी उसके राजनैतिक आदान-प्रदान हुए। मिस्र, सीरिया आदिके यूनानी नरेशोंसे उसने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखे। सिल्युकसके उत्तराधिकारी अन्तियोकस सोतरने उसकी राजसभामें डेइमेकस नामक यूनानी राजदूत भेजा था। मिस्र देशके राजा टालेमोने भी डायनिसयो नामक दूत भेजा था। इन राजाओंने उसके साथ नानाविध उपहार एवं भेटोका भी आदान-प्रदान किया। उमने यूनानी दार्शनिकोंको भारत आनेका निमन्त्रण दिया था।

चन्द्रगुप्तने दक्षिणकी विजय की थी किन्तु उसे सुसंगठित और म्प्रायी करनेका अवसर उसे नहीं मिला था। विन्दुमारने भी दक्षिण यात्रा की। अपने कुल-गुरु भद्रबाहुके समाधिस्थान तथा अपने पिता मुनि चन्द्रगुप्तके दर्शन करने या सम्भव है उनकी मृत्युके उपरान्त उनकी तपोभूमि एवं समाधिका दर्शन करनेके लिए दक्षिण देशकी यात्रा करने जाना उसके व्यक्तिगत उद्देश्य थे, और विजित प्रदेशोंपर मौर्य आधिपत्य स्थायी करना तथा पहली विजयसे छूट गये देशोंको भी विजय करके नागरसे नागर पर्यन्त सम्पूर्ण दक्षिणपर अधिकार करना उसके राजनैतिक लक्ष्य थे। और इन दोनोंमें ही वह सफल हुआ। भद्रबाहु एवं चन्द्रगुप्तकी तपोभूमि श्रवणवेल्लगोलमें उसने कई एक जैन मन्दिर आदि भी निर्माण कराये बताये जाते हैं।

तिब्बती इतिहासकार तारानाथके अनुसारने बिन्दुसार सोलह राजधानियो एवं उनके मन्त्रियोका उच्छेद किया था । उसका साम्राज्य सम्पूर्ण भारत-वर्षपर निष्कण्टक था । चाणक्यके उपरान्त उसका प्रधान अमात्य राधागुप्त था जो बहुत कुशल और योग्य था । वह भी, चाणक्यका ही शिष्य था ।

बिन्दुमारके अन्तिम दिनोमे तक्षशिलामे विद्रोह हुआ । उसने अपने पुत्र राजकुमार अशोकको उसका दमन करनेके लिए भेजा । अशोकके पहुँचते ही समस्त नागरिकोने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और आत्म-समर्पण कर दिया । उन्होंने कहा कि उन्हे न समाट्से कोई विरोध है और न राज-कुमारसे किन्तु तक्षशिलाका जो तत्कालीन शासक है उसके अत्याचारसे वे विद्रोही हो उठे हैं । राजकुमारने सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात सुनी, उस शासकको उचित दण्ड दिया और अपने चातुर्यसे सहज ही विद्रोह शान्त कर दिया । ई० पू० २७३ के लगभग सम्राट् बिन्दुसार अमित्रघात-की मृत्यु हुई । बौद्धग्रन्थ दिव्यावदानमे इस प्रतापी सम्राट्को क्षत्रियमूर्धा-भिषिक्त कहा है ।

बिन्दुसारके उपरान्त उसका पुत्र अशोक मौर्यसाम्राज्यका अधिपति हुआ । आधुनिक इतिहासकारोके अनुसार उसकी गणना भारतवर्षके ही नहीं, संसारके सर्वमहान् सम्राटोमे है । यह भी आमतौरसे माना जाता है कि वह बौद्धधर्मका अनुयायी था । बौद्ध साहित्य और अनुश्रुतियोमे इस नरेशसे सम्बन्धित अनेक कथाएँ मिलती हैं जिनमे-से अधिकांशको अतिरंजित या कपोलकल्पित माना जाता है । ब्राह्मण अनुश्रुति उसके सम्बन्धमे प्रायः मौन है । जैन अनुश्रुतियोमे अवश्य कुछ विवरण मिलते हैं किन्तु उनसे बौद्ध अनुश्रुतियोका बहुत कम समर्थन होता है । अशोकके सम्बन्धमें सबसे बड़ा ऐतिहासिक आधार वे शिलालेख हैं जो उसके नामसे प्रसिद्ध हो रहे हैं । इन अभिलेखोमे आठ विभिन्न स्थानोमे बृहद् शिलाखण्डोपर उत्कीर्ण १४ प्रज्ञापन हैं जो सर्वत्र प्रायः समान हैं, सात प्रधान स्तम्भ लेख हैं, दो लघु शिलालेख हैं, दो लेख कलिगाभिलेखोके नामसे प्रसिद्ध हैं, पाँच

लघुस्तम्भलेख है और तीन गुहाभिलेख है । गत लगभग सौ वर्षोंमें इन विभिन्न शिलालेखोंके ऊपर पाश्चात्य एवं पौरात्य प्राच्यविदो तथा इतिहासकारोंने बहुत-कुछ ऊहापोह किया है और उसके आधारपर सम्राट् अशोकके चरित्र, व्यक्तित्व, विचारो, धर्म, राज्यकाल एवं शासन व्यवस्था आदिका निर्माण और उसकी महत्ताका मूल्यांकन किया है । किन्तु इन शिलालेखोंमें-से सिवाय एक मास्की शिलालेखको छोड़कर अन्यत्र कहीं स्वयं अशोकका नामोल्लेख नहीं मिलता । केवल 'देवानाप्रिय' या 'प्रियदर्शी' या 'देवानाप्रियस्य प्रियदर्शिन राजा' आदि पद ही उसके सूचक मिलते हैं । जिस शिलालेखमें, सो भी केवल एक ही बार, उसके मूल नामका उल्लेख है भी वह सम्बन्ध कारक (अशोकरसस रूप) में है और उसके आगे कुछ स्थान त्रुटित है जो पढ़ा नहीं जाता । ऐसे भी कई विद्वान् हैं जो इन सब शिलालेखोंको केवल अशोक-द्वारा ही लिखाये गये नहीं मानते बल्कि उनमें-से कुछका श्रेय उसके उत्तराधिकारी सम्प्रतिको देते हैं ।

शिलालेखोंसे अशोकको बौद्ध धर्मका सर्वमहान् प्रतिपालक एवं भक्त चित्रित करनेवाली बौद्ध अनुश्रुतियोंका भी विशेष समर्थन नहीं होता । वस्तुतः शिलालेखोंके आधारपर अशोकके धर्मको लेकर विद्वानोंमें सर्वाधिक मतभेद है । कुछ विद्वानोंके अनुसार वह बौद्ध था और बौद्ध धर्मका प्रचार करनेके उद्देश्यसे ही उसने ये लेख लिखवाये थे । कुछ अन्य विद्वानोंके अनुसार इन लेखोंके भाव और विचार बौद्धधर्मकी अपेक्षा जैनधर्मके अधिक निकट है, उसका कुल-धर्म भी जैन था अतः वह भी यदि पूरे जीवन भर नहीं तो कमसे कम उसके पूर्वार्धमें अवश्य जैन था । ऐसे भी विद्वान् हैं, और उन्हींकी बहुलता होती जाती है, जो यह मानते हैं कि वह न मुख्यतः बौद्ध था न जैन वरन् एक नीतिपरायण महान् प्रजापालक सम्राट् था जिसने अपनी प्रजाका नैतिक उत्कर्ष करनेके हेतु अपना एक नवीन समन्वयात्मक, असाम्प्रदायिक एवं व्यावहारिक धर्म लोकके सम्मुख प्रस्तुत किया था ।

इनमें-से एक शिलालेखमें सीरियाके अन्तियोक थियो द्वितीय (ई० पू० २६१-२४६) जो सिल्युकसका पोता था, मिस्रके तालेमी फिलेडेल्फस (ई० पू० २८५-२४७), उत्तरी अफ्रीकामें किरीनके मगस (ई० पू० २९५-२५८), मकदूनियाके अन्तिगोनस (ई० पू० २७७-२३९) और एपिरसके अलिकसुन्दर (ई० पू० २७७-२५५) आदि पञ्चमी यूनानों नरेशोंका नामोल्लेख किया गया है जिससे उसका स्वयंका समय भी प्रायः निश्चित हो जाता है । अन्य अनेक राजनैतिक एवं प्रशासकीय तथ्य, राजाके लोककल्याणकारी कार्य तथा लोकदशा सूचक ज्ञातव्य भी इन शिलालेखोंमें प्राप्त होते हैं ।

अस्तु, उपरोक्त शिलालेखोंमें-से बहुभागका कर्त्ता अशोकको मानते हुए और उनसे प्राप्त तथ्योंका जैन एवं बौद्ध अनुश्रुतियों तथा आधुनिक विद्वानोंके मतोंके साथ समन्वय करते हुए इस नरेशके सम्बन्धमें जो आवश्यक सूचनाएँ प्रकाशमें आती हैं उनसे पता चलता है कि उसका नाम अशोक, श्री अशोक, चण्डाशोक, अशोकचन्द्र या अशोकवर्धन था । देवानाप्रिय या प्रियदर्शी उसकी उपाधियाँ थी । बिन्दुसार आदि उसके पूर्वजोंने तथा अन्य भी कई एक भारतीय नरेशोंने ये उपाधियाँ धारण की प्रतीत होती हैं । अपने पिताके शासनकालमें वह उज्जैनीका शासक रहा था और उसी समय निकटस्थ विदिशाके एक जैनधर्मानुयायी श्रेष्ठीकी कन्यासे उसने विवाह किया था जिससे कुणाल नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था । बिन्दुसारके अन्तिम दिनोंमें अशोकने तक्षशिलाके भयंकर विद्रोहका भी दमन किया था और उस प्रदेशका शासन-भार भी सँभाला था । इन्हीं कारणोंसे वह बिन्दुसारके सुसीम, सुमन आदि कई पुत्रोंमें सर्वाधिक योग्य समझा था अतः ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी पिताने उसे ही युवराज बनाया और उत्तराधिकार सौंपा । बिन्दुसारकी मृत्युके उपरान्त इन अन्य भाइयोंने विद्रोह किया किन्तु अशोकने दृढताके साथ उनका दमन किया । मन्त्रीवर्ग और जनता भी उसके अनुकूल थी अतः वही सम्राट् बना । फिर भी

बिन्दुसारकी मृत्यु (ई० पू० २७४-७३) के तीन-चार वर्ष बाद ही वह अपना राज्याभिषेक करानेमें समर्थ हुआ । उसके एक शिलालेखमें २५६ संख्याका उल्लेख है जिसके विद्वानोंने अनेक अर्थ किये हैं । ऐसा मानने-वालोंकी भी कमी नहीं है कि यह संख्या संवत् सूचक है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस संख्या-द्वारा उसने अपने राज्यारोहणकी तिथि उस समयमें प्रचलित महावीर संवत्में ही दी है जिसके अनुसार वह ई० पू० २७१-७० में पड़ती है । बौद्ध कथाओंका तो कहना है कि उसने अपने ९९ भाइयोंकी हत्या करके अपना चण्ड-अशोक नाम सार्थक किया था और राज्य प्राप्त किया था । किन्तु यह कथन अतिशयोक्ति पूर्ण ही नहीं प्रायः असत्य समझा जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि प्रारम्भमें वह उग्र प्रकृतिका दृढ़ निश्चयी एवं कठोर शासक था । अपने स्वयंके भाइयोंका तथा अन्य विरोधियोंका उसने दृढ़तासे दमन किया था, किन्तु तथोक्त कत्लेआम नहीं ।

उसने कुशलता और कठोरतासे शासन किया, अपने शासनाधिकारियों एवं अधीन राजाओंपर पूरा नियन्त्रण रखा, जिसने सिर उठाया उसे ही कुचल दिया । कलिङ्ग देशकी विजय नन्दिवर्धनने ई० पू० ४२४में की थी, तभीसे वह राज्य मगधके अधीन रहता आया था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नन्दराज्यक्रान्तिके समय मगधमें आन्तरिक कलहको देखकर कलिङ्गके राजे स्वतन्त्र हो गये । सम्भवतः चन्द्रगुप्त और बिन्दुसारके शासनकालोंमें उन्होंने खुले रूपमें सिर नहीं उठाया, किन्तु बिन्दुसारकी मृत्युके उपरान्त होनेवाले गृह-युद्धका लाभ उठाकर उन्होंने मगधके विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता खुल्लम-खुल्ला घोषित कर दी । अतः ई० पू० २६२ के लगभग अपने राज्यके ८वें वर्षमें एक भारी सेना लेकर अशोकने कलिङ्गपर आक्रमण कर दिया । भोपण युद्ध हुआ जिसमें लाखों व्यक्ति मृत्युके घाट उतर गये । सर्वत्र प्रचण्ड अशोक महान्का दवदवा बैठ गया, अब भविष्यमें पचासो वर्षों पर्यन्त कहीं कोई मौर्य सम्राट्के विरुद्ध सिर उठानेका साहस नहीं कर सकता था । किन्तु साथ ही इस भयंकर

नर-संहारको देखकर दयामूलक जैन धर्मके संस्कारोमे पले मौर्य अशोककी आत्मा तिलमिला उठी । उसने प्रतिज्ञा कर ली कि भविष्यमे वह युद्धोसे सर्वथा विरत रहेगा । उनकी अब आवश्यकता भी न थी । सम्पूर्ण भारत-वर्षपर ही नही उसके बाहर सीमान्त प्रदेशोपर भी उसका निष्कण्टक एकाधिपत्य था ।

शासन-व्यवस्था सुचारु थी, साम्राज्यमे सर्वत्र शान्ति और समृद्धि थी अतः अब सम्राट्ने अपना ध्यान शान्तिपूर्ण कार्योंकी ओर दिया । मनुष्यों और पशुओके लिए चिकित्सालय खुलवाये, पुराने राजपथोंकी मरम्मत और नयोका निर्माण कराया, सडकोके किनारे वृक्ष लगवाये, विश्राम-शालाएँ बनवायी, इत्यादि अनेक लोकोपकारी कार्य उसने किये । उसने जनताके नैतिक चरित्रको उत्तम करनेका भी प्रयत्न किया और उनमे असाम्प्रदायिक मनोवृत्ति पैदा करनेके लिए एक ऐमे राष्ट्र-धर्मका प्रचार किया जो व्यावहारिक एवं सर्वग्राह्य था । उसने श्रमणों और ब्राह्मणों दोनो ही वर्गोंके विद्वानोंका आदर किया, उनसे विचार-विमर्श किया और उनका सत्संग किया । उसने धर्मयात्राओं और धर्मोत्सवोंकी भी योजना की । साम्राज्यके विभिन्न स्थानोंकी उसने यात्रा की और जैन, बौद्ध और सम्भवतया ब्राह्मण परम्पराके भी तीर्थों एवं दर्शनीय स्थानोंको देखा । विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायोंसे सम्बन्धित संस्थाओं, आश्रमों, मठों और सघोंका भी निरीक्षण किया । जिसमे जहाँ जो सुधारकी आवश्यकता देखी उसे प्रेरणा-द्वारा अथवा कानून-द्वारा करानेका प्रयत्न किया । जीवदया और व्यावहारिक अहिंसाको उसने अपना मूलमन्त्र बनाया और अपने धर्मका जनतामे प्रचार करनेके लिए प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों एवं केन्द्रोंमे उसने अपनी प्रज्ञप्तिर्याँ शिलाखण्डों एवं स्तम्भोंपर उत्कीर्ण करवायी । ये अभिलेख उसने ई० पू० २५५ के उपरान्त भिन्न-भिन्न समयोंमे लिखवाये प्रतीत होते हैं । उसने मकल्लिगोशालके सम्प्रदायके आजीवक साधुओंके लिए भी गयाके निकट 'वरावर' नामक पहाड़ियोंपर गुफाएँ बनवायी थी ।

गिरिनगरकी तलहटीमें अपने पितामह चन्द्रगुप्त-द्वारा बनवाये गये सुदर्शन तालका भी अपने यवन अधिकारी तुहपास्फकी देख-रेखमें उसने जीर्णोद्धार कराया था ।

ऐसा प्रतीत होता है कि कलिंग युद्धके आस-पास अशोकने एक बौद्ध सुन्दरीके साथ जिसका नाम सम्भवतया तिष्यरक्षिता था, विवाह कर लिया था । वह स्वयं इस समय अर्धेड वयका था । इस बौद्ध रानीके प्रभावमें वह कुछ अधिक आया और उसको प्रसन्न करनेके लिए सम्भवतः बौद्ध धर्ममें भी कुछ विशेष दिलचस्पी लेने लगा जिसके कारण बौद्ध लोग यह समझने लगे कि वह बौद्ध धर्मका अनुयायी हो गया । सम्प्रतिकथा आदि कथाओंसे पता चलता है कि उसका ज्येष्ठ पुत्र युवराज कुणाल बहुत ही सुन्दर था और उसकी आँखें कुणाल पक्षीके समान अत्यधिक आकर्षक थी । उसकी विमाता तिष्यरक्षिता उसपर मोहित हो गयी किन्तु राजकुमार सदाचारी था अतः रानी अपनी कुचेष्टाओंमें विफल हुई । प्रतिहिंसासे दग्ध रानीने षड्यन्त्र करके सम्राटकी मुद्रासे अंकित एक आज्ञा भिजवाकर कुणालको अन्धा करवा दिया । कुणाल कुशल संगीतज्ञ भी था अतः वह भिखारीके वेषमें राजधानीमें आया और समाट्के महलके नीचे गाने लगा । गीतके मिस उसने अपना परिचय और स्वयंपर किये गये अत्याचारका भी संकेत किया । सम्राट्ने उसे पहचानकर तुरत बुलाया, सब हाल जानकर तिष्यरक्षिताको जीते जी जलवा दिया, उसके साथियो एवं सहयोगियोको भी कठोर दण्ड दिया, उसे स्वयं बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उसने कुणालके नवजात शिशु सम्प्रतिको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया ।

इसी समयके लगभग पाटलिपुत्रमें मौरगलायन तिस्सकी अध्यक्षतामें तीसरा बौद्ध सम्मेलन एवं त्रिपिटककी संगीति हुई । सम्मेलनके नेताओंने यह निर्णय किया कि बौद्ध धर्मका प्रचार करनेके लिए बौद्ध भिक्षुओंको विदेशोंमें जाना चाहिए । अतः बर्मा, तिब्बत, मध्यएशिया, लंका आदिमें बौद्ध प्रचारक गये । लंका (सिंहल) में उस समय विजयवंशी नरेश

देवानाप्रिय तिष्य राज्य करता था । वह सम्राट् अशोकके साथ भेट आदिके आदान-प्रदान-द्वारा मैत्री सम्बन्ध बनाये हुए था । उसने मगधसे आये हुए बौद्ध प्रचारकोका जिनके नेता स्वयं सम्राट्के पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा थे, सादर स्वागत किया । महेन्द्र और संघमित्रा सम्भवतया अशोकके उसकी बौद्ध पत्नीसे उत्पन्न पुत्र-पुत्री थे । इसी समयसे विदेशोमे बौद्ध धर्मका प्रचार प्रारम्भ हुआ । सम्राट्को स्वयं इस प्रचारमे कोई आपत्ति न थी, वरन् इसके बहाने भारतीय संस्कृतिका विदेशोमे प्रसार होनेकी भावनासे उसने उसमे यथावश्यक सहयोग और सहायता भी दी प्रतीत होती है । किन्तु बौद्ध साहित्यमे जो उसे एक कट्टर बौद्ध चित्रित किया गया है और उसके द्वारा ८४००० स्तूप निर्माण कराये जाने आदिका वर्णन है वह अतिशयोक्ति पूर्ण है । अशोकके समय तक बुद्ध जन्मस्थान-पर राज्य-कर लगा हुआ था जिसे उस सहिष्णु नरेशने माफ कर दिया । सारनाथ आदिके बौद्ध विहारोके साधुओका उसने अनुशासन किया । ये बातें उसे बौद्ध नहीं बताती वरन् उसकी समदर्शिताकी सूचक है ।

वस्तुतः अशोक सम्बन्धी बौद्ध कथानकोको विन्सेण्ट स्मिथ-जैसे इतिहास-कार शेखचिल्लीकी कहानियोसे अधिक महत्त्व नहीं देते । डॉ० भण्डारकर भी उनमे ऐतिहासिक सत्य नहींके बराबर मानते हैं । प्रो० कर्न आदि विद्वानोका भी ऐसा ही मत है । अन्य अनेक विद्वान् अशोकके बौद्ध धर्मी होनेकी बात अस्वीकार करते हैं और कथन करते हैं कि उसके शिलालेखोमे कोई ऐसी बात नहीं है जिसका बौद्धधर्मके साथ विशेष रूपसे सम्बन्ध हो, वरन् उन प्रज्ञप्तियोका भाव जैनधर्मकी मान्यताओके साथ अधिक सादृश्य रखता है । प्रो० राइस और डॉ० थामस प्रभृति विद्वान् तो कमसे कम उसके जीवनके पूर्वार्धमे उसका निश्चयसे जैन होना सिद्ध करते हैं । उसने पशुवधका निवारण करने और मासाहारका निषेध करनेके लिए कड़े नियम बनाये थे । वर्षके जिन ५६ दिनोमे उसने जीव-हिंसा सर्वथा एवं सर्वत्र बन्द रखनेकी राजाज्ञा जारी की थी वे दिन कौटिल्यके

अर्थशास्त्रमे दिये गये पवित्र दिनों एवं जैन परम्पराके पर्व दिनोंसे प्रायः पूरी तरह मेल खाते हैं । शिलालेखोमे उसके द्वारा निर्ग्रन्थों (नग्न जैन मुनियों) का विशेष रूपसे आदर करनेके उल्लेख है । ये उल्लेख अल्प-संख्यक इस कारणसे हैं कि उत्तर भारतके मगध आदि देशोमे इन नग्न दिगम्बर मुनियोका विहार अशोकके समयमे अपेक्षाकृत विरल था, दक्षिण देशमे उनका बाहुल्य था । मगधका जो जैन संघ इस कालमे प्रबल होता जा रहा था वह स्थूलभद्रकी परम्पराका था और खण्डवस्त्रधारी हो चला था । सामान्य श्रमण शब्दसे सब प्रकारके जैन साधुओका बोध होता ही था । राजतरंगिणी एवं आइनेअकबरीके अनुसार अशोकने कश्मीरमे जैन धर्मका प्रवेश किया था और इस कार्यमे उसने अपने पिता बिन्दुसार तथा पितामह चन्द्रगुप्तका अनुकरण किया था । कश्मीरके श्रोतनगरको बसानेका श्रेय भी अशोकको ही दिया जाता है । वह नैपाल भी गया था और वहाँ उसने ललितपट्टन नामक नगर बसाया था । उसकी पुत्री चारुमती एवं जामाता देवपाल वही जाकर बस गये । कर्णाटकके श्रवणबेलगोलमे उसने जैन मन्दिरोंका निर्माण कराया बताया जाता है । इस विषयमे अनेक विद्वानोको सन्देह नहीं है कि अशोक जैनधर्मके दयामूलक उपदेशोसे प्रभावित था । उसका कुल परम्परा धर्म जैनधर्म था ही । अपने जीवनके अन्तिम कुछ वर्षमे उसने राज्य कार्यसे विरत होकर एक त्यागी गृहस्थ या व्रती श्रावकको भाँति जीवन बिताया प्रतीत होता है । इस कालमे उसकी दानशीलता अतिशयको पहुँच गयी बतायी जाती है जिसके कारण अमात्योने उसपर प्रतिबन्ध लगा दिये । राज्यकार्य कुणाल करता था । ई० पू० २३४ या २३२ मे लगभग ४० वर्ष राज्य करनेके उपरान्त अशोककी मृत्यु हुई । कुछ लोग उसकी मृत्यु तक्षशिलामे हुई बताते हैं ।

इसमे सन्देह नहीं कि सम्राट् अशोकका स्थान विश्वके सर्वमहान् नरेशोमे है । उसका साम्राज्य अतिविस्तृत एवं अत्यन्त समृद्ध, उसका शान्त-काल मुख एवं शान्तिपूर्ण, उसका व्यवित्त महान् और उसकी प्रतिभा

एवं प्रताप अप्रतिम थे । वह सभी धर्मोंका समान भावसे समादर करता था और एक नितान्त असाम्प्रदायिक किन्तु धर्मभाव पूर्ण, प्रजावत्सल लोकोपकारक नीतिमान नरेन्द्र था । सीरिया, मिस्र, यूनान, बर्मा, सिंहल आदि विदेशोंपर भी उसके आदर्शों एवं भारतीय सस्कृतिका प्रभाव पडा । मिस्रके टालेमीने अपना प्रसिद्ध पुस्तकालय स्थापित किया और वह भारतीय ग्रन्थोंका अनुवाद करानेका इच्छुक था । श्रमणोंके आदर्शपर अनेक साधु सम्प्रदाय भी पश्चिमी देशोमे प्रचलित हुए ।

अशोककी मृत्युके उपरान्त उसका पुत्र कुणाल अपरनाम सुयश साम्राज्यका उत्तराधिकारी हुआ, किन्तु वह नेत्र-विहीन था अतः उसकी पत्नी कञ्चनमालासे उत्पन्न उसका पुत्र सम्प्रति प्रारम्भमे पिताके नामसे और कालान्तरमे स्वतन्त्र राज्य करने लगा । सम्राट् सम्प्रतिने उज्जैनीको अपनी प्रधान राजधानी बनाया और अशोकका एक अन्य पौत्र बन्धुपालित दशरथ मगधका शासक हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि वह नाम मात्रके लिए ही सम्प्रतिके अधीन था और इस समयसे मौर्यवंशकी दो शाखाएँ, एक जो प्रधान थी उज्जैनीमे और दूसरी मगधमे, एक दूसरेसे प्रायः स्वतन्त्र प्रारम्भ हुई । दशरथ आजीवक साधुओंका विशेष भक्त था और उसने उनके लिए 'बराबर' नामक पर्वतपर कई गुफाएँ बनवायी जिनमे उसके शिलालेख मिले हैं ।

सम्राट् सम्प्रति उपनाम इन्द्रपालित, संगत एवं विगताशोकने ई० पू० २३२ से १९० तक लगभग ४२ वर्ष राज्य किया । वह अपने पितामह अशोकके समान ही एक महान्, प्रजावत्सल, शान्तिप्रिय एवं प्रतापी सम्राट् था । जैनसंघकी मागधी शाखाके नेता आचार्य सुहस्ति उसके धर्मगुरु थे । उनके उपदेशसे सम्प्रतिने एक आदर्श जैन नरेशकी भाँति जीवन व्यतीत किया । जैन संघकी इस शाखाने भी अब मगधका परित्याग करके उज्जैनीको अपना प्रधान केन्द्र बनाया । सम्प्रतिने जैन धर्मकी प्रभावना एवं प्रचारके लिए अथक प्रयत्न किया । बौद्धजनश्रुतिमे बौद्धधर्मके लिए अशोकने जो कुछ किया बताया जाता

हैं जैन अनुश्रुतिके अनुसार सम्प्रतिने जैन धर्मके लिए उससे कुछ अधिक ही किया बताया जाता है । अनेक तीर्थोंकी वन्दना, जीर्णोद्धार, अनगिनत नवीन जिनमन्दिरों एवं मूर्तियोंका विभिन्न स्थानोंमें निर्माण तथा प्रतिष्ठा, विदेशोंमें जैन धर्मके प्रचारके लिए प्रचारक भेजना, धर्मोत्सवोंका मनाना, साम्राज्य-भरमें अहिंसा प्रधान जैनाचारका प्रसार करना इत्यादि अनेक कार्योंका श्रेय इस सम्राट्को दिया जाता है । विन्सेण्ट स्मिथके अनुसार उसने अरब और ईरानमें भी जैन संस्कृतिके केन्द्र स्थापित किये थे । प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकारके अनुसार “चाहे चन्द्रगुप्तके चाहे सम्प्रतिके समयमें जैन धर्मकी बुनियाद तमिल भारतके नये राज्योंमें भी जा जमी, इसमें सन्देह नहीं । उत्तर पश्चिमके अनार्य देशोंमें भी सम्प्रतिके समयमें जैन प्रचारक भेजे गये और वहाँ जैन साधुओंके लिए अनेक विहार स्थापित किये गये । अशोक और सम्प्रति दोनोंके कार्यसे भारतीय संस्कृति एक विश्व संस्कृति बन गयी और आर्यावर्तका प्रभाव भारतकी सीमाओंके बाहर तक पहुँच गया ।

अशोककी तरह उसके इस पोतेने भी अनेक इमारतें बनवायी । राज-पूतानेकी कई जैन कलाकृतियाँ उसके समयकी कही जाती हैं । जैन लेखकोंके अनुसार सम्प्रति समूचे भारतका स्वामी था ।” कई विद्वानोंका यह भी मत है कि अशोकके नामसे प्रचलित शिलालेखोंमें-से अनेक सम्प्रति-द्वारा उत्कीर्ण कराये गये हो सकते हैं । अशोकको अपने इस पौत्रसे अत्यधिक स्नेह था, इसी कारण उसने इसे अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था । उनका कहना है कि अशोककी उपाधि देवानाप्रिय थी और सम्प्रतिको वह प्रियदर्शिन कहता था अतः जिन शिलालेखोंमें ‘देवाना प्रियस्य प्रियदर्शिन राजा’-द्वारा उनके लिखाये जानेका उल्लेख है वे सम्भवतया सम्प्रतिके हैं, विशेषकर उनमें-से भी वे शिलालेख जिनमें जीवहिंसा निषेध एवं धर्मोत्सवा आदिका वर्णन है ।

[जैन साहित्य, विशेषकर श्वेताम्बर परम्पराके ग्रन्थों यथा परिशिष्टपर्व, सम्प्रतिकथा, आदिमें सम्राट् सम्प्रतिके विषयमें बहुत-कुछ लिखा मिलता

है। इस नरेशके कई रानियाँ और पुत्र-पुत्रियाँ थी। बौद्ध अनुश्रुतियोंमें भी इस नरेशका उल्लेख मिलता है। प्रियदर्शी राजाके नामसे प्रचलित शिलालेखोंके आधारपर उनके कर्त्ता नरेशके द्वारा धर्मराज्यके सर्वोच्च आदर्शोंके अनुसार एक सदाचारपूर्ण राज्य स्थापित करनेके प्रयत्नोंके लिए उम राजाकी तुलना गौरवके सर्वोच्च शिखरको प्राप्त इजराइलके सम्राट् दाऊद एवं सुलेमानसे की जाती है, निजधर्मको इस प्रकारका प्रथम देनेके लिए जो उसे एक स्थानीय धर्मकी स्थितिसे उठाकर विश्वधर्म बननेमें सहायक हो उमको तुलना ईसाई मतके लिए किये गये सम्राट् कान्स्टेण्टाइनके प्रयत्नोंसे की जाती है, अपनी दार्शनिकता एवं पवित्र विचारोंके लिए वह रोमन सम्राट् मारकस ओरेलियसका स्मरण दिलाता है, अपने नाम्राज्य विस्तार एवं शासन प्रणालीमें वह जार्जमेन महान्के समकक्ष है, उसकी सीधी सरल पुनरावृत्तियोंसे पूर्ण प्रस्तराकित प्रजाप्तियोंमें क्रामवेलकी शैली ध्वनित होती है, अनेक बातोंमें वह खलीफा उमर और मुगल सम्राट् अकबरके समान था। विश्वके सर्वकालीन महान् नरेशोंको कोटिमें इस प्रकार परिगणित यह भारतीय सम्राट्, चाहे वह अजोक हो या सम्प्रति अथवा दादा-पोते दोनों ही समान रूपसे हो, भारतीय इतिहासके गौरव है और रहेंगे।]

ई० पू० १९० के लगभग ६० वर्षकी आयुमें सम्प्रतिकी मृत्यु हुई। लगभग ४० वर्ष उसने स्वतन्त्र राज्य किया। उसमें उसके यौवराज्य कालको जो उसकी गैशवावस्थामें ही प्रारम्भ हो गया था, कमसे कम अशोकके अन्तिम वर्षोंको जबसे कुणालके साथ-साथ वह राज्य-कार्य कर रहा था, सम्मिलित कर दिया जाये तो उसका राज्यकाल ५० वर्षके लगभग होता है जो जैन अनुश्रुतिसे समर्थित है। तिव्वती इतिहासकार तारानाथ उसका राज्यकाल ५४ वर्ष बताता है।

सम्प्रतिके उपरान्त उसका पुत्र शालिशुक उज्जैनीके सिंहासनपर बैठा। वह भी अपने पिता एवं अन्य पूर्वजोंकी भाँति जैन धर्मका अनुयायी

था । इसने भी दूर-दूर तक जैन धर्मका प्रचार किया बताया जाता है । इसने अल्पकाल ही राज्य किया । इसके उपरान्त वृषसेन, पुण्यधर्मन् आदि कुछ अन्य राजे हुए और उज्जैनीमे १४८ वर्षके उपरान्त ई० पू० १६४ मे मौर्य वंशका अन्त हो गया ।

मगधमे दशरथके पश्चात् देववर्मन्, सतधनुष और वृहद्रथ आदि राजे हुए । इनमे-से एक-आध राजा प्रजापीडक भी था । अन्तिम नरेण वृहद्रथकी उसके ब्राह्मण मन्त्री पुण्यमित्र गुंगने धोखेसे हत्या करके राज्यमिहासन-पर अपना अधिकार कर लिया, और इस प्रकार मगधमे लगभग १३७ या १३३ वर्ष बाद ई० पू० १८४मे मौर्य वंशका अन्त हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि सम्प्रतिके शासन कालमे ही ई० पू० २०४के लगभग मौर्य साम्राज्यकी एकता भंग होने लगी थी और कमसे कम वे प्रदेश जिनपर मौर्यवंशके ही राजपुरुष प्रान्तीय शासक थे स्वतन्त्र होने लगे थे । यही कारण है कि कुछ जैन अनुश्रुतियोमे मौर्यवंशका काल १०८ वर्ष भी दिया है । कश्मीरमे सम्प्रतिका भाई या चाचा जालक (जलीक) स्वतन्त्र हुआ, कुछके अनुसार वह जैनी था और कुछके अनुसार गैव । उसने म्लेच्छोके, जो सम्भवतया यूनानी थे, आक्रमणसे देशको मुक्त किया बताया जाता है । कान्यकुब्ज पर्यन्त उसने अपने राज्यका विस्तार कर लिया था । गान्धारपर वीरसेनका राज्य था जिसका उत्तराधिकारी सुभगसेन था । इसने यूनानी नरेण अन्तियोक महान्के साथ पूर्ववर्ती मौर्योंकी भाँति मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये थे । यूनानी यूथोडेमस और उसके उत्तराधिकारियोने इस शाखाका अन्त किया । कुछ छोटे-छोटे मौर्य राजे मगध, पश्चिमी भान्त, राजस्थान, खानदेश, कोकण आदिके कुछ भागोमे बहुत पीछे तक राज्य करते रहे । कलिगमे चैत्र या चेदिवंशका उदय हो चुका था । दूसरी गती ई० पू० के पूर्वार्धमे कलिग चक्रवर्ती सम्राट् खारवेलके कालमे उसका चरमोत्कर्ष हुआ । दक्षिणमे आन्ध्रवंशका उत्थान हुआ । इस प्रकार मौर्य वंशके साथ-ही-साथ मगध साम्राज्यका भी अवसान हो गया ।

मगधमे ई० पू० १८४ तक लगभग ११२ वर्ष पर्यन्त शुंग वंशका शासन रहा किन्तु उज्जैनीपर उनका अधिकार ई० पू० १६४ से ७४ तक लगभग ९० वर्ष पर्यन्त हो रहा । इस वंशका सस्थापक पुष्यमित्र कद्वर ब्राह्मण था । उसने बौद्धो आदि श्रमणोपर बडे अत्याचार किये बताये जाते है । शुंगकाल ब्राह्मण-धर्म-पुनरुद्धार युग भी कहलाता है । पतंजलि ऋषि-द्वारा पाणिनिकी अष्टाध्यायीपर महाभाष्य और योगसूत्रोको रचना इसी काल-मे शुंगोके आश्रयमे हुई । वाल्मोकि रामायणका रचना काल भी यही निर्धारित किया जाता है । इसी कालमे शिव और विष्णुकी पूजा तथा पौराणिक ब्राह्मण धर्मका विकास प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता है । इस नरेशने अश्वमेधयज्ञ भी किया बताया जाता है किन्तु वह उसमे कितना सफल हुआ इस विषयमे मतभेद है । एक ओर यूथीडेमस (मृत्यु ई० पू० १९०) के पुत्र एवं उत्तराधिकारी यूनानी नरेश दिमित्रने आर्यावर्तपर आक्रमण किया और माध्यमिका एवं साकेत पर्यन्त प्रदेशको रौंद डाला । दूसरी ओर कलिग नरेश खारवेलने मगधपर आक्रमण किया । वह शुंग नरेशके जैन विद्वेषसे क्षुब्ध था, उसका अश्वमेध करना भी उसे सह्य न था । अतः खारवेलने मगध नरेशको पराजित किया और नन्द कलिगको विजय करके वहाँसे आदिजिनकी जिस प्रतिमाको पाटलिपुत्र ले आया था उसे वापस ले गया । उसने यूनानी दिमित्रको भी बुरी तरह पराजित किया और उसे मध्यदेशसे निकाल बाहर किया । सम्भवतया इन संकटोके कारण ही उज्जैनीके निकट विदिशामे शुंग वंशकी एक शाखा स्थापित हो गयी ।

बृहस्पतिमित्र (ई० पू० १६४-१३४) उज्जैनी प्रदेशका इस वंशका प्रथम शासक था । उसके उपरान्त बलमित्र या वसुमित्र और भानुमित्रने ६० वर्ष (ई० पू० १३४-७४) पर्यन्त वहाँ राज्य किया । ये नरेश ब्राह्मण धर्मके ही अनुयायी एवं पोषक थे । किन्तु उज्जैनी शाखाके शासक जैन-धर्मके प्रति सहिष्णु ही रहे प्रतीत होते हैं ।

मगधमे भी ई० पू० ७३-७२ के लगभग अन्तिम शुंग नरेशके ब्राह्मण

मन्त्री वसुदेव कन्वने अपने स्वामीका वध करके राज्य हस्तगत कर लिया । ४५ वर्ष तक (ई० पू० २८ तक) कण्व वंशका मगधपर अधिकार रहा । ये एक गौण स्थितिके राजे रहे ।

शुंग वंशमे दस और कण्व वंशमे चार राजे हुए बताये जाते हैं । अपने मालविकाग्निमित्र नाटकमे महाकवि कालिदासने शुंगवंशी अग्निमित्र-को अमर बना दिया है । शुंग-कण्वकालमे मगध हतप्रभ था और विदेशी यूनानी, पल्लव, शक आदिको भारतमे राज्य स्थापन करनेका अवसर मिल गया । डेढ़ सौ वर्षके इस युगकी सबसे बड़ी देन यही है कि वर्तमान हिन्दूधर्मकी रूप-रेखा इसी कालमे बनी, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत तथा पुराणोका संकलन प्रारम्भ हुआ और हिन्दुओंकी धार्मिक अनुश्रुति एवं प्राचीन रचनाएँ लिपिवद्ध होने लगी तथा नवीन साहित्य रचा जाने लगा । श्रमण संस्कृति तथा उसके जैन, बौद्धादि धर्मोंके साथ समन्वय करके हिन्दूधर्म एक नवीन रूपमे उदय हुआ । देवी-देवताओंकी भक्ति एवं उपासना, मूर्तिपूजा, जीव दया आदि इसके प्रधान अंग थे । मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रोंके द्वारा सामाजिक जीवनका नियमन करना भी इस युगके ब्राह्मण सुधारकोने आरम्भ किया । इस ब्राह्मण पुनरुद्धार आन्दोलनके परिणाम-स्वरूप मगध एवं मध्यदेशमे बौद्ध और जैनधर्म भी शक्तिहीन एवं अवनत होते चले गये । जैनधर्मके तो सुदृढ केन्द्र कर्णाटक, मध्यभारत, सौराष्ट्र, कर्लिंग, मथुरा आदिमे स्थापित हो चुके थे और वह वहाँ फलता-फूलता संप्राण बना रहा, किन्तु बौद्ध धर्मको विदेशोका तथा यवन, शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी शासको और उनके द्वारा शासित प्रदेशोका ही प्रधान आश्रय रह गया ।

अध्याय ४

प्राचीन युग—तृतीय पाद

उत्तर भारत (ई० पू० २००-ई० सन् ३००)

मौर्य साम्राज्यके पतनके साथ-ही-साथ, विशेषकर शुंग-कण्व युगमें, तीन साम्राज्य शक्तियाँ एक साथ उदयमें आयी यथा पूर्व-दक्षिणमें कर्लिगका चैत्र (चेति) वंश, उत्तरी दक्षिणापथमें आन्ध्रजातिका सातवाहन वंश और उत्तर-पश्चिममें यवन, शक-पल्लव, कुपाण आदि विदेशी जातियाँ। इनके अतिरिक्त सुदूर दक्षिणमें चोल, पाण्ड्य, केरल, सत्यपुत्र आदि छोटे-छोटे राज्य थे और पूर्वी भारत एवं मध्यदेशमें शुंग, कण्व वंशोंके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे-छोटे राज्य तथा गणतन्त्र थे। ये गणतन्त्र यौधेय, मर्जुनायन, उदुम्बर, कुलूत, कुनिन्द आदि थे। पंजाब-सिन्धुके प्रसिद्ध मालव एवं आग्नेयगण वहाँसे विस्थापित होकर राजस्थानकी ओर चले आये थे। मालव लोग तो शीघ्र ही राजस्थानसे भी आगे बढ़कर मध्यभारतके उज्जैनी प्रदेशमें जम गये और फलस्वरूप वह प्रदेश मालवा कहलाने लगा। आग्नेयगणकी राजनीतिक शक्ति क्षीण हो चली और इसके सदस्य अधिकतर व्यापार एवं व्यवसायोमें संलग्न होते चले गये।

उपरोक्त तीन साम्राज्य शक्तियोंमें-से कर्लिगके चैत्र वंशका चरम उत्कर्ष जैन सम्राट् महामेघवाहन खारवेलके समयमें ई० पू० २००-१५०के लगभग रहा। कर्लिगकी उदयगिरि-खण्डगिरि पहाड़ियोंपर हाथोगुम्फा आदि-के शिलालेखों एवं अन्य पुरातात्विक अवशेषोंसे इस सम्राट्के क्रियाकलापोंका पता चलता है, जिनका विशेष विवरण सातवें अध्यायमें दिया जायेगा।

आन्ध्र-सातवाहन—दूसरी शक्ति आन्ध्र जातिके सातवाहन वंशकी थी। आन्ध्रोंका सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मणमें मिलता है। वहाँ इनकी गणना पुण्ड्र, शबर, पुलिन्द, मुतिन आदि जाति-बाह्य नीच व्यक्तियों या दस्युओमें की गयी है और इन्हें अनार्य कहा गया है। किन्तु प्रथम शती ई० का रोमन इतिहासकार प्लिनि आन्ध्रोंका एक शक्तिशाली जातिके रूपमें उल्लेख करता है जिसका विस्तृत साम्राज्य दक्षिणापथपर था और जिसके पास एक लाख पैदल, दो हजार अश्वारोही और एक हजार हाथियोंकी भारी सेना थी। प्रतिष्ठानपुर या पैठन इनकी राजधानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गुंगकालके प्रारम्भमें ही प्रियदर्शीके शिलालेखोंमें उल्लिखित दक्षिण देशवासी भोजक, पैठिनिक, रट्टिक, पुलिन्द आदि जातियाँ आन्ध्र जातिके सातवाहन कुलकी अधीनतामें संगठित हो गयी थी। ये सातवाहन ब्राह्मण एवं नाग रक्तमिश्रणसे उत्पन्न हुए थे यद्यपि वे अपने-आपको ब्राह्मण ही कहते थे और अपने लिए 'एक ब्राह्मण', 'खत्तियदपमानमदन' आदि विशेषण प्रयुक्त करते थे। मत्स्यपुराणमें इस कुलमें ३० राजा हुए बताये हैं जिन्होंने ४६० वर्ष राज्य किया। अन्य पुराणोंमें १७, १८ या १९ राजा तथा उनका राज्यकाल ३०० वर्ष बताया है। सिमुक इस वंशका प्रथम राजा बताया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरी शती ई० पू० के अन्तके लगभग सिमुकने पैठनमें अपना राज्य स्थापित कर लिया था। सम्प्रतिकी मृत्युके उपरान्त इस राज्यकी शक्ति बढ़ने लगी। जैन अनुश्रुतिके अनुसार सिमुकने २३ वर्ष राज्य किया किन्तु अपने अन्तिम वर्षोंमें वह दुष्ट और दुराचारी हो गया था जिसके कारण उसे गद्दीसे उतारकर उसका वध कर दिया गया और उसका भाई कन्ह राजा हुआ। उसने नासिक पर्यन्त अपने राज्यका विस्तार कर लिया। तीसरा राजा शातकर्णी प्रथम बहुत महत्त्वाकांक्षी था, नानाघाटपर उसने अपनी मूर्ति स्थापित की थी, पश्चिमी मालवाकी विजय कर ली थी और गुंगोंसे युद्ध किया था। उसने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ भी दिये थे।

कलिंग-चक्रवर्ती खारवेलने उसे पराजित करके उसकी महत्वाकांक्षामें बाधा दी और उसके 'दक्षिणापथप्रभु' एवं 'अप्रतिहतरथ' आदि विरुद्धोंको व्यर्थ किया। उसकी विधवा पत्नी नागनिका^१-द्वारा लिखाये गये शिलालेख-से उसके राज्यकालका कुछ पता चलता है। छठा राजा शातकर्णी द्वितीय था जिसने ५६ वर्ष राज्य किया बताया जाता है। उसने कण्व वंशका अन्त कर दिया और पूर्वी मालवा अर्थात् विदिशा प्रान्तको विजय कर लिया। सातवाँ राजा सुप्रसिद्ध सतसईका रचयिता हाल या शालिवाहन था। उसके समयसे शक-क्षहरात भूमक, नहपान आदि सातवाहनोके प्रतिद्वन्द्वी हुए और उन्होंने सातवाहन शक्तिके बढ़नेमें बाधा दी। हालका समय २०-२४ ई० के लगभग समझा जाता है। हालके बाद चार-पाँच अल्पकालीन निर्वल राजे हुए और फिर गौतमीपुत्र शातकर्णी गद्दीपर बैठा। यह इस वंशका सर्वाधिक प्रतापी नरेश था। शक-क्षहरात नहपान उसका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी था। गौतमीपुत्रने उसे बुरी तरह पराजित किया। किन्तु नहपानके उपरान्त उसके भृत्यो यशोमतिक और चष्टनने सौराष्ट्रके क्षत्रप वंशकी नींव डाली और सातवाहनोके साथ युद्ध जारी रखा। सातवाहनो और क्षत्रपोका यह प्रतिद्वन्द्व लगभग एक सौ वर्ष पर्यन्त चला जिसके फलस्वरूप पहले सातवाहन वंश और फिर क्षत्रप वंश, दोनों ही समाप्त हो गये। गौतमीपुत्रका समय प्रथम शताब्दी ई०का उत्तरार्ध है। उसकी मृत्युके उपरान्त उसका पुत्र श्री पुलुमयी राजा हुआ जिसके राज्यके १९वें वर्षमें उसकी पितामही गौतमीवलश्रीने नासिकमें एक बृहत् शिलालेख लिखवाया था। यह लेख गौतमीपुत्र शातकर्णीकी प्रशस्ति कहलाता है और इसमें उसे शक-पल्लव-यवनोंका संहारकर्त्ता बताया गया है एवं उसके प्रताप और विजयोका उल्लेख किया गया है। पुलुमयीके समयमें भद्रचष्टन वंशो क्षत्रपोने

१. कुछ विद्वान् नागनिकाके लेखकी तिथि प्रथम शती ई० पू० का उत्तरार्ध निश्चित करते हैं। उस अवस्थामें वह शातकर्णी द्वितीयकी पत्नी होगी।

मालवा एवं पश्चिमी राजस्थानपर भी अधिकार कर लिया था। उसके उत्तराधिकारी शातकर्णी तृतीयके साथ क्षत्रप रुद्रदामन्की कन्याका विवाह हुआ था, किन्तु क्षत्रप-सातवाहन संघर्षका अन्त नहीं हुआ। अन्तिम नरेशोमे यज्ञश्री शातकर्णी अधिक प्रसिद्ध है। उसके चाँदीके सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनमें क्षत्रपोंका अनुकरण पाया जाता है। इस वंशका अन्तिम ज्ञात नरेश श्री पुलुमयी द्वितीय था। तीसरी शती ई० के प्रारम्भके लग-भग इस सातवाहन वंशका अन्त हो गया। इसके अनेक महारथी पदवी-धारी सरदार, जो अधिकांशतः नागजातीय थे और मूलतः आन्ध्रोंके सेवक होनेसे आन्ध्रभृत्य भी कहलाते थे, दक्षिण एवं मध्य भारतके विभिन्न भागोंमें स्वतन्त्र हो गये।

पैठनके ये सातवाहन राजे अधिकांशतः ब्राह्मण धर्मानुयायी थे किन्तु वे अन्य धर्मोंके प्रति भी सहिष्णु थे। प्राचीन जैन साहित्यमें सातवाहन राजाओंके अनेक उल्लेख मिलते हैं और उनमें-से कई एकका जैन होना भी सूचित होता है। किन्तु क्योंकि यह उल्लेख 'पैठनका शालिवाहन राजा' करके ही प्रायः पाये जाते हैं अतः ऐतिहासिक नाम-सूचीमें उन्हें चोन्हना दुष्कर है। इन जैनराजाओंमें सतसईके रचयिता हालके होनेकी सम्भावना है। यह प्रसिद्ध ग्रन्थ महाराष्ट्री प्राकृतमें आर्याछिन्दोंमें लिखा गया है और जैन विचारोंका प्रभाव उसपर लक्षित होता है। सातवाहन राज्यमें प्राकृत भाषाका ही प्रचार था। ये राजा स्वयं तो विद्वान् या विशेष विद्यारसिक नहीं थे किन्तु विद्वानोंका आदर करते थे। जैनाचार्य शर्ववर्म-द्वारा कातन्त्र व्याकरणकी रचना तथा एक अन्य जैनाचार्य काणभिक्षु या काणभूति-द्वारा प्राकृतके मूल कथा-ग्रन्थकी रचना और उसके आधारपर गुणादयकी वृहत्कथाकी रचना इन्हींके प्रश्रयमें हुई प्रतीत होती है। इनके राज्यमें जैन मुनियोंका स्वच्छन्द विहार था। इन्हींके कालमें जैनसंघ दिगम्बर एवं श्वेताम्बर सम्प्रदायोंमें विभक्त हुआ और इनका राज्य उन दोनों सम्प्रदायोंके साधुओंका सन्धिस्थल था। दिगम्बर परम्पराके जैन आगमोंका सर्वप्रथम

संकलन एवं लिपिवद्धीकरण भी इन्हीके कालमें और सम्भवतया इन्हीके राज्यमें हुआ था ।

पश्चिमोत्तर प्रदेशके विदेशी शासक—(१) यूनानी या यवन—
 सिकन्दरकी मृत्युके उपरान्त मध्यएशियामें उसके सेनापति सिल्युकसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था जिसकी सीमाएँ भारतवर्षको स्पर्श करती थी । सिल्युकसके वंशने लगभग १०० वर्ष राज्य किया । मौर्य सम्राटोंके भयसे इन्होंने भारतमें प्रवेश करनेका साहस नहीं किया, वरन् उनसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध ही रखे । यूनानियोंकी कुछ छोटी-मोटी बस्तियाँ भारतवर्षमें अवश्य बन गयी । अशोकके समयमें सिल्युकस वंशका सम्राट् अन्तियोक द्वितीय राज्य कर रहा था । जब वह मिस्रके राजाके साथ प्रतिद्वन्द्वितामें फँसा था तो अवसर देख उसके बैक्ट्रिया प्रान्तका शासक दियो-दोतस स्वतन्त्र हो गया और इस प्रकार इन्डो-बैक्ट्रियन वंशका प्रारम्भ हुआ । ई० पू० २०७ के लगभग उसके उत्तराधिकारी यूथीडेमसके साथ सम्राट् अन्तियोक तृतीयने सन्धि कर ली और अपनी कन्या यूथीडेमसके पुत्र डिमिट्रियस (दिमित्र) के साथ व्याहृ दी तथा बैक्ट्रियाकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली । काबुल घाटीमें इस समय सुभगसेनका शासन था जो सम्भवतया एक मौर्यवंशी राजकुमार था । लगभग ई० पू० १९० में दिमित्र बैक्ट्रियाका शासक हुआ । भारतवर्षमें यवन शक्तिके विस्तारका श्रेय उसे ही दिया जाता है । उसने भारतपर आक्रमण किया । मथुरा और पाचालके राजे उसके साथी बन गये । यह संयुक्त सैन्यदल साकेतको रौदता हुआ कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) तक जा पहुँचा । किन्तु सम्भवतया सम्राट् खारवेलके प्रत्याक्रमणकी सूचना पाकर इन आक्रान्ताओंमें परस्पर फूट पड़ गयी और वे राजधानीकी पूर्ण विजय किये बिना ही वापस लौट पड़े । मगध एवं मध्यदेशसे तो मथुरा पर्यन्त खारवेलने यूनानी दिमित्रको निकाल बाहर किया, किन्तु पंजाब तक उसका अधिकार बना ही रहा । सागल (स्यालकोट) को, जिसका नाम अपने पिताकी स्मृतिमें

उसने यूथीडेमिया रखा था, उसने अपनी भारतीय राजधानी बनाया । इस यूनानी आक्रमणके परिणामस्वरूप पतनोन्मुख मौर्य सत्ता मृतप्राय हो गयी । बृहद्रथ मौर्यके ब्राह्मण मन्त्री पुष्यमित्र शुंगने सम्भवतया इसी स्वर्ण अवसरका लाभ उठाया और अपने स्वामीकी हत्या करके वह स्वयं मगध राज्यका स्वामी बन बैठा । दिमित्रके वापस चले जानेपर उसका वायसराय मिनेण्डर (मिलिन्द) जो सम्भवतया उसका उत्तराधिकारी भी हुआ, ई० पू० १६०-१४० तक सागलमे शासन करता रहा । यह शासक जैन और बौद्धोंके सम्पर्कमे आया और उनका भक्त हुआ । बौद्धाचार्य नागसेनका उसपर विशेष प्रभाव था । मिलिन्दपञ्चो (मिलिन्दके प्रश्न) नामक ग्रन्थका नायक यही यवनराज बताया जाता है । इस ग्रन्थमे जैनों और उनके सिद्धान्तोंका भी उल्लेख है और इस धर्मके विषयमे राजा तथा उसके साथी अन्य यूनानियोंकी जिज्ञासा प्रकट होती है ।

बैक्ट्रियाके यूनानियोंका राज्य तो प्रथम शताब्दी ई० पू० के प्रारम्भके लगभग समाप्त हो गया किन्तु अनेक यूनानी भारतमे बस गये । उन्होंने जैन, बौद्ध, भागवत आदि भारतीय धर्मोंको अपना लिया और शनैः-शनैः वे भारतीय जनतामे ही समा गये । विदिशाके राजा भगदत्तके दरबारमे हिलियोदर नामक यूनानी राजदूत आया था और उसने वहाँ गरुडध्वज बनवाया था जिसपर अंकित लेखसे उसका भागवत धर्मानुयायी होना सूचित होता है । मिनेण्डर सम्भवतया बौद्ध धर्मानुयायी हो गया था । इसी कालके एक यूनानी इतिहासकार ट्रोगसने अपने एक पूर्ववर्ती लेखकका और प्रमाण रूपमे उसके लेखोंका उल्लेख किया है । प्रो० टार्न आदि विद्वानोंका मत है कि ये यूनानी इतिहासकार भारतवर्षमें रहे और वहाँ जैनोके विशेष सम्पर्कमे आये प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके लेखोंसे पता चलता है कि वे जैनोसे, उनके आचार-विचारोंसे और उनकी ऐतिहासिक अनुश्रुतियोंसे भली-भाँति परिचित थे और उन्हे ही उन्होंने अपना आधार बनाया था । सम्भव है कि इन भारतीय यवनोंमे-से अनेक जैन साधुओंसे

प्रभावित होकर जैन धर्मके अनुयायी भी हुए हों। यूनानी लेखक हिरोदोतसको उत्तरी अफ्रीकाके इथियोपियामे जैन साधु विचरते मिले थे। एक श्रमणा-चार्य (जैन साधु) प्रथम शती ई० मे भड़ौचसे यात्रा करके रोम (या एथेन्स) भी पहुँचे थे। वहाँ उनकी समाधि विद्यमान रही बतायी जाती है।

(२) इण्डोपार्थियन या पल्लव—बैक्ट्रियाकी भाँति पार्थिया भी, जिसके अन्तर्गत बहुभाग ईरान था और जिसकी राजधानी सम्भवतया कन्दहार थी, सिल्युकसवंशी यूनानियोंके साम्राज्यका एक प्रान्त था। बैक्ट्रियाके ही प्रायः साथ-साथ यह भी स्वतन्त्र हो गया था किन्तु प्रारम्भमे बैक्ट्रियासे दबा रहा। इसका राजवंश पल्लव जातिका था। दिमित्र और मिलिन्दके समय पार्थियाका राजा मिथ्रोडेटस प्रथम (ई० पू० १७१-१३६) था। दिमित्र जब भारतकी विजयमे संलग्न था तब यह राजा स्वतन्त्र हो गया था। शनैः-शनैः इसने अपनी शक्ति बढ़ा ली और ई० पू० १३८ के लगभग सिन्धु-व्यासके बीच सम्पूर्ण तक्षशिला प्रदेशपर उसने अधिकार कर लिया। इसके उत्तराधिकारी मिथ्रोडेटस द्वि० (ई० पू० १२३-८८) के समयमे शकोंका आक्रमण हुआ। पहले वे हारे और पार्थियनोके अधीन हो गये, किन्तु शीघ्र ही फिर स्वतन्त्र होकर भारतके पश्चिमोत्तर प्रदेशपर छा गये और उन्होंने पार्थियन सत्ताको दबा दिया। ई० पू० प्रथम शताब्दीमे वोनोन नामके दो पार्थियन राजा हुए। कुछके अनुसार अजेस, एजिलिस आदि राजे भी पार्थियन ही थे। इस वंशके अन्तिम नरेशोमे सर्वप्रसिद्ध गोण्डोफरनिस (विन्दुफर्न) है जिसने सन् १९-४५ ई० पर्यन्त राज्य किया। इसके कुछ अभिलेख और सिक्के भी मिले हैं। इसीके समय सेण्ट थामस नामक पादरी भारतमे आया और उसने दक्षिण-भारतमे सर्वप्रथम ईसाई मतका प्रचार किया, ऐसी भी एक अनुश्रुति है। पार्थियन जातिके अनेक व्यक्ति भी यूनानियोंकी भाँति ही उत्तरीभारतके विभिन्न स्थानोमे बस गये थे। विशेषकर मथुरावासी पार्थियनोके विषयमे डॉ० लूडरका कथन है कि क्षत्रपकालमे वे वहाँ आकर बसे थे और जैन-

धर्ममे दीक्षित हो गये थे यद्यपि अपनी जन्मभूमिके बहुत-से संस्कार उन्होंने बनाये रखे ।

(३) इण्डोसीथियन या शक—चीनी आधारोंसे पता चलता है कि ई० पू० १७५-१६५ के लगभग बर्बर हूणोंका उत्थान हुआ जिन्होंने पश्चिमी चीनसे यू-ची लोगोको खदेड़ बाहर किया । यह यू-ची या तुखारी लोग पश्चिमकी ओर बढ़ गये और सौर नदीके तटपर उन्हे उन्ही-जैसी एक अन्य भ्रमणकारी जाति मिली जो शक थी । तुर्षकोने शकोंको उनकी जन्मभूमिसे खदेड़ा अतः वे भारतके सीमान्त प्रदेशोकी ओर बढ़ आये और यवनों एवं पल्लवोंके राज्योंके विभिन्न प्रान्तोंपर टूट पड़े । मिथ्रिडेटस द्वि० (ई० पू० १२३-८८) ने उनको पराजित करके अपने अधीन कर लिया, किन्तु प्रथम शती ई० पू० के प्रारम्भमे (ई० पू० ८५-७५ के लगभग) वे बोलनकी घाटी और बिलोचिस्तानके मार्गसे भारतमे घुस आये और समस्त सिन्धु घाटीपर छा गये । पुष्कलावतीको उन्होंने अपनी प्रधान राजधानी बनाया । अपने मूलस्थान सीथिया (शकस्थान) की स्मृतिमे उन्होंने अपने इस नवीन वासस्थानका नाम भी इण्डोसीथिया (शकस्थान या शककुल) रखा । इनका सबसे बड़ा सरदार शाहानुशाही कहलाता था और उसके अधीन अनेक शाही (शक सरदार) थे । ई० पू० ७० के लगभग आचार्य कालक द्वितीय उज्जैनके दुराचारी राजा गर्दभिल्लके अत्याचारोंसे पीड़ित हो और अन्य सब उपायोंसे हारकर इन शकशाहियोंके पास सिन्धुवर्ती शकस्थानमे पहुँचा । वहाँ एक शाहीका अतिथि हुआ । कालकके ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान और बुद्धिमत्तासे शाही बहुत प्रभावित हुआ । उसी समय वृद्ध शाहानुशाहीका एक दूत एक छुरा और कटोरा लेकर शाहीके पास आया जिसे देखते ही वह थर-थर काँपने लगा । कालकके पूछनेपर शाहीने कहा कि उसका स्वामी उससे नाराज हो गया है और इन वस्तुओंको भेजनेका अर्थ है कि वह अपना सिर उस छुरेसे काटकर उसी कटोरेमे रखकर शाहानुशाहीके पास भेज दे अन्यथा उसका सकुटुम्ब

अन्त करा दिया जायेगा । यह भी मालूम हुआ कि ९५ अन्य साहियोके पास भी वैसा ही भयंकर सन्देशा आया था । कालकने अवसर देख उन ९६ साहियोको एकत्र किया और उनसे कहा कि यदि वे उसकी बात मानकर मालवेपर आक्रमण करें और दुष्ट गर्दभिल्लका दमन करे तो उन्हें बहुत-सा धन एवं नवीन प्रदेश मिल जायेगा और शाहानुशाहीके भयसे भी वे मुक्त हो जायेंगे । अतएव वे सब शाही कालकके साथ चल पड़े और सौराष्ट्रके मार्गसे मालवामे प्रविष्ट हुए । मार्गमे कालकने अन्य कई राजाओंको भी सहायतार्थ साथ ले लिया । ई० पू० ६६ मे इन गक साहियोने गर्दभिल्लके राज्यके बहुभागको विजय करके उज्जैनी नगरका घेरा डाला और अपनी इस सफलताको मनानेके लिए एक संवत् स्थापित किया जो पूर्व या प्राचीन शक संवत् कहलाता है । उस कालमे कार्तिक शुक्ल प्रतिपदासे प्रारम्भ होनेवाला महावीर संवत् वहाँ प्रचलित रहा प्रतीत होता है अतएव उसकी गणनाके अनुसार महावीर निर्वाणसे ४६१ वर्ष बाद इस प्रथम शक संवत्की प्रवृत्ति हुई । घिर जानेपर भी चार वर्ष तक गर्दभिल्ल वीरतापूर्वक लड़ता रहा । अन्ततः ई० पू० ६१ मे उसने पराजित होकर आत्म-समर्पण कर दिया । कालकके कहनेसे उसे देशसे निर्वासित कर दिया गया । अब उज्जैनीपर शकोका राज्य हो गया और उन्होंने वहाँ जमे रहना चाहा । मालवगण स्वतन्त्रताप्रेमी थे और उनकी शासन-प्रणाली गणतन्त्रीय थी, विदेशी शकोके निरंकुश शासनको वे सहन नहीं कर सकते थे । स्वयं कालक भी उनके व्यवहारसे रुष्ट था । अतः गर्दभिल्लके पुत्र वीर विक्रमादित्यके नेतृत्वमे मालवगण उठ खड़े हुए और ई० पू० ५७ मे उन्होंने शकोको उज्जैनीसे निकाल बाहर किया । अब ये शकशाही कुछ तो वापस सिन्धु देशको लौट गये, कुछ सौराष्ट्रमे ही जम गये, कुछ मथुरामे जा जमे और कुछ वाराणसी तक जा पहुँचे । उन्होंने पुष्कलावतीके अपने शकशाहानुशाहीको भी प्रसन्न कर लिया और नाममात्रके लिए उसकी अधीनतामे उसके क्षत्रपोंके रूपमे विभिन्न प्रदेशो-

पर राज्य करने लगे । भारतीय धर्मों, रीति-रिवाजों, नामादिकोंको अपनाकर और भारतीयोंके साथ विवाह-सम्बन्ध आदि करके ये भारतीय नरेशोंकी भाँति ही यहाँ बस गये । इस प्रकार ई० पू० ५० के लगभगसे सन् ई० ५० के लगभग तक जो विभिन्न शक शक्तियाँ भारतके विभिन्न भागोंमें सत्तारूढ़ रहों वे निम्न प्रकार हैं—(क) पुष्कलावतीके प्रधान शक नरेश—शाहानुगाही—जिनमें सर्व-प्रसिद्ध महार्य मोगा था । उसके सिक्कोपर कतिपय भारतीय तथा यूनानी देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ अंकित मिलती हैं । सं० ४२ और ७८ के दो अभिलेखोंमें उसका नामोल्लेख मिलता है जो ई० पू० ६६ में स्थापित पूर्व शक संवत्में होनेसे ई० पू० २४ तथा सन् १२ ई० के निर्धारित होते हैं । उसके अतिरिक्त अजेस प्रथम और द्वितीयके होनेका और पता चलता है जो सम्भवतया उसके उत्तराधिकारी थे । इन शक शाहानुशाहियोंके उपरान्त पुष्कलावतीपर पल्लवोंका अधिकार हो गया प्रतीत होता है । बिन्दुफर्न (गोण्डोफरनीज) जिसका समय १९-४५ ई० निश्चित होता है, इस कालका प्रसिद्ध पल्लव नरेश था । उसका सं० १०३ का अभिलेख भी पूर्वशक सं० में होनेसे सन् ३७ई० का है । विभिन्न प्रान्तोंके शक क्षत्रप इन पल्लवोंको भी शक शाहानुगाही-की भाँति अपना अधिपति मानने लगे ।

(ख) उपरोक्त शक क्षत्रपोंमें-से एक शाखा तक्षशिलामें स्थापित हुई थी जिसमें लिअक, कुशलक, पतिक आदि क्षत्रप हुए । इनका उल्लेख सं० ७२ (सन् १२ ई०) के अभिलेखमें मिलता है ।

(ग) एक शाखा सुदूर वाराणसीमें स्थापित हुई जिसमें मेवकि आदि नाम मिलते हैं ।

(घ) एक शाखा मथुरामें स्थापित हुई, इसमें हगन, रज्जुवल, शोडास आदि नाम मिलते हैं । मथुराके ये शक महाक्षत्रप अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं । इनके, विशेषकर क्षत्रप शोडासके, मथुरासे अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनमें कई यथा सं० ४२ (ई० पू० २४),

सं० ७२ (सन् ६ ई०) आदिके, तिथियुक्त भी हैं । इन शिलालेखोंसे पता चलता है कि ये क्षत्रप प्रायः स्वाधीन, पर्याप्त शक्तिशाली एवं प्रतापी नरेश थे । इनका प्रायः पूर्णतः भारतीयकरण हो चुका था और ये सभी भारतीय धर्मोंका आदर करते थे । जैनधर्मकी ओर भी इनका आकर्षण रहा प्रतीत होता है और उसके ये पोषक रहे प्रतीत होते हैं । मथुरासे प्राप्त क्षत्रपकालीन शिलालेखोंमें जैन शिलालेखोंकी ही संख्या सबसे अधिक है । उस कालमें मथुरा जैनधर्मका गढ़ एवं प्रमुख केन्द्र था । इन क्षत्रपोंके कालमें मथुराके जैनसंघके नेतृत्वमें संचालित सरस्वती आन्दोलन सफलीभूत होने लगा था और निर्गन्ध जैन साधु भी ग्रन्थ प्रणयन करने लगे थे ।

(ड) शकशाहियोंकी एक शाखा सौराष्ट्रमें भी स्थापित हो गयी थी । घटक, भूमक, नहपान, उषवदात आदि राजे इस शाखामें हुए । ये क्षहरात कहलाते थे जो क्षत्रपका ही अपभ्रष्ट रूप है । जिस शकशाहीका कालकाचार्य मूलतः अतिथि हुआ था और जिसके नेतृत्वमें अन्य सब शाहियोंने मालवापर आक्रमण किया था वह सम्भवतया घटक या भूमक था । विक्रमादित्यने जब शकोको पराजित करके मालवेसे निकाल दिया और तितर-बितर कर दिया तो इस शाहीने सौराष्ट्र एवं गुजरातपर अधिकार करके अपना राज्य स्थापित कर लिया । एक ओर मालवेके विक्रमादित्य और दूसरी ओर पैठनके शालिवाहनके कारण इन क्षहरातोंकी शक्ति सीमित बनी रही, किन्तु प्रथम शताब्दी ईसवीके मध्यमें वे बहुत शक्तिशाली हो गये । नहपान इस वंशका सर्वप्रसिद्ध, प्रतापी एवं महत्त्वपूर्ण नरेश था । जैन अनुश्रुतिमें उसके नहवाण, नरवाहन, नभोवाहन, नभसेन या नरसेन आदि नाम मिलते हैं और उसे वम्मिदेशका नरेश बताया है । उसकी रानीका नाम सुरुषा था और राजधानीका नाम वसुन्धरा था जो सम्भवतया भृगुकच्छका ही अपरनाम था । उसका ४० वर्षका राज्यकाल गर्दभिल्ल वंश एवं भद्रचपन वंशके मध्य पड़ता है जो लगभग सन् २६-६६ ई०

निश्चित होता है। यूनानी भूगोलवेत्ता टालेमीने भी इस नरेशका उल्लेख किया है। नहपानके अपने तथा उसके जामाता उषवदात या ऋषभदत्त और कुशल मन्त्री अयमके कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो वर्ष ४१से ४६तकके हैं। सम्भवतया नहपानके पूर्वज भूमकने अपने अन्तिम दिनोंमें अथवा स्वयं नहपानने अपने राज्यारम्भमें ही मालवा देशके बहुभागपर अधिकार करके यह नवीन वर्णगणना चालू की थी। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं उज्जैनीपर उसका अधिकार नहीं हो पाया और इस महानगरीको प्राप्त करनेके लिए पैठनके सातवाहन नरेशोंके साथ उसकी प्रतिद्वन्द्विता एवं संघर्ष बराबर चलता रहा। अन्ततः सन् ६५ ई० के लगभग गौतमीपुत्र शातकर्णीने भृगुकच्छपर आक्रमण किया, घोर युद्धके उपरान्त नहपानकी पराजय हुई और उसने सन्धि कर ली। सातवाहन नरेशने अपनी विजयके उपलक्ष्यमें नहपानके अनेक सिक्कोंको हस्तगत करके और उनपर अपनी भी मुहर लगाकर अपने राज्यमें चालू किया। नहपानने राज्यभार अपने जामाता उषवदात, मन्त्री अयम और सेनापति यशोमतिकको सौंपकर स्वयं जिनदीक्षा ले ली प्रतीत होती है।

इस समय तक इन शकोंका प्रायः पूर्णतया भारतीयकरण हो चुका था, इन्होंने भारतीय आचार-विचारों, भाषा और नाम, वेष-भूषा और प्रथाएँ, धर्म और संस्कृति अपना लिये थे। एक जैन अनुश्रुतिके अनुसार इस महाराज नरवाहनने अपने मित्र मगधनरेशको मुनिरूपमें देखकर उनकी प्रेरणासे अपने राज्यश्रेष्ठि एवं मित्र सुबुद्धिके साथ मुनिदीक्षा ले ली थी। इस समय दाक्षिणात्य जैनसंघके नेता संघाचार्य अर्हद्ब्रन्धि थे, वही सम्भवतया इसके दीक्षागुरु थे। सन् ६६ ई० में उन्होंने महिमा नगरीमें एक महामुनि सम्मेलन किया था। इसी सम्मेलनमें सर्वप्रथम निर्गन्ध दिगम्बर संघमें नन्दि, सेन, सिंह, देव, भद्र आदि उपसंघ उत्पन्न हुए थे। इसी कालमें गिरिनगरकी पूर्वोक्त चन्द्रगुफामें अवशिष्ट आगम ज्ञानके धारक एवं अष्टाग निमित्तके ज्ञाता धरसेनाचार्य तपस्या करते थे। अपना अन्त

समय निकट जानकर और आगम परम्पराके विच्छिन्न हो जानेकी आशंकासे प्रेरित होकर उन्होंने महिमाके मुनि-सम्मेलनसे दो सुयोग्य शिष्य माँगे। सर्वसम्मतिसे सुबुद्धि और नरवाहनको जो क्रमशः पुष्पदन्त एवं भूतबलि आचार्योंके नामसे प्रसिद्ध हुए, आचार्योंके पास भेजा गया। उन्होंने शिष्योंकी भलीभाँति परीक्षा करके उन्हें षट्खण्डागम सिद्धान्तका जो परम्परा ज्ञान उन्हें स्वयं साक्षात् था, पढ़ा दिया और उसे लिपिबद्ध करनेका आदेश दिया। इस प्रकार धरसेनाचार्य, पुष्पदन्त एवं भूतबलि-द्वारा सन् ७५ ई० के लगभग दिगम्बर परम्परामे सुरक्षित महावीर-द्वारा उपदेशित तत्त्वज्ञानका एक महत्त्वपूर्ण अंश सर्वप्रथम संकलित एवं लिपिबद्ध हुआ। इसके उपरान्त ही सन् ७९-८२ ई० मे महावीरका जैन सभ सदाके लिए खुले रूपमें दिगम्बर और श्वेताम्बर नामक दो प्रधान सम्प्रदायोंमे बँट गया।

भद्रचष्टन वंश—नहपानके राज्य त्याग करनेके पश्चात् कुछ ही वर्षोंमे उसके सेनानायक यशोमतिकका बल और प्रभाव बहुत बढ़ गया और क्षहरात राज्यकी वह प्रधान शक्ति बन गया। उसका पुत्र चष्टन और भी अधिक महत्वाकांक्षी, वीर एवं युद्धकुशल था। सन् ७८ ई० मे उसने मालवगणको पराजित करके महानगरी उज्जैनीपर अधिकार कर लिया और इस उपलक्ष्यमे अपना एक नवीन शक संवत् प्रचलित किया। इसी समयसे उसने अपनी स्वतन्त्रता घोषित की और एक नवीन राज्यवंशकी स्थापना की जो सौराष्ट्रका पश्चिमी क्षेत्रपवश कहलाया। जैन अनुश्रुतिके अनुसार महावीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ मास पश्चात् इस वंशका संस्थापक शक नरेन्द्र भद्रचष्टन ही प्रचलित शक संवत्का प्रवर्तक है। यह भारतवर्षका प्रथम चैत्रादि संवत् था और दक्षिण एवं पश्चिम भारतमे सामान्यतया और जैनोंमे विशेषतया सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। चष्टनकी उज्जैन विजयको देखकर गौतमीपुत्र शातकर्णिके उत्तराधिकारी पुलुमयी प्रयमने भी मालवाके कुछ भागपर अधिकार कर लिया और सम्भवतया

शकोंपर भी किसी युद्धमें आंशिक विजय प्राप्त की। सातवाहनोंने शकोंके नवप्रचलित संवत्को भी अपना लेनेका प्रयत्न किया, इसी कारण वह कालान्तरमें शक-शालिवाहन संवत्के नामसे भी प्रसिद्ध हुआ। क्षत्रपकालके प्रथम सौ वर्षोंमें शक-सातवाहन प्रतिद्वन्द्विता और भी अधिक तीव्र हो गयी और सातवाहन साम्राज्यके अन्तके साथ ही उसका अन्त हुआ।

चष्टनका पुत्र जयदामन् था। उसने अपने पिताके साथ कुछ वर्ष राज्य किया किन्तु पिताके जीवनकालमें ही उसकी मृत्यु हो गयी प्रतीत होती है। उसके उपरान्त उसका पुत्र महाक्षत्रप रुद्रदामन् प्रथम राजा हुआ। उसके राज्यारम्भके कुछ वर्ष बाद ही उसके पितामह चष्टनकी मृत्यु हुई। रुद्रदामन्के सन् १३० ई० के शिलालेखके समय तक चष्टन जीवित था। रुद्रदामन् इस वंशका सर्वाधिक प्रतापी नरेश था, उसके समयमें क्षत्रप साम्राज्य उन्नतिके चरम शिखरपर था। इस राजाके सन् १५० ई० के एक बृहत् शिलालेखसे, जो कि जूनागढ़ प्रशस्तिके नामसे प्रसिद्ध है, उनकी अनेक विजयों, पराक्रमों, लोकहितके कार्यों आदिका पता चलता है। यह शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और गिरिनगरके सुप्रसिद्ध सुदर्शन तालके तटपर ही अंकित है। रुद्रदामन्ने भी उस ऐतिहासिक सरोवरका जीर्णोद्धार कराया था। रुद्रदामन्का पुत्र दामजदश्री था जिसने गिरिनगरकी पूर्वोक्त चन्द्रगुफामें आगमोद्धारक आचार्य धरसेनके स्वर्गवासकी स्मृतिमें एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया था। उसके उपरान्त रुद्रसिंह प्रथम गद्दीपर बैठा वह भी जैनधर्मका अनुयायी रहा प्रतीत होता है। प्रायः इसी कालमें इस वंशकी एक राजमहिलाने महावीरकी जन्मभूमि वैशालीकी तीर्थयात्रा की थी जैसा कि वहाँसे प्राप्त उक्त महिलाकी कतिपय मुद्राओंसे विदित होता है।

पश्चिमी शकोंका यह महाक्षत्रप वंश २४२ वर्ष पर्यन्त उज्जैनी राजधानीसे एक विस्तृत प्रदेशपर राज्य करता रहा। दूमरी-तीसरी शताब्दीमें तो दक्षिण भारतके भी अनेक भाग उसके अधीन थे। ३२० ई० में

गुप्तराज्यकी स्थापनाके साथ-साथ उज्जैनपर इस वंशका अधिकार समाप्त हुआ । उस समय तक इस वंशकी कई शाखाएँ एवं उप-शाखाएँ बन चुकी थी और छोटे-मोटे शक राज्योंका अस्तित्व चौथी शताब्दीके अन्त तक बना रहा जब कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने उनका प्रायः पूर्णतया उच्छेद कर दिया । उज्जैनीके इन शकोका प्रायः पूर्णतया भारतीयकरण हो चुका था और धीरे-धीरे वे भारतीय जनतामे ही समा गये ।

कुषाण वंश—जिस यू-ची जातिके दबावके कारण दूसरी शती ई० पू० मे शक लोग अपने मूल शकस्थानका परित्याग करके भारतवर्षकी ओर आये थे वही यू-ची अब शनैः-शनैः भारतके सीमान्तपर छा गये । यहाँ ये कुषाण नामसे प्रसिद्ध हुए । सन् ४० ई० के लगभग उनके नेता कुजुल कडफिससने हिन्दुकुशको पार करके काबुल, कन्दहार और पश्चिमी सिन्धुपर अधिकार कर लिया । इसके जो सिक्के मिले हैं उनपर रोमन प्रभाव प्रतीत होता है और राजाकी उपाधियोंपर भारतीय संस्कृतिका प्रभाव है । सन् ६४ ई० के लगभग ८० वर्षकी आयुमे कुजुलकी मृत्यु हुई । उसके पुत्र व उत्तराधिकारी विम कडफिससने सिन्धु नदीको पार करके तक्षगिला, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेशके कुछ भागपर अधिकार कर लिया । प्रथम शक सं० १३६ (सन् ७० ई०) का उसका एक अभिलेख मिला है । अनेक विविध सिक्के भी मिले हैं जो व्यापारके द्रुत विकासके द्योतक हैं । वह जैवधर्मका अनुयायी रहा प्रतीत होता है ।

उसका उत्तराधिकारी और सम्भवतया पुत्र कनिष्क था जो भारतमे कुषाण वंशका सर्वमहान् नरेश और कुषाण साम्राज्यका संस्थापक था । पुष्पपुर (पेशावर) उसकी प्रधान राजधानी थी और सम्भवतः मथुरा उपराजधानी । पूर्वमे पटना तक उसके राज्यका विस्तार था । उसने उत्तर-पश्चिममे शको और पल्लवोंकी सत्ताका अन्त कर दिया, कश्मीर उसके राज्यका अंग था और पामीरको पार करके उसने कागगर, यारकन्द, खोतान आदि चीनी प्रदेशोको भी विजय किया था ।

बौद्ध अनुश्रुतिमें उसे अशोकके समान ही बौद्ध धर्मका भक्त वीर प्रश्रयदाता कहा गया है और उसमें उसके द्वारा पेशावरमें एक बौद्ध स्तूप बनवाने, काश्मीरमें चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन बुलाने और बुद्धचरितके कर्त्ता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अश्वघोषको प्रश्रय देनेके उल्लेख मिलते हैं। वह बौद्ध धर्मके महायान सम्प्रदायका पोषक रहा बताया जाता है। किन्तु विद्वानोंका मत है कि उसके साम्राज्यमें सभी धर्म प्रचलित थे और वह धर्मसहिष्णु नरेश सभीका आदर करता था। मथुराके अनेक जैन शिलालेखोंपर उसका नाम अंकित है। थामस आदि विद्वानोंके अनुसार कमसे कम अपने राज्यकालके पूर्व भागमें उसका झुकाव जैन धर्मकी ओर अधिक रहा प्रतीत होता है। कहा जाता है कि एक प्राचीन जैन स्तूपका भी उसने जोर्णोद्वार कराया था। कनिष्ककी मूर्तियाँ भी मिली हैं। उसके समयमें बौद्ध साहित्यका सर्वप्रथम प्रणयन प्रारम्भ हुआ। कनिष्ककी राज्यारोहण तिथि सन् ७८ ई० मानी जाती है और कुछ विद्वानोंके अनुसार वही प्रचलित शक संवत्का प्रवर्तक था। किन्तु जैसा कि पीछे कहा जा चुका है शक-संवत्की स्थापना भद्रचट्टन वंशके संस्थापक चट्टन-द्वारा उज्जैनीकी विजयके उपलक्ष्यमें हुई प्रतीत होती है। सम्भव है संयोगसे कनिष्कका राज्यारम्भ भी उत्तर-पश्चिममें उसी वर्ष प्रारम्भ हुआ हो। उसके तथा उसके उत्तराधिकारियोंके लेखोंमें जो वर्षसंख्या मिलती है वह उसके राज्यके प्रथम वर्षसे चालू हुई प्रतीत होती है, बादमें उन्होंने एक संवत्का रूप ले लिया जो संयोगसे शक संवत्के अनुरूप होनेसे उत्तरापथमें भी लोकप्रिय हो गया। कनिष्ककी हत्या उसके सेनानियोंने उसके सोते समय कर दी थी।

उसके उपरान्त क्रमशः हुविष्क (१०७-१३८ ई०), कनिष्क द्वि० (११९ ई०), वशिष्क, वामुदेव (१५२-१७६ ई०) इत्यादि कई राजे हुए। इन राजाओंके अनेक जैन-जैन शिलालेख मधुग आदिसे प्राप्त हुए हैं। ये सभी धर्मोंके प्रति सहिष्णु रहे प्रतीत होते हैं। जैनधर्मकी, विजयेन्द्रकर मथुरामें, इनके कालमेंवि जेय उत्पत्ति हुई। वामुदेवके उपरान्त कुषाण

साम्राज्यकी अवन्ति प्रारम्भ हो गयी । भारतके मध्य भागसे कुषाणोंका अधिकार धीरे-धीरे उठ गया और वे ईरानकी ओर दबते चले गये जहाँ वे ईरानी रंगमे रंग गये । सासानी वंशके उदयसे वहाँ भी उनकी सत्ताका अन्त हो गया । वैसे, हूणोंके आक्रमणके समय तक काबुलमे कुषाण सत्ता बनी रही । तीसरी शतीमे पाटलिपुत्रके मुरुण्डोंके साथ भी इनके मैत्री सम्बन्ध रहे थे ।

मालवा—अवन्ति जनपद महावीरकालीन प्रसिद्ध प्राचीन महाराज्यो एवं महाजनपदोमे-से एक था । उस समय प्रद्योत वंशका उसपर अधिकार था । तत्कालीन अवन्तिनरेश चण्डप्रद्योत महावीरके मौसा थे । जिस दिन महावीरका निर्वाण हुआ उसी दिन अवन्तिमे प्रद्योतके पुत्र पालकका राज्याभिषेक हुआ था । अवन्ति राज्यकी प्रधान राजधानी उज्जैनी थी । प्रद्योत वंशके उपरान्त नन्दो और फिर मौर्योंका उसपर अधिकार रहा और वह उनके साम्राज्यकी उपराजधानी बनी रही । मौर्य सम्राट् सम्प्रति तो प्रायः उज्जैनीमे ही रहता था और उसी समयसे जैन संघकी उत्तरी शाखाने, जो कालान्तरमे श्वेताम्बर सम्प्रदायमे परिणत हो गयी, उज्जैनीको अपना केन्द्र बना लिया था । सम्भवतया इसी कारण ब्राह्मणधर्म-पुनरुत्थानके पुरस्कृति शृंगवंशी ब्राह्मण नरेशोंने उज्जैनीको न अपनाकर उसके स्थानमे विदिशा, अपरनाम बेसनगर या भद्लपुर (भेल्सा), को अपनी प्रिय नगरी बनाया था । एक और भी कारण रहा प्रतीत होता है—यूनानी सम्राट् सिकन्दरके भारत-आक्रमणके समय उत्तरी सिन्ध और पंजाबमे जो आग्नेय, मालव, अर्जुनायन, उदुम्बर आदि अनेक शक्तिशाली गणतन्त्र थे उनको उक्त आक्रमणने छिन्न-भिन्न कर दिया । परिणाम-स्वरूप मालवगण और उनके पड़ोसी आग्नेयगण स्वदेशका परित्याग करके पूर्व दक्षिणकी ओर पलायन कर गये थे । मालवगण तो राजस्थानके विराट् देशमें बस गये, और आग्नेयगण मारवाड़ तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मध्यभारतमे इधर-उधर फैल गये । इन्होंने शनैः-शनैः क्षात्रवृत्तिका त्याग

करके व्यापार-वाणिज्यमे ही अपना उपयोग लगाना प्रारम्भ कर दिया किन्तु अपने गणतन्त्रात्मक श्रेणी संगठनको और भी बहुत पीछे तक भंग नहीं होने दिया । मालव लोग विराट देशमे भी अधिक स्थिर न रह सके और अन्ततः आगे बढ़कर उज्जैनी प्रदेशमे बस गये । सम्प्रतिकी मृत्युके उपरान्त इन स्वतन्त्रता-प्रेमी मालवोंने उज्जैनीको केन्द्र बनाकर अपनी गणतन्त्रात्मक सत्ता स्थापित कर ली और धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ायी । वह देश भी उनके कारण मालवा कहलाने लगा । शुंगों और कण्वोंके राज्यकालमे मालवके मालवगणने पर्याप्त शक्ति संचय कर ली थी ।

ऐसा प्रतीत होता है कि कलिगचक्रवर्ती सम्राट् खारवेलने मालवगणको भी विजय कर लिया था और सम्भवतया उसकी गणतन्त्रात्मक सत्ताको भी मान्य कर लिया था किन्तु उसके नायकके पदपर अपना कोई राजकुमार नियुक्त कर दिया था । यह पद उसकी वंश-परम्परामें रुढ़ हो गया । ई० पूर्व ७४ मे इसी वंशका महेन्द्रादित्य गर्दभिल्ल मालवगणका अध्यक्ष और उज्जैनीका गणतन्त्रीय राजा था । वह बहुत अत्याचारी और दुराचारी शासक था । गणोंकी भी अवहेलना करता था । उस समय उज्जैनी जैनोका प्रधान केन्द्र थी, जैन साध्वियों और साधुओंका वहाँ स्वच्छन्द विहार होता था । कालक द्वितीय उस कालके एक प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, जो पूर्वाविस्थामे एक राजकुमार थे । उनकी बहन सरस्वती भी साध्वी थी । वह अनिन्द्य सुन्दरी भी थी । उक्त साध्वीका आगमन जब उज्जैनीमे हुआ तो उसके रूपपर गर्दभिल्ल मुग्ध हो गया । उसने जबरदस्ती अपहरण करके उक्त साध्वीको अपने महलमे उठवा मँगाया । सूचना पाते ही कालक वहाँ आया, उसने गर्दभिल्लको बहुत प्रकार समझाया, अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों-से भी कहलवाया किन्तु उस दुराचारी निरंकुश शासकको अपने दृष्ट अभि-प्रायसे विरत करनेमे वह समर्थ न हो सका । गर्दभिल्लके भयमे आस-पासके राजे भी हस्तक्षेप करनेका साहस न कर सके । अतः सन्नस्त कालक

सिन्धुकूलपर अवस्थित शकस्थानके शाहियोंके पास पहुँचा और अनेक शकशाहियोंको ससैन्य साथ लेकर, मार्गके अन्य राजाओंको भी सहायता प्राप्त करता हुआ ई० पू० ६६ मे उज्जैनी दुर्गके बाहर आ धमका । चार वर्ष तक निरन्तर युद्ध चला । अन्ततः ई० पू० ६१ मे कालकके कौशल और शकोंकी वीरतासे गर्दभिल्ल पराजित होकर बन्दी हुआ और सरस्वती-का तथा मालवगणका उस अत्याचारीसे उद्धार हुआ । उसकी याचनापर कालकने उसे प्राणदान देकर देशसे निर्वासित कर दिया । किन्तु अब शकशाही उज्जैनीमे जम गये । स्वतन्त्रता-प्रेमी मालवगण यह सहन न कर सके, अतः गर्दभिल्लके सुयोग्य पुत्र वीर विक्रमादित्यके नेतृत्वमे उन्होंने ई० पू० ५७ मे शकोको उज्जैनीसे निकाल बाहर किया और उक्त वीर पुरुष-को अपना गणराजा घोषित किया ।

विक्रमादित्य अत्यन्त बुद्धिमान्, पराक्रमी, उदार, दानशील, धार्मिक एवं न्यायपरायण शासक था । अनगिनत भारतीय लोक-कथाओंका वह नायक है । जैन अनुश्रुतिके अनुसार वह जैनधर्मका भक्त था । इस बातमे कोई शंका भी प्रतीत नहीं होती क्योंकि अन्य सम्प्रदायोंकी अनुश्रुतियों एवं सामान्य इतिहासमे उसका कोई उल्लेख ही नहीं मिलता । विक्रमादित्य-ने चिरकाल पर्यन्त राज्य किया और अपने देश मालवा तथा अपनी राजधानी उज्जैनीको चिरस्मरणीय बना दिया, संवत् (ई० पू० ५७ का कृत, मालव, या विक्रम संवत्) के प्रवर्तन-द्वारा उसका स्वयंका नाम भी अमर हो गया ।

विक्रमादित्य और उसके वंशका मालवापर सौ वर्ष पर्यन्त अधिकार रहा बताया जाता है, किन्तु उसकी मृत्युके उपरान्त ही सौराष्ट्रके शक-क्षहरातो और पैठनके सातवाहन वंशी नरेशोमे उज्जैनीपर अधिकार करनेके लिए घोर संघर्ष चलने लगा । बीच-बीचमे कुछ कालके लिए उनमे-से एक या दूसरेके अधिकारमे भी वह नगर रहा । सन् २६-६६ ई० के मध्य उज्जैनीपर सुप्रसिद्ध क्षहरात नहपान (जैन अनुश्रुतियोंका नरवाहण या

नभोवाहन) का अधिकार अवश्य रहा प्रतीत होता है । सन् ७८ ई० में क्षहरातोके उत्तराधिकारी पश्चिमी शक क्षत्रपोंके वंश संस्थापक भद्रचष्टने इस नगरपर स्थायी अधिकार करके शक संवत्की पुनः प्रवृत्ति की और लगभग सौ डेढ़ सौ वर्षों तक इसी वंशके अधिकारमे यह प्रदेश चला । शनैः-शनैः मालवगण भी इस पराधीनतामे क्षीणप्रभ और क्षीणशक्ति हो गये ।

अन्ततः ४थी शती ई० प्रारम्भमे गुप्त साम्राज्यका उदय होनेपर इस प्रदेशपर उस वंशका अधिकार हुआ और उज्जैनी गुप्तोंकी उपराजधानी बनी । इस समय तक यह नगर बराबर जैनधर्मका एक प्रमुख केन्द्र बना रहा । श्वेताम्बर सम्प्रदायका तो यह प्रथम प्रधान केन्द्र था, किन्तु गुप्त कालके उदयके पूर्व ही इस स्थानसे पश्चिमकी ओर हटकर उन्होंने सुराष्ट्र-देशकी वल्लभी नगरीको अपना प्रधान केन्द्र बना लिया था । फिर भी उज्जैनी महानगरी विभिन्न धर्मों और संस्कृतियोंका सिन्धुस्थल बनी रही । भारतीय साहित्य, ज्ञान और विज्ञानके सृजनमे इस महानगरीका सर्वोपरि स्थान रहा है । राजनैतिक राजधानी न रहनेपर भी गताद्वियो पर्यन्त यह नगरी भारतवर्षकी सांस्कृतिक राजधानी बनी रही और इसको वैसा बनाने-मे जैन धर्मावलम्बी विद्वानो, मुनियो और श्रावकोंका भी महत्त्वपूर्ण हाथ रहा । जैनधर्म और साहित्यके इतिहासके साथ इस महानगरी और मालवा देशका अटूट सम्बन्ध है । भारतके सर्व प्रसिद्ध एवं सर्व प्राचीन लौकिक संवत्तो—प्रथम शक (ई० पू० ६६), विक्रम (ई० पू० ५७) और शक-शालिवाहन (७८ ई०)—का जन्मस्थान भी उज्जैनी ही है ।

मथुरा—मथुरा नगरका जैन, वैष्णव, शैव, बौद्धादि विभिन्न भारतीय धर्मोंके साथ अत्यन्त प्राचीन कालसे ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहता आया है । भागवत धर्मके परमदेव भगवान् कृष्णकी यह लीलाभूमि तथा उगके अनुयायियोंका महातीर्थ रहा है । बुद्धका भी वहाँ आगमन हुआ बताया जाता है और कुषाण कालमे यहाँ कई विनाल बौद्ध स्तूप एवं विहार विद्यमान थे । शैवोंका भी इस नगरके साथ प्राचीन सम्बन्ध है, और सहस्रो

वर्ष पर्यन्त यह नगर उत्तरापथमे जैन संस्कृतिका भी प्रमुख केन्द्र रहा है। जैन धर्मके इतिहासमें इस नगर और निकटवर्ती प्रदेशको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आदिपुराणके अनुसार आदिकालीन ५२ देशोंमें शूरसेन देश और उसकी राजधानी मथुराकी गणना थी। महावीरकालीन महाजनपदों, प्रमुख राज्यों एवं राजधानियोंमें भी इनकी गणना हुई है। दक्षिणी जैनाचार्योंने अपने ग्रन्थोमे पाण्ड्य या दक्षिणी मथुरा (मदुरा) से भेद करनेके लिए इस नगरका उल्लेख प्रायः 'उत्तर मथुरा' नामसे किया है। निर्वाण भक्तिकी महुराए अहिंस्त्रि गाथासे तथा निशीथ चूर्णिके 'उत्तरावहे धम्मचक्कं मथुराए देवणिम्मिओ थूमो' शब्दोसे मथुराका एक प्राचीन जैन तीर्थ होना सिद्ध होता है। बृहत्कल्पभाष्यकी एक अनुश्रुतिके अनुसार 'उत्तरापथमे मथुरा एक महत्त्वपूर्ण नगर था जिसके अन्तर्गत ९६ ग्रामोमे लोग अपने घरोंके द्वारोंके ऊपर तथा चौराहोंपर जिन-मूर्तियोंकी स्थापना करते थे।' अनेक जैन पुराणों, चरित्रों, कथाओं तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थोमे मथुरा नगरके उल्लेख पाये जाते हैं। एक प्राचीन अनुश्रुतिके अनुसार सातवें तीर्थंकर सुपाश्वनाथके समयमे कुबेरा नामकी देवीने मथुरामे रत्नजटित स्वर्णमयी जिनस्तूप बनाया था। महाभारत कालमे इस प्रदेशपर हरिवंशमे उत्पन्न यदुवंशियोंका राज्य था। जैन परम्पराके त्रिरेसठ शलाकापुरुषोमे परिगणित नारायण कृष्ण और बलरामकी बाललीला-भूमि मथुरा और उसके आस-पासका प्रदेश था। कृष्ण-द्वारा संस्थापित उग्रसेनके वंशज उग्रवंशी राजे मथुरापर चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसी वंशमे साकार नामक राजाका पुत्र राजकुमार जिनदत्तराय जैनधर्मका परम भक्त था। वह स्वदेश छोड़कर दक्षिणकी ओर चला गया था और वहाँ उसके वंशजोने कर्णाटक देशमे कई जैन राज्य स्थापित किये जो मध्यकाल तक चलते रहे। २३वे तीर्थंकर पार्श्वनाथका भी मथुरामे विहार हुआ था और उनके समवसरणके स्थानपर कल्पद्रुमकी स्थापना की गयी थी। उन्हीके तीर्थमे, लगभग ७वी-८वी शती

ई० पू० में, उपरोक्त देव निर्मित स्वर्णमयी स्तूपको ईंटोंसे ढँक दिया गया था। फुहरर, स्मिथ, वोगल आदि पुरातत्त्वज्ञ भी इस स्तूपके अवशेषोंको देखकर इसी निष्कर्षपर पहुँचे कि यह जैन-स्तूप ईसासे कमसे कम पाँच-छह सौ वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। अन्तिम तीर्थंकर महावीरका पदार्पण भी इस नगरमें हुआ बताया जाता है। उस समय यहाँका राजा पद्मोदयका पुत्र उदितोदय था। सम्यक्त्वकौमुदी कथामालाका घटना क्षेत्र और समय यही है। महावीरकी शिष्य-परम्परामें अन्तिम केवली जम्बूस्वामीने मथुराके चौरासी क्षेत्रपर दुर्द्धर तपश्चरण किया था। उन्हींके उपदेशसे इस नगरके महान् दस्यु अञ्जनचोरने अपने ५०० साथियों-सहित दस्युवृत्ति छोड़कर मुनिव्रत धारण किया था और घोर उपसर्ग सहन करते हुए सद्गति प्राप्त की थी। इन मुनियोंकी स्मृतिमें यहाँ ५०० के लगभग स्तूप निर्माण किये गये थे जिनके अवशेष मध्यकाल तक विद्यमान थे।

नन्द और मौर्यकालमें मथुरामें जैनधर्मकी क्या स्थिति रही निश्चयसे नहीं कहा जा सकता। ४थी शती ई० पू० में द्वादशवर्षीय दुर्भिक्षके कारण उत्तरापथके जैन संघका एक बड़ा भाग अन्तिम श्रुतिकेवली भद्रबाहुकी अध्यक्षतामें दक्षिण देगको विहार कर गया था। दुर्भिक्षकी समाप्तिपर भी उनमेंसे अधिकांश साधु वही रह गये और उनका संगठन कालान्तरमें मूल संघके नामसे प्रसिद्ध हुआ। मगधमें ही जो साधु रह गये थे उन्होंने स्थूलभद्र और उनके शिष्योंके नेतृत्वमें अपना पृथक् संगठन कर लिया। दुर्भिक्षके समय आपद्धर्मके रूपमें इन मागधी साधुओंने जो विधिलाचार ग्रहण कर लिया था वह शनैः-शनैः रूढ़ होता गया और कालान्तरमें दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय भेदका कारण बना। मथुरा आदि मगधसे दूरस्थ प्रदेश दुष्कालके प्रकोपसे उतने वस्तु नहीं हुए थे, अतः यहाँके जैन साधु कर्णाटकी (दक्षिणी) और मागधी (उत्तरी) दोनों ही धाराओंसे आने आचार-विचारमें कुछ विलक्षण रहे। दुष्कालका यह प्रभाव अवश्य हुआ कि ४थी-३री शती ई० पू० में मथुरामें बौद्ध और ब्राह्मण धर्मोंने विशेष

बल पकड़ लिया और वे जैनधर्मके साथ प्रतिद्वन्द्विता करने लगे, यहाँतक कि प्राचीन जैन स्तूपके अधिकारको लेकर उनमें परस्पर झगड़ा भी हुआ। तत्कालीन राजाने, जिसका नाम पूतिमुख था, अपनी बौद्ध रानीके प्रभावमें आकर बौद्धोंका पक्ष लिया, किन्तु उसकी जैन रानी उर्विलाके प्रयत्नोंसे अन्ततः यह निर्णय हुआ कि स्तूप जैनोका ही है और उन्हींके अधिकारमें रहेगा। अशोकके शासनकालमें सम्भवतया बौद्धधर्मका मथुरामें कुछ विशेष प्रभाव बढ़ा किन्तु उसके पौत्र सम्राटके शासन-कालमें जैनधर्मका प्रभाव बढ़ा। उस समय मथुराकी गणना प्रमुख जैन नगरियोंमें थी। तदुपरान्त शुंगोंके कालमें सम्भवतया ब्राह्मण धर्मने विशेष बल पकड़ा। तथापि मथुरा नगरीकी यह विलक्षणता थी कि इसने विभिन्न धर्मोंको समान रूपसे प्रश्रय दिया और यहाँ वे सब साथ-साथ परस्पर सद्भाव एवं सहयोगपूर्वक फले-फूले और देशके सांस्कृतिक विकासमें साधक बने। मथुरा नगर जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव आदि धर्मोंका ही सन्धिस्थल नहीं था वरन् आर्य, द्रविड (नाग, यक्ष आदि), यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण आदि विभिन्न देशी-विदेशी जातियों एवं संस्कृतियोंकी भी समन्वय भूमि था। मथुराके जैन संघने दिगम्बर श्वेताम्बर उभय सम्प्रदायोंकी पूर्वज उपरोक्त दोनों धाराओंसे पृथक् रहकर प्रसिद्ध गुरुओं अथवा स्थानोंके नामपर अपने, गण, शाखा, कुल, गोष्ठ आदि स्थापित करके अपना स्वतन्त्र संगठन किया। शुंग-शक-कुषाण काल (लगभग ई० पू० २०० से सन् ई० २०० पर्यन्त) में मथुराके इस जैनसंघने अभूतपूर्व उन्नति की।

मथुराके विभिन्न स्थानों और विशेषकर कंकाली टीलेसे उक्त कालसे सम्बन्धित सहस्रों जैन कलाकृतियाँ तथा सैकड़ों जैन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उनमें विभिन्न तीर्थंकरोंकी नाम या लांछन युक्त अनेक खण्डित-अखण्डित, खड्गासन वा पद्मासन प्रतिमाएँ, अनेक नाम-रहित जिनमूर्तियाँ, कई एक प्रतिमा सर्वतोभद्रिका, सरस्वती, अम्बिका, आर्यावती, नेगमेशी आदि देवी-देवताओं तथा विभिन्न यक्ष-यक्षियों एवं नागोंकी मूर्तियाँ, स्तूप, नान्दि-

विशाल, शिलास्तम्भ, आयागपट्ट, अष्टमंगलद्रव्य, वेदिकास्तम्भ, तोरण, जिनालय, प्रपा (बावड़ी), उदपान आदिके अवशेष प्राप्त हुए हैं । कई प्रस्तर-खण्डोंपर ऋषभ-वैराग्य, महावीर-जन्म आदिके पौराणिक दृश्य अंकित हैं । कई एकपर दिगम्बर मुनियोंकी और कुछपर खण्डवस्त्रधारी अर्द्ध-फालक साधुओंकी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं । भारतीय तथा शक आदि विदेशी नर-नारियोंकी मूर्तियाँ भी निजी वेपभूपामे अंकित मिलती हैं । लोक-जीवन-से सम्बन्धित अनेक दृश्योंसे मथुरा-निवासियोंकी तत्कालीन वेपभूपा, अलं-कार, मनोरंजन, कलाप्रियता आदिपर सुन्दर प्रकाश पड़ता है । अपनी उत्कृष्ट कारीगरीके कारण ये अवशेष आज भी भारतीय कलाके गौरव माने जाते हैं ।

प्राप्त शिलालेखोंमे-से डेढ़ सौसे अधिक प्रकाशित हो चुके हैं और उनमे आधेके लगभग तिथियुक्त हैं । अधिकांश वर्ष संख्या ४ से ९८ तकके हैं । कुछमे शक महाक्षत्रप रज्जुबल, शोडास, मेवकिके नाम अंकित हैं और कुछमे कनिष्क, हुविष्क, वशिष्क, वासुदेव आदि कुपाण सम्राटोंके । मथुराके इन शिलालेखोंके आधारपर ही प्रथम शती ई० पू० के शक-क्षत्रपों तथा प्रथम व द्वितीय शताब्दी ई० के कुपाण-नरेशोंका पूर्वापर एवं कालक्रम सन्तोषजनक रूपमे निश्चित करना सम्भव हुआ । इन अभिलेखोंमे भक्तों-द्वारा विविध धर्मायतनों, उपकरणों, कलाकृतियों एवं लोकोपयोगी वस्तुओंके निर्माण कराने और दान देनेके उल्लेख हैं । उनमे लगभग साठ जैन गुरुओंका उनके विभिन्न कुल, शाखा, गण तथा उपाधियों-सहित नामोल्लेख है, लगभग तीस तपस्विनी साध्वियोंके, लगभग एक सौ गृहस्थ श्राद्धकों और लगभग पचास महिला श्रविकाओंके भी नामोल्लेख है । उन लोगोंमे पता चलता है कि उस समय विभिन्न वर्णों, जातियों, वर्गों और व्यवसायोंके भारतीयजन तथा मथुरावासी यवन, शक, पल्लव, कुपाण आदि विदेशी भी जैनधर्मके भक्त थे । उनकी स्त्रियाँ भी स्वतन्त्रतापूर्वक पुरुषोंकी भाँति ही धर्मका पातन करती थी, बल्कि दान देने और धर्मायतनोंका निर्माण

करानेमें उनसे भी आगे ही थी । इतना ही नहीं, वे स्वेच्छासे साध्वी भी हो सकती थी । उस कालमें साध्वी आर्थिकाओका संगठन भी बहुत व्यवस्थित रहा प्रतीत होता है । मथुराका जैनधर्म इस कालमें उन्नतिके चरम शिखरपर था । वह पूर्ण सहिष्णुता एवं परम उदारताकी भावनासे ओत-प्रोत था । संकीर्णता और भेद-भावका उसमें अभाव था ।

[यही कारण है कि जैनसंघकी अपने-आपको मौलिक कहनेवाली दिगम्बरो एवं श्वेताम्बरोकी पूर्वज पूर्वोक्त दोनों धाराएँ जब कि अपने बीच सम्प्रदाय भेदकी खाईको उत्तरोत्तर गहरा करती जा रही थी, मथुराके जैन गुरु स्वयं इन दोनोंसे पृथक् रहकर भी समन्वयका ही प्रयत्न करते थे । अतः दोनों ही परम्पराओमें मथुराके अनेक गुरु समान रूपसे समादृत हुए और मथुराका तत्कालीन धर्म दोनों सम्प्रदायोके बीचकी कड़ी सिद्ध हुआ । यही और इसी कालमें कन्हश्चमणके नेतृत्वमें उस अर्द्धफालक सम्प्रदायका अस्थायी उदय हुआ जो एक छोटा-सा खण्डवस्त्र ग्रहण करनेका विधान करके दोनों दलोंके बीच समझौता कराना चाहता था । जैन मुनियोके एक संघ यापनीयोके पूर्वज शिवार्य आदि आरातीय उपाधिधारी यत्तियोने भी सम्भवतया इसी नगरसे ऐसे सैद्धान्तिक विचारोका साहित्यिक प्रचार प्रारम्भ किया जो संघ भेदरूपी फूटसे जैनसंघकी रक्षा करना चाहता था । और इसी नगरके जैन गुरुओने सर्वप्रथम वह महान् सरस्वती आन्दोलन उठाया जिसका उद्देश्य परम्परागत जैनश्रुतका संकलन कराना और जैनोमें लिखित साहित्य-रचनाका प्रारम्भ कराना था ।]

✓ दोनों ही धाराओके नेता आगमोको लिपिबद्ध करने और पुस्तक साहित्यका निर्माण करनेका विरोध करते थे । किन्तु समय बदल रहा था, मथुरामें यवन, शक, पल्लव, कुषाण आदि भौतिकवादी पश्चिमी विदेशियोका समागम हो रहा था । अशोकके समयसे ही लेखनकलाका प्रचार उत्तरोत्तर बल पकड़ता जा रहा था, जिसे इन विदेशियोसे और अधिक प्रोत्साहन मिला । गुंगकालके ब्राह्मणधर्म-पुनरुद्धार आन्दोलनने पतञ्जलि,

वाल्मीकी, सीति आदि विद्वानोंके नेतृत्वमे ब्राह्मणीय साहित्यके प्रणयनको भारी प्रोत्साहन दिया। उधर सिंहलद्वीपमे वहाँके राजाके आश्रयमें बौद्ध-संघ पालि त्रिपिटकको संकलित एवं लिपिवद्ध करनेका प्रयत्न कर रहा था। फलस्वरूप स्वयं भारतमे कनिष्कके आश्रयमे अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र आदि बौद्ध विद्वानोंने चतुर्थ बौद्ध-संगीति बुलायी और स्वतन्त्र साहित्यका भी निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया था। ऐसी स्थितिमे मथुराके दूरदर्शी जैन गुरुओंने भी सरस्वती आन्दोलन-द्वारा अपने कट्टरपन्थी धर्मबन्धुओंके संकोच एवं संकीर्णताको दूर करनेका प्रयत्न किया, यह स्वाभाविक ही था। ई० पू० १६० के लगभग कलिग चक्रवर्ती सम्राट् खारवेलने उड़ीसाके कुमारीपर्वतपर एक मुनिसम्मेलन किया था। सम्भवतः मथुरासंघके प्रतिनिधियोंके प्रभावसे ही उक्त सम्मेलनमे सरस्वती आन्दोलनका प्रारम्भ हुआ जिसका कि पदक्षेप स्वयं खारवेलका जैन नमस्कार मन्त्रसे युक्त बृहद् शिलालेख था। मथुरामे इतनी बड़ी संख्यामे लिखाये गये तत्कालीन जैन शिलालेख उक्त आन्दोलनकी प्रगतिके प्रतीक हैं। इतना ही नहीं, मथुरा संघने पुस्तकधारिणी सरस्वतीदेवीकी विशाल प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करके इस आन्दोलनमे जान ही डाल दी। दूसरी शती ई० के पूर्वार्धमे कुपाण नरेशोंके शासन-कालमे आचार्य नागहस्ति-द्वारा प्रस्थापित सरस्वती-देवीकी जो खण्डित मूर्ति मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त हुई है वह न केवल जैन सरस्वतीकी ही सर्वप्राचीन उपलब्ध मूर्ति है वरन् अन्य सम्प्रदायों-द्वारा निर्मित उक्त देवीकी ज्ञात मूर्तियोंमे सर्वप्राचीन मानी जाती है। मथुरामे जैन सरस्वतीकी वैसी मूर्तियाँ बहुत पहलेसे ही बनने लगी थी इसमे कोई सन्देह नहीं है और इसी कारण ज्ञान-जागृतिके उस प्रथम महान् जैन आन्दोलनको सरस्वती-आन्दोलनका नाम देना उपयुक्त ही है।

‡ मथुरासे प्रचारित इस आन्दोलनका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण एवं उत्तर भारतके कुन्दकुन्द, शिवार्य, कुमारनन्दि, विमलनूरि, उमास्वामी

आदि अनेक निर्ग्रन्थाचार्य इसवी सन्के प्रारम्भके पूर्व ही ग्रन्थ-रचनामें संलग्न हो गये और आगमोंके संकलनकी आवाज बुलन्द करने लगे। अतः प्रथम शती ई० मे ही कमसे कम दक्षिणापथके दिगम्बराचार्योंने अपने अवशिष्ट आगमज्ञानको संकलित एवं लिपिवद्ध कर डाला तथा आगम-परम्पराके आधारसे द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोगके भी प्रमुख ग्रन्थ रचने प्रारम्भ कर दिये, यद्यपि आगम-ज्ञानकी मौखिक परम्परा उसके बाद तक भी चलती रही। इस आगम संकलनका एक परिणाम यह हुआ कि जिस संघभेदको मथुरावाले टालना चाहते थे वह न टल सका और प्रथम शती ई० के अन्तिम पादमें जैन संघ, मूलसंघ अथवा दिगम्बर आम्नाय और श्वेताम्बर सम्प्रदाय इन दो भेदोंमें सदाके लिए विभक्त हो गया। श्वेताम्बर धाराके साधु अपनी आगम-परम्पराको भी कुछ पृथक् ही निर्धारित करने लगे और उसके संकलनका विरोध चार-पाँच सौ वर्ष बाद तक करते रहे।

यद्यपि मथुरावाले दोनों दलोंके बीच समन्वय करानेके प्रयत्नमें विफल हुए तथापि उनका सरस्वती-आन्दोलन पूर्ण सफल हुआ। संघ-विभाजनके उपरान्त भी उन्होंने अपने-आपको दोनों ही दलोंसे पृथक् रखा, न अपने-आपको दिगम्बरोसे सम्बद्ध किया और न श्वेताम्बरोसे। अपनी संघ-व्यवस्था भी उन्होंने स्वतन्त्र ही रखी। किन्तु एक तीसरा सम्प्रदाय भी नहीं बनाया और अन्त तक दोनोंके बीचकी कड़ी ही बने रहे। कुषाण कालके उपरान्त वर्ष ११८, १२७ एवं २९९ (सम्भवतया शक संवत्) के भी जैन शिलालेख मथुरासे प्राप्त हुए हैं। इस कालमें भारशिव नागोका गण-तन्त्रात्मक संघराज्य इस प्रदेशपर रहा और वे भी जैनधर्मके प्रति सहिष्णु रहे प्रतीत होते हैं। मथुराका जैन संघ पीछे तक प्रभावक बना रहा और समन्वयका प्रयत्न भी करता रहा। सन् ३००-३१३ ई० के मध्य आर्य स्कन्दिलकी अध्यक्षतामें मथुरामें ही श्वेताम्बर साधुओंका एक सम्मेलन उनके द्वारा मान्य आगम-परम्पराका संकलन करनेके लिए हुआ

किन्तु वह परस्पर मतभेदके कारण विफल-प्रयत्न हुआ । इससे स्पष्ट है कि श्वेताम्बर और शायद दिगम्बर दोनों ही संघोंका कट्टर एवं बहुभाग अंश मथुरावालोको सन्देहकी दृष्टिसे देखता था और उन्हे दूसरे पक्षकी ओर झुका समझता था । इस प्रकार जैन धर्मका एक प्रमुख केन्द्र बने रहते हुए भी मथुरामे ८वी-९वीं शती ई० पर्यन्त दिगम्बर श्वेताम्बर भेद उत्पन्न न होने पाया ।

मथुरासे प्राप्त प्राचीन जैन अवशेषोंके सम्बन्धमे अनेक देशी एवं विदेशी पुरातत्त्वज्ञों, कला-मर्मज्ञों, इतिहासकारों और विद्वानोंने जो अपने अभिमत प्रकट किये हैं उनसे उक्त अवशेषोंका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व भली प्रकार प्रकट है । उनसे भारतवर्षकी सांस्कृतिक अभिवृद्धिमें प्राचीन मथुराके जैनोके प्रशंसनीय योगदानका मूल्यांकन करना भी सम्भव हो जाता है ।

नाग वंश—नाग जाति भारतकी एक आर्येतर हीनही वरन् प्रागार्य आदिम जाति थी । महाभारत युद्धके उपरान्त उसकी शक्ति एकबारगी प्रबल वेगसे जागृत हो उठी थी और उसने वैदिक अथवा आर्य क्षत्रिय राज्योंको प्रायः समाप्त ही कर दिया था । नाग जातिके ही काशीके उरग वंश और तदनन्तर मगधके शिशुनाक वंशने प्रथम ऐतिहासिक भारतीय साम्राज्यकी नींव डाली थी । नाग जातिके क्षत्रियोको ब्राह्मण लोग ब्राह्म्य-क्षत्रिय कहते थे । नागोंके अतिरिक्त वैसी ही प्रागार्य अन्य जातियोंके भी अनेक ब्राह्म्य क्षत्रिय वंश उदयमे आ गये थे । ब्राह्म्यक्षत्रिय मुख्यतया श्रमण-परम्पराके उपासक थे, उनमे-से वज्जि, लिच्छवि, जलन, मल्ल, मोरिया, शाक्य आदि अनेक वंशोंने अपने गणतन्त्र स्थापित कर लिये थे । किन्तु नन्द एवं मौर्य सम्राटोंके बढ़ते हुए प्रतापके सम्मुख ये सभी गणतन्त्र हनप्रभ हो गये थे और जनैः-जनैः मगध साम्राज्यमे समा गये । पंजाबमे आर्य जातियोंके भी कुछ गणतन्त्र थे, किन्तु मिकन्दरके आक्रमण और तदनन्तर अन्य विदेशी दासकोंके कालमें ये सब क्षीणशक्ति और दृष्ट-भित्त हो

गये थे । कुपाणोंकी अवन्तिसे लाभ उठाकर नागजाति फिरसे प्रकाशमें आयी । उसके साथ-ही-साथ अनेक पुराने गणराज्य भी फिरसे सत्तावान् हुए । यह नागजातिका दूसरा ऐतिहासिक पुनरुत्थान था ।

नाग-वकाटक युगके इतिहासके उद्धारकर्त्ता स्व० डॉ० काशीप्रसाद जायसवालके अनुसार इस कालके प्रथम ज्ञात नागवंशका उत्थान विदिशामें हुआ था । शुंगोंके शासन-कालमें यह नगर उपराजा या राज-प्रतिनिधिका प्रसिद्ध निवासस्थान था । ई० पू० लगभग ११० में शेष नामक नाग राजा विदिशाका शासक नियुक्त हुआ और उसके उपरान्त भोगिन, रामचन्द्र, धर्मवर्मन् और वंगरने प्रथम शती ई० पू० के मध्यके लगभग तक इस प्रदेशपर शासन किया । शुंगोंके पतनके बाद ये नाग राजे प्रायः स्वतन्त्र हो गये थे किन्तु उज्जैनीमें विक्रमादित्यके उत्थानके कारण तथा तदनन्तर शक-क्षहरातोके कारण नाग लोग अपनी राजधानीको विदिशासे उठाकर ग्वालियरके निकट पद्मावतीमें ले गये । यहाँ लगभग ई० पू० २० से सन् ७८ ई० पर्यन्त भूतनन्दी, शिशुनन्दी, यशनन्दी, पुरुषदात, उत्तमदात, भवदात, शिवदात आदि नागराजोंने क्रमशः स्वतन्त्र शासन किया । कनिष्क-द्वारा उत्तर भारतमें कुषाण शक्तिका द्रुत विस्तार होनेके कारण नागलोग मध्यप्रदेशमें चले गये और होशंगाबाद एवं जबलपुरके वन पर्वतोमें रक्षित रहकर कई दशको तक राज्य करते रहे । दूसरी शताब्दी ई० के उत्तरार्धमें कुषाण साम्राज्यके अन्तिम दिनोंमें वे वहाँसे निकलकर बघेलखण्ड होते हुए गंगा तटपर कान्तिपुरीमें पहुँचे और उसे अपनी राजधानी बनाकर काशीके आस-पासके प्रदेशपर राज्य करने लगे । इस नव-स्थापित वंशका प्रथम शासक नव-नाग (लगभग सन् १४०-१७० ई०) था और इसी लिए यह वंश नव-नाग वंश कहलाता है । कहा जाता है कि नवनागके वंशज शिवके भक्त हो गये थे इस कारण कालान्तरमें यह वंश भारशिव वंशके नामसे भी इतिहासमें प्रसिद्ध हुआ ।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुषाण वासुदेवके राज्यकालमें कान्तिपुरीका

नव-नाग उत्तर प्रदेशके पूर्वी भागका एक स्वतन्त्र शासक था। उसका उत्तराधिकारी वीरसेन (१७०-२१० ई०) नवनागसे भी अधिक प्रतापी था। पंजाबमें यौधेयों-द्वारा कुषाणोंके विरुद्ध किये गये विद्रोहसे उत्पन्न अव्यवस्थाका लाभ उठाकर वीरसेनने अपनी शक्तिका विस्तार करना प्रारम्भ किया। उसने शीघ्र ही कौशाम्बीसे मथुरापर्यन्त समस्त देशपर अधिकार कर लिया और कुषाणोंको उत्तर प्रदेशसे निकाल बाहर किया। उसने पद्मावती और मथुराको अपनी उपराजधानियाँ बनायी और उनमें अपने प्रतिनिधियों एवं उपशासकोंके रूपमें नाग उपराजवंश स्थापित किये। पद्मावतीका यह नागवंश टाकवंश कहलाता है और इसमें भीमनागसे गणपति नाग पर्यन्त छह-छह शासकोंने सन् २१०-३४४ ई० पर्यन्त राज्य किया। मथुराका वंश सम्भवतया यदुवंश भी कहलाता था। इस वंशने भी प्रायः इतने ही काल राज्य किया किन्तु इसके अभीतक केवल दो राजाओं—कीर्तिषेण और नागसेनके ही नाम प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अम्बालेके निकट सुघ्न नामक स्थानमें, बुलन्दशहर जिलेके इन्दुपुरमें और वरेली जिलेके अहिच्छत्रमें भी नागराज्य स्थापित हुए। सुदूर दक्षिणमें भी एक शक्तिशाली नाग-मण्डल था और राजतरंगिणीके अनुसार कश्मीरमें भी एक नाग वंशका राज्य रहा प्रतीत होता है। किन्तु उत्तर भारतका इस कालका प्रमुख और प्रधान नाग राज्यवंश कान्तिपुरीका भारशिव वंश ही था।

वीरसेनके उपरान्त हयनाग, भयनाग, वहिननाग, चरजनाग और भवनागने क्रमशः सन् ३१५ ई० पर्यन्त राज्य किया। उन नाग-नरेशोंने कुषाणोंको अन्ततः भारतवर्षकी सीमाओंके बाहर खदेड़ भगाया और उन्हें ईरानके सासानी शाहशापुर (३री शती ई०का मध्य) की शरण लेना पड़ी। कुषाणोंका अन्त हो जानेके बाद भी मगधमें उनके महाशायर वनस्पर्के वंशजोंका शासन चलता रहा। यही वंश सम्भवतया मुहण्ट वंश भी कहलाता था। काम्बुज (हिन्दचीन) के राजाका एक दूत सन् २४५ ई० के लगभग पाटलिपुत्रके मुहण्टराजाके दरबारमें आया था।

जैनाचार्य पादलिप्तसूरिसे सम्बन्धित अनुश्रुतिमें भी पाटलिपुत्रपर अत्याचारी मुरुण्डोके शासन और उस नगरकी भोषण बाढ़ व विनाशका उल्लेख मिलता है । इस विदेशी वंशके अन्त करनेका श्रेय वकाटक विन्ध्य-शक्तिको है जो भारशिवोंका एक महासामन्त था । इसके उपरान्त चम्पामे भी पुनः नागराज्य स्थापित हुआ । किन्तु मगधमे नागोंका राज्य स्थायी न रहा । प्राचीन लिच्छविगणने वहाँ शीघ्र ही अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली और पाटलिपुत्रको अपने गणराज्यका केन्द्र बना लिया । वस्तुतः इन नागोंकी शासन-प्रणाली भी संघात्मक थी, भारशिव उसके नेता थे और उनकी अध्यक्षतामें उक्त संघमें उनके प्रतिनिधि स्वरूप अनेक नागराज्य तथा प्रजातन्त्र सम्मिलित थे । उस युगमें गणतन्त्र प्रणाली ही अधिक लोकप्रिय थी । पूर्वी पंजाब एवं राजस्थानमें यौधेय, अर्जुनायन, आग्नेय आदि, मध्यभारतमें मालव, बिहारमें लिच्छवि आदि जातियोंके अन्य गणराज्य थे । किन्तु नाग शक्ति व्यापक थी और इन अन्य गणोंके प्रमुख व्यक्तियोंको अपनी कन्याएँ विवाहमें देकर मैत्री सम्बन्ध स्थापित करके संघशक्तियोंको बढ़ानेमें तत्पर थी । धर्मके विषयमें भी वे परम उदार और सहिष्णु थे । उनकी जातिमें जैन और शैव दोनों ही धर्मोंकी प्रवृत्ति थी । विदिशा, पद्मावतीपुर, मथुरा, अहिच्छत्र आदि उनके प्रमुख केन्द्र जैनधर्मके भी प्रसिद्ध तीर्थ एवं प्रधान केन्द्र थे । जैन अनुश्रुतियोंमें नाग जातिको विशिष्ट स्थान प्राप्त है, वे प्राचीन विद्याधरोके वंशज कहे गये हैं । स्थापत्य कलाकी नागर शैली एवं माथेबन्द नागरी लिपिके आविष्कारका श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है । अनेक नगर आज भी उनके नामकी स्मृति बनाये हुए हैं । जैनोंकी पद्मावतीपुरवाल आदि जातियाँ भी उक्त नागयुगके नागराजाओं-द्वारा जैनधर्मके प्रश्रयको सूचित करती हैं । उन्होंने अपना राज्यचिह्न भी कोई साम्प्रदायिक नहीं रखा था वरन् गंगा-यमुनाके अन्तर्वेदको विदेशी शासनसे मुक्त करनेके कारण उक्त महानदियोंको ही अपना राज्यचिह्न बनाया था । सर्प इस जातिका मौलिक

लांछन था । सर्प लांछन विशिष्ट तीर्थकर पार्श्वकी परम्पराभक्त नागजाति नागमण्डित योगिराज शिवकी ओर भी आकृष्ट हुई इसमें क्या आश्चर्य ।

वकाटक वंश—नवनागवंशका अन्तिम शासक भवनाग पुत्रहीन था, उसके मात्र एक कन्या थी जिसे उसने अपने सामन्त विन्ध्यशक्ति वकाटकके पौत्र और प्रवरसेन वकाटकके पुत्र गौतमीपुत्रको विवाह दी थी । गौतमी-पुत्रकी शीघ्र ही मृत्यु हो गयी और उसका पुत्र रुद्रसेन बालक था, किन्तु वह अपने पितामहके छोटे-से राज्यका ही नहीं बल्कि अपने नानाके विशाल राज्यका भी उत्तराधिकारी था । भवनागकी मृत्युके उपरान्त प्रवरसेनने अपने पोतेके संरक्षकके रूपमें भारशिव और वकाटक दोनों राज्योंको सम्मिलित करके शासन चलाया । वह बड़ा शक्तिशाली राजा था । चारों दिशाओंमें उसने दिग्विजय की, विशेषकर मालवा, गुजरात और सौराष्ट्रकी विजय करके उसने ४थी शती ई० के प्रारम्भमें उक्त देशोंमें चण्डन-वंशी शक क्षत्रपोंके शासनका प्रायः अन्त कर दिया था । अब वकाटक शक्ति भारतवर्षकी सर्वोपरि राज्य-शक्ति थी । सन् ३३५ ई० में प्रवरसेनकी मृत्यु हुई और उसका पौत्र एवं उत्तराधिकारी रुद्रसेन प्रथम (३३५-३६० ई०) गद्दीपर बैठा । उसके राज्यमें उत्तरप्रदेश, मध्यभारत, मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र तथा दक्षिणके भी कुछ भाग शामिल थे । उसके अन्तिम दिनोंमें शकक्षत्रप रुद्रदामन द्वितीयने फिरसे सौराष्ट्र एवं गुजरातपर अधिकार कर लिया । रुद्रसेनके पश्चात् पृथ्वीसेन वकाटक (३६०-३८५ ई०) राजा हुआ । इसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय था । इस कालमें मगधमें गुप्त साम्राज्यका उदय हो रहा था । वकाटक शक्ति अब भी प्रबल थी और पश्चिमी शक क्षत्रपोंका अन्त करनेमें विशेष रूपसे सहायक हो सकती थी । अतः गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीयने अपनी कन्या प्रभावतीका विवाह रुद्रसेन द्वितीयके साथ कर दिया । विवाहके पाँच वर्ष उपरान्त ही रुद्रसेनकी मृत्यु हो गयी और प्रभावतीने राज्यकार्य संभाला । वकाटक सेनाओंकी सहायतासे गुप्तसम्राट् गुजरात सौराष्ट्र आदिसे भी शक सत्ताका उच्छेद

करनेमें सफल हुए और प्रभावतीकी मृत्युके उपरान्त वकाटक राज्य भी गुप्त साम्राज्यका ही अंग हो गया ।

ये वकाटकवंशी नरेश भी परधर्मसहिष्णु थे । नागोंकी भाँति इनके शासनकालमें भी जैनधर्म उत्तर भारतके विभिन्न केन्द्रोंमें फलता-फूलता रहा, किन्तु अब उसके सर्वप्रधान केन्द्र सौराष्ट्र और कर्णाटक हो गये थे । उत्तर भारतमें वह शनैः-शनैः गौण स्थितिको प्राप्त हो गया, सिवाय मध्य भारत और राजस्थानके तथा कतिपय प्राचीन केन्द्रोंके । किन्तु सम्पूर्ण दक्षिण भारत, कर्नाटक और गुजरातमें उसने अभूतपूर्व प्रगति की और लगभग एक सहस्र वर्ष पर्यन्त तत्स्थानीय छोटे-बड़े राज्यों तथा जनताका प्रधान धर्म बना रहा । बौद्ध धर्म नाग-वकाटक युगसे ही भारतवर्षमें पतनोन्मुख होता चला गया । बीच-बीचमें राज्याश्रय पाकर उसने बल पकड़ा किन्तु सामान्यतः प्रमुख केन्द्रोंको छोड़कर अन्यत्र उसके चिह्न लुप्त होने लगे । इस परिस्थितिमें भागवत और शैव धर्म धीरे-धीरे समुन्नत एवं व्यापक होने लगे ।

अध्याय ५

प्राचीन युग—चतुर्थ पाद

उत्तर भारत (सन् ३००-१२०० ई०)

चौथी शताब्दी ई० के पूर्वार्धमे नाग-वकाटक युगकी समाप्ति और गुप्त साम्राज्यके उदयके साथ-ही-साथ भारतीय इतिहासके प्रान्तीय युगका पूर्वार्ध समाप्त हो जाता है और उसके उत्तरार्धका प्रारम्भ हो जाता है । इस उपरान्त कालमे ऐतिह्य साधनोकी विविधता एवं प्रचुरताके कारण इतिहासकारका कार्य भी पहलेकी अपेक्षा अधिक सुगम हो जाता है ।

गुप्त वंश—गुप्त वंश मूलतः सम्भवतया प्राचीन व्रात्य जातिका ही एक ऐसा अंश था जिसने वैश्य वृत्ति अगीकार कर ली थी । किन्तु प्राचीन कालमें और विशेषकर श्रमण परम्पराके अनुयायी व्रात्य आदिकोंमे वर्ण जन्मतः नहीं कर्मतः था और वर्णपरिवर्तन सहज था एवं व्यक्तिगत स्वेच्छा-पर निर्भर था । अतः प्रारम्भिक गुप्तलोग राज्याधिकारी और सामन्त आदि भी रहे प्रतीत होते हैं । चन्द्रगुप्त मौर्यके शासन-कालमे उसका एक कर्मचारी जो गिरनार प्रदेशका शासक था वैश्य पुष्यगुप्त था । मथुराके एक शककालीन जैन शिलालेखमे एक गोप्तिपुत्रका उल्लेख है जो शको और पल्लवोंके लिए 'कालव्याल' सदृश कहा गया है । उसकी जननी गुप्त वंशकी कन्या रही प्रतीत होती है । इसी प्रकार भरहुतके एक स्तम्भ लेखमे एक अन्य गोप्तिपुत्रका उल्लेख है जिसका नाम राजा विसदेव था ।

ऐतिहासिक गुप्तवंशका प्रथम पुरुष राजा श्रीगुप्त था जिसने नाग-वकाटको-द्वारा मगधसे शक शासनका उच्छेद कर दिये जानेके समय

नालन्दासे ४० योजन पूर्वकी ओर अपना एक छोटा-सा राज्य स्थापित कर लिया था। उस प्रदेशमें बौद्ध धर्मकी प्रवृत्ति कुछ अधिक थी, यह राजा भी इसी धर्मका अनुयायी रहा प्रतीत होता है। मृगशिखा वनके निकट उसने चीनी बौद्ध यात्रियोंके निवासके लिए एक विहारका निर्माण भी कराया बताया जाता है। उसका उत्तराधिकारी घटोत्कचगुप्त था जिसने 'महाराज' पदवी धारण की। इसका पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम था और उसने 'महाराजाधिराज' उपाधि धारण की। ऐतिहासिक गुप्त वंशका यही प्रथम सम्राट् था और सन् ३१९-२० ई० में इसके राज्याभिषेकसे ही गुप्त संवत्की प्रवृत्ति हुई मानो जाती है। उत्तरी मगधमें उस समय लिच्छविगण शक्तिशाली था। पाटलिपुत्रपर भी उसका अधिकार था। चन्द्रगुप्तने पाटलिपुत्रके लिच्छवि नरेशकी एकमात्र कन्या कुमारदेवीके साथ विवाह करके अपनी शक्तिका विस्तार किया। इस सम्बन्धके कारण पाटलिपुत्रपर भी उसका अधिकार हो गया और लिच्छविगणका सम्पूर्ण प्रदेश उसके राज्यका अंग बन गया। पश्चिमकी ओर उत्तर प्रदेशमें भी उसने अपने राज्यका विस्तार किया। लिच्छवियोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए उसने लिच्छविकन्या कुमारदेवीकी मूर्ति भी अपने साथ ही अपनी मुद्राओंपर अंकित करायी और अन्य रानियोंके अनेक ज्येष्ठ पुत्र रहते हुए भी उसीसे उत्पन्न लिच्छवि-दौहित्र समुद्रगुप्तको अपना उत्तराधिकारी बनाया। चन्द्रगुप्त प्रथमने सम्भवतया सन् ३१५-३२८ ई० तक राज्य किया और सन् ३१९-२० ई० में सम्भवतया उसने पाटलिपुत्रमें अपना राज्याभिषेक करके स्वयंको सम्राट् घोषित किया था।

समुद्रगुप्त (३२८-३७८ ई०) एक परम प्रतापी और महान् विजेता सम्राट् था। अपनी दिग्विजयके कारण वह भारतीय इतिहासमें स्मरणीय माना जाता है। प्रारम्भमें उसे गृहकलहका सामना करना पड़ा, काचके नेतृत्वमें उसके अन्य भाइयोंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, किन्तु समुद्रगुप्तने शीघ्र ही विद्रोहका दमन कर दिया। तदुपरान्त वह दिग्वि-

जयके लिए निकला । सर्वप्रथम उसने अहिच्छत्र-नरेश अच्युत, पद्मावती-नरेश भारशिव नागसेन और पूर्वी पंजाबके कोटकुल वंशी नरेशको विजय करके अपनी आर्यावर्तकी विजय पूर्ण की । तदनन्तर उसने दक्षिणकी विजययात्रा की और दक्षिणकोसलके राजा महेन्द्र, महाकान्तारके व्याघ्रराज, कोशलके मंतराज, पिष्टपुरके महेन्द्रगिरि, कोट्टूरके स्वामिदत्त, ऐरण्डपल्लके दमन, कांचीके विष्णुगोप पल्लव, अवमुवतकके नीलराज, वेगिके हस्तिवर्मन, पाल्लकके उग्रसेन, देवराष्ट्रके कुबेर, कौस्थलपुरके धनंजय आदि विभिन्न छोटे-बड़े राजाओको पराजित करके उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करायी । उसकी दक्षिण यात्राका लाभ उठाकर उत्तरके अनेक नाग, वकाटक तथा अन्य राजाओने विद्रोह कर दिया था, अतः लौटकर उसने उनका नमन किया और उनमें-से अनेकोंके राज्यको अपने साम्राज्यमें मिला लिया । समतट, कामरूप, नेपाल, दवाक और कर्तृपुर आदि प्रत्यन्त राज्योंको उसने अपना करद बनाया, आटविक राजाओको परिचारक बनाया और मालव, अर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, आभीर आदि गणराज्योसे भी अपनी अधीनता स्वीकार करायी । अवशिष्ट शक, मुरुण्ड आदि राजाओंका भी दमन किया । इस प्रकार इस महान् विजेताने प्रायः सम्पूर्ण भारतमें अपनी विजय-पताका फहरायी और पाटलिपुत्रके गुप्त साम्राज्यको अपने विस्तारकी चरम सीमापर पहुँचा दिया । इस उपलक्ष्यमें उसने नवीन सिक्के चलाये तथा अश्वमेध यज्ञ किये । किन्तु ये यज्ञ प्राचीन वैदिक शैलीके हिंसा-प्रधान यज्ञ नहीं थे वरन् दान-पुण्य, दीन-दरिद्रोकी सहायता आदि ही इन साकेतिक यज्ञोंका प्रधान अंग था । इस सम्राट्के गुणों, विजयों एवं कार्यकलापोंका सुन्दर वर्णन प्रयागके अशोक स्तम्भपर उत्कीर्ण इस नरेशकी विस्तृत संस्कृत प्रशस्तिमें पाया जाता है जिसका रचयिता उसका सन्धिविग्रहिक महादण्डनायक हरिषेण था । सम्राट् समुद्रगुप्त विद्याव्यसनी, संगीत और कलाका प्रेमी, वीरपराक्रमी, कुशल सेनानायक, महान् योद्धा, उदार दानी और धार्मिक नररत्न था ।

वह अपने युगके वैदिक धर्मका अनुयायी था किन्तु परधर्मसहिष्णु भी था । उसकी अग्रमहिषी दत्तमहादेवी थी जिसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय था ।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (३७९-४१४ ई०)—समुद्रगुप्तकी मृत्युके उपरान्त उसके ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्तने सिंहासनपर अधिकार कर लिया, किन्तु वह निर्बल और कामुक था । साम्राज्यके अनेक सामन्तोंने विद्रोह किया, और विशेषकर गान्धार-काम्बोजके कुषाणों और पश्चिमके शक-क्षत्रपोंने सिर उठाया । शकोके साथ युद्धमें रामगुप्त बन्दी हुआ और उसने इस शर्तपर अपने प्राण बचाये कि वह शक राजाको अपनी रानी ध्रुवदेवी समर्पित कर देगा । किन्तु चन्द्रगुप्तने ध्रुवदेवीका वेष बनाकर छलसे शकराजाकी हत्या कर दी और भाईको छुड़ा लिया । बादमें उसे भी मारकर उसने सिंहासनपर अधिकार कर लिया और ध्रुवदेवीको अपनी पत्नी बनाया । अपनी पहली पत्नी कुबेरनागासे उत्पन्न कन्या प्रभावतीका विवाह उसने वकाटक रुद्रसेनके साथ कर दिया और वकाटक शक्ति की सहायतासे गुजरातके शक महाक्षत्रप सिंहसेनको पराजित किया । वस्तुतः उसने भारतवर्षसे शकोका उच्छेद ही कर दिया और शकारि एवं विक्रमादित्य विरुद्ध प्राप्त किये । उज्जैनीको भी उसने अपनी राजधानी बनाया । पिता-द्वारा विजित साम्राज्यका संगठन करके वह भारतवर्षका महान् प्रतापी सम्राट् हुआ । वह साहित्य-रसिक और गुणियोका अनुपम प्रश्रय-दाता था । कालिदास आदि उसकी सभाके नवरत्न लोकप्रसिद्ध हैं । उसीके समयसे इस वंशमें भागवत धर्मकी प्रवृत्ति हुई और गुप्तनरेश परमभागवत परमभट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज कहलाने लगे । यह सम्राट् सर्व-धर्मसहिष्णु, उदार, दानशील, नीतिनिपुण, न्यायपरायण और पराक्रमी था । साम्राज्यमें सुख-शान्ति और समृद्धि थी, ज्ञान-विज्ञान और कलाकी अभूतपूर्व उन्नतिने इस युगको भारतीय इतिहासका स्वर्णयुग बना दिया । उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया बताया जाता है । उसके समयके अनेक शिलालेख मिलते हैं । महरौली स्तम्भ लेखका प्रतापी चन्द्र नरेश भी

कुछ विद्वानोंके मतसे वही था । उसके सिक्के भी मिलते हैं । चोनी यात्रो फ्राह्यान (३९९-४१४ ई०) ने इसीके समयमे भारत-यात्रा की थी ।

कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य (४१४-४५५ ई०) पट्ट महा-देवी ध्रुवदेवीसे उत्पन्न चन्द्रगुप्तका पुत्र था । इसके समयमे विशाल गुप्त साम्राज्य अक्षुण्ण रहा, बल्खसे लेकर बंगालकी खाड़ी पर्यन्त उसका अबाधित शासन था । गुप्तशक्ति इस समय अपने चरम शिखरपर थी, सर्वत्र सुख-शान्ति और समृद्धि थी । सम्राट् परम भागवत था किन्तु जैन, बौद्ध आदि अन्य धर्म भी स्वतन्त्रतापूर्वक फल-फूल रहे थे । इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया । मध्य भारतमे पुष्यमित्रोने विद्रोह किया किन्तु कुमार स्कन्दगुप्तने उनका दमन किया । बर्बर श्वेत हूणोके आक्रमण भी इस सम्राट्के अन्तिम दिनोंमे प्रारम्भ हुए । इसने नये सिक्के भी चलाये । नालन्दा विश्व-विद्यालयका उदय भी इसीके समयमे हुआ बताया जाता है ।

स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य (४५५-४६७ ई०) का बड़ा भाई पुरुगुप्त उसका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी था, किन्तु पुष्यमित्रों और हूणोके दमनमे अद्भुत वीरता प्रदर्शित करनेके कारण स्कन्दगुप्त लोकप्रिय हो गया था और पिताकी मृत्युके बाद वही साम्राज्यका अधिपति हुआ । उसने सिंहासनपर बैठते ही समस्त प्रान्तोमे शासक नियुक्त करके शासन-व्यवस्था ठीक की । उसने पर्णदत्तको सुराष्ट्रका गवर्नर बनाया । पर्णदत्तके पुत्र चक्रपालितने जो जूनागढ (गिरनार) का नगरपाल था इतिहासप्रसिद्ध सुदर्शन तालका जीर्णोद्धार कराके वहाँ शिलालेख अंकित कराया था । स्कन्दगुप्तके शासनकालमे हूणोके आक्रमण बराबर होते रहे और उसका सारा जीवन उनके साथ युद्ध करते ही बीता । भिटारीकी विष्णुमूर्तिके लेखमे इस सम्राट्-द्वारा देशको हूणोसे त्राण दिलानेका वर्णन है । युद्धोके कारण देशकी समृद्धि कम हो गयी, राजकोष भी खाली हो गया, उसके सिक्के भी हलके तथा मिश्रित स्वर्णके हैं, किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि उसने साम्राज्यको अक्षुण्ण रखा । गुप्त वंशका वह अन्तिम महान् सम्राट् था ।

पुरुगुप्त (४६७-७० ई०)—स्कन्दगुप्तके कोई पुत्र नहीं था अतः उसका बड़ा भाई पुरुगुप्त जो अब वृद्ध हो चुका था सम्राट् हुआ । यह बौद्ध धर्मका अनुयायी था और एक निर्बल शासक था । वकाटक नरेन्द्रसेन-ने हूणोके आक्रमणके समय ही अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी । अब वह स्वतन्त्र हो गया और शीघ्र ही उसने सम्पूर्ण मालवे तथा दक्षिण कोसलके भी कुछ भागपर अपना अधिकार कर लिया ।

नरसिंहगुप्त (४७०-७३ ई०) पुरुगुप्तका पुत्र था । इसने 'बाला-दित्य' उपाधि धारण की । यह भी बौद्ध था । उसके समयमें भी गुप्त साम्राज्यका ह्रास जारी रहा ।

कुमारगुप्त द्वितीय (४७३-७७ ई०) वैष्णव और परमभागवत था । इसने वकाटकोसे मालवाको फिरसे विजय कर लिया । उसके बाद **बुधगुप्त** राजा हुआ जिसने लगभग ४७५ ई० तक राज्य किया । अब गुप्त नरेण फिरसे पाटलिपुत्रमें ही रहने लगे थे । साम्राज्यका विस्तार संकुचित होता जा रहा था । बुधगुप्त धर्मसे बौद्ध था और नालन्दा विहारकी उसने बड़ी सहायता की थी । इसके पश्चात् **वैण्यगुप्त** राजा हुआ जिसने लगभग ५०७ ई० तक राज्य किया । इसने युद्धमें प्रायः कोई भाग नहीं लिया अतः इसके सिक्कोंमें स्वर्णकी मात्रा फिरसे बढ़ी हुई मिलती है । यह राजा वैष्णवधर्मी रहा प्रतीत होता है ।

इसके उपरान्त गुप्त साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा । उसके पश्चिमी भागपर भानुगुप्त बालादित्यका अधिकार पाया जाता है । तोरमाणके नेतृत्वमें हूणोंने फिर प्रबल आक्रमण किये । सन् ५१०-११ई० में भानुगुप्तने उन्हें बुरी तरह पराजित भी किया, किन्तु उसका प्रसार बढ़ता ही गया । गुप्त राज्य अब बगालसे मथुरा पर्यन्त उत्तर भारतमें ही सीमित रह गया था । हूणोके आक्रमणोंसे उत्पन्न विषम परिस्थितिका लाभ उठाकर अनेक प्रान्तीय शासक, सामन्त एवं उपराजे स्वतन्त्र हो गये थे । इनमें-से मालवाके यशोधर्मन, कन्नौजके मौखरी, थानेश्वरके वर्धन और बल्लभीके मैत्रक

नरेश प्रमुख है। इन्ही शक्तियोंने अन्ततः हूणोंका उच्छेद किया। गुप्त नरेशोंका सूर्य अस्तंगत था, वंशकी कई शाखाएँ हो गयी थी। ५३५ ई० मे भानुगुप्तकी मृत्यु हुई और कुमारगुप्त तृतीय गद्दीपर बैठा। तदनन्तर दामोदरगुप्त राजा हुआ और उसने लगभग ५५० ई० तक राज्य किया। इस कालमे कन्नौजमे ईगानवर्मन् मौखरिने स्वतन्त्र होकर सम्पूर्ण मध्यदेशसे गुप्त शासनका अन्त कर दिया। दामोदरगुप्तके उपरान्त महासेनगुप्त राजा हुआ। छठी शतीके अन्त तक वह जीवित रहा। उसके समयमे गुप्त वंशकी शक्ति फिर कुछ सँभली। उसके पुत्र कुमारामात्य देवगुप्तने मालवापर अधिकार कर लिया और वहाँ स्वतन्त्र शासककी भाँति राज्य किया। यह महाराज देवगुप्त जैनधर्मानुयायी था। इसने वंगालके गुप्तवंशी शासक शशाकके साथ मिलकर गृहवर्मन् मौखरिको युद्धमे पराजित किया और मार डाला। इसपर गृहवर्मन्के साले, थानेश्वरके राज्यवर्धनने देवगुप्तपर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। इस पराजयसे देवगुप्तका चित्त संसारसे विरक्त हो गया और वह अपने ही वंशके जैन मुनि हरिगुप्तसे दीक्षा लेकर जैन साधु हो गया। उसके साथ ही मालवा व मध्यभारतमे सदाके लिए गुप्तवंशका अन्त हो गया। उसके पिता महासेनगुप्तने अपनी बहनका विवाह थानेश्वरके आदित्यवर्धनके साथ कर दिया था और देवगुप्तका छोटा भाई माधवगुप्त अपनी बुराके पास थानेश्वरमे ही रहता था, अतः राज्यवर्धन और हर्षके साथ उसकी मैत्री रही। महासेनगुप्तके बाद पाटलिपुत्रके गुप्त राज्यका माधवगुप्त ही स्वामी हुआ। उसके उपरान्त आदित्यसेन, देवगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त क्रमशः गुप्तोंके सिंहासनपर बैठे। ७वीं शतीके अन्तके लगभग जीवितगुप्तकी मृत्युके साथ-साथ गुप्त वंश और उसके राज्यका अन्त हो गया।

यद्यपि गुप्त साम्राज्यका अभ्युदय काल समुद्रगुप्तसे लेकर स्कन्दगुप्त पर्यन्त लगभग डेढ़ सौ वर्षका ही रहा तथापि ४ थी से ६ ठी शती ई० पर्यन्त तीन सौ वर्षका काल भारतीय इतिहासका गुप्तयुग कहलाता है।

यह स्वतन्त्र भारतका स्वर्ण युग था । अपने चरमोत्कर्ष कालमें गुप्त सम्राट् 'आसमुद्रक्षितीश' थे, प्रान्तीय एवं नागरिक शासन सुव्यवस्थित था, न्याय-विधान उदार और नरम था । सर्वत्र सुख-शान्ति और समृद्धि थी । विविध उद्योग धन्धे एवं व्यवसाय श्रेणियों और निगमोंमें भली प्रकार सुसंगठित अत्युन्नत दशामें थे । अन्तर्देशीय ही नहीं जल-थल द्विविध मार्गोंसे पूर्व-पश्चिम एवं दक्षिणके बाहरी देशोंके साथ भारतका व्यापार बढ़ा-चढ़ा था । गुप्त-नरेशोंकी स्वर्णमुद्राएँ देशमें स्वर्णकी प्रचुरताकी परिचायक हैं । इस कालमें विविध उपयोगी एवं ललित कलाओंकी अभूत-पूर्व उन्नति हुई । उत्तर भारतकी आर्य, नागर या पंचरत्न शैलीके शिखर-बन्द मन्दिरोंका निर्माण इसी कालमें प्रारम्भ हुआ । जैन, बौद्ध एवं वैष्णव धर्मोंके आश्रित मूर्त्तिकलाका भी अद्भुत विकास हुआ । देवगढ़ और भिटारीके विष्णुमन्दिर तथा देवगढ़ आदिके जैनमन्दिर उल्लेखनीय हैं । चित्रकला एवं संगीतने भी प्रशंसनीय उन्नति की । महाकवि कालिदास, भारवि, सुबन्धु, दण्डी, बाण, विशाख, शूद्रक, भट्टि, सिद्धसेन, हरिषेण, रविकीर्त्ति आदि अनेक कवियोंने भारतीके भण्डारको समृद्ध किया, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, अमरसिंह, ब्रह्मगुप्त, पूज्यपाद आदिने विज्ञानको और ईश्वर-कृष्ण, दिङ्नाग, वसुबन्धु, भर्तृहरि, पात्रकेसरि, सिद्धसेन आदिने दर्शन एवं न्याय शास्त्रको अमूल्य भेटे प्रदान की । प्रमुख हिन्दू पुराणों और धर्म-शास्त्रोंकी भी रचना इसी कालमें हुई । भारतीय धर्मों और संस्कृतिका प्रसार देशकी सीमाओंको लाँघकर मध्य एशिया तक तथा दक्षिण एवं पूर्वमें बर्मा, मलाया, स्याम, हिन्दचीन, लंका, पूर्वीद्वीप समूह आदिमें भी पहुँचा और अनेक भारतीय उपनिवेश एवं भारतीय राज्य उन देशोंमें स्थापित हुए । चीनी यात्रियोंके विवरणोंसे भी उस कालकी देश-दशापर सुन्दर प्रकाश पड़ता है । इस स्वर्णयुगमें देशकी निश्चय ही सर्वतोमुखी उन्नति हुई ।

धार्मिक दृष्टिसे इस युगमें भागवत या वैष्णव, जैन और बौद्ध

तीनों हो प्रधान धर्म समुन्नत दशामे सहयोग एवं सद्भावपूर्वक फले-फूले । गुप्तवंशमे प्रधानतया भागवत धर्मकी प्रवृत्ति थी और प्रमुख सम्राटोंके समय वही राज्यधर्म था किन्तु इस वंशके कई, विशेषकर उत्तर-वर्ती, राजे बौद्ध धर्मके अनुयायी हुए और कुछ एक जैन धर्मके भी । राज्यवंशके स्त्री-पुरुषोमे स्वेच्छा और स्वरुचिके अनुसार इन तीनों ही धर्मोंके अनुयायी रहे पाये जाते हैं । गुप्त-नरेश सर्वधर्मसहिष्णु थे । धार्मिक अत्याचार या प्रतिबन्धोका उस कालमे कोई चिह्न नहीं मिलता । जहाँतक जैनधर्मका सम्बन्ध है वह समुन्नत दशामे था । [कर्णाटकको केन्द्र बनाकर प्रायः पूरे दक्षिणापथपर दिगम्बर सम्प्रदाय व्याप्त था । गुजरात, सौराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान और मालवामे श्वेताम्बर सम्प्रदाय प्रमुख था ।]

उत्तरापथमे मथुरा, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, भिन्नमाल या श्रीमाल, कोल, उच्चैनगर, कौशाम्बी, देवगढ़, विदिशा, श्रावस्ती, वैशाली, वाराणसी, पाटलिपुत्र, राजगृही, चम्पा, पहाड़पुर आदि जैनधर्मके प्रसिद्ध केन्द्र थे । पंजाबसे लेकर बंगाल तक जैन मुनियोका स्वच्छन्द विहार था । प्रधानतः दिगम्बर-श्वेताम्बर उभय सम्प्रदायोमे विभक्त तथा अनेक गण गच्छ शाखा कुल अन्वयो आदिके रूपमे सुसंगठित चतुर्विध जैनसंघ एक परिपुष्ट लाक-शक्ति था और जन-जीवनपर उसका पर्याप्त नैतिक प्रभाव था । गुप्तकालीन उपलब्ध जैन अवशेषोमे मथुरासे प्राप्त प्रस्तरमयी जिनमूर्तियाँ, यक्ष-यक्षियोकी मूर्तियाँ एवं कई शिलालेख, कहाऊँ (जिला गोरखपुर) का पंच जिनेन्द्रकी प्रतिमाओसे युक्त लेखाकित जैनस्तम्भ, पहाड़पुर (बंगाल) से प्राप्त तथा पंचस्तूपान्वयी शाखाके दिगम्बर गुरुओ-द्वारा उत्कीर्ण कराया हुआ ताम्रपत्र जिसमे वटगोहालीके जैन अधिष्ठानको किसी ब्राह्मण दम्पति-द्वारा दान दिये जानेका उल्लेख है, विदिशाके निकट उदय-गिरिके शिलालेख युक्त जैन गुहामन्दिर, देवगढ़ (जिला झाँसी) के प्राचीन जैनमन्दिर आदि प्रमुख हैं । मगधके जिस लिच्छवि गणकी सहायतासे तथा लिच्छवि राजकुमारो कुमारदेवीके साथ विवाह करनेके कारण चन्द्रगुप्त

प्रथमका भाग्योदय हुआ था और गुप्त साम्राज्यकी नींव पड़ी थी, वह प्राचीन ब्राह्मण क्षत्रियोका कुल महावीरका ही वंश था और उसमे जैन-धर्मकी प्रवृत्ति थी । चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यकी सभाके सुप्रसिद्ध नव-रत्नोमे क्षपणक नामसे सूचित विद्वान्को आधुनिक विद्वान् एक दिगम्बरा-चार्य रहा मानते हैं और यह भी विश्वास करनेके पर्याप्त कारण है कि यह दिगम्बराचार्य सुप्रसिद्ध द्वात्रिंशिकाओके रचयिता सिद्धसेन प्रथम थे । उज्जैन-के महाकाल मन्दिरमे उनके द्वारा किये गये चमत्कारोको लेकर कई किव-दन्तियाँ प्रचलित हैं । कुमारगुप्तके समयमे वाराणसीके पंचस्तूपान्वयी दिगम्बरा-चार्य गुहनन्दीके शिष्य बंगालके पुण्ड्रवर्धनमे स्थित वटगोहाली नामक विशाल जैन विहारके अधिष्ठाता थे । स्कन्दगुप्तने गिरनारके शासक चक्रपालितसे अरिष्टनेमिकी तपोभूमि ऊर्जयन्तगिरिकी तलहटीमे स्थित मौर्यकालीन सुदर्शन सरोवरका जीर्णोद्धार कराया था, कहाऊँका जैनस्तम्भ भी उसीके समयका है जिसमे इस नरेशकी प्रशंसा है । इसी कालमे राड़ (बंगाल) के एक जैन मुनिने मथुरामे आकर जिनमूर्ति प्रतिष्ठित करायी थी । कुवलयमालाके रच-यिता उद्योतनसूरि (७७८ ई०) परम्परागुरु हरिगुप्तसूरि गुप्तवंशके ही एक राजपुरुष थे जिन्होंने गुप्तोके परम शत्रु स्वयं हूणनरेश तोरमाणको अपने तेजसे परास्त करके उसे अपना भक्त बनाया था । इन्ही हरिगुप्तके शिष्य राजर्षि देवगुप्त थे जो छठी शती ई० के उत्तरार्धमे मालवाके गुप्त नरेश थे । चन्द्रगुप्त द्वितीयके शासनकालमे आनेवाले चीनी यात्री फाह्यानने उत्तरी भारतके विविध स्थानोंमे जिन बौद्धेतर साधुओ, सम्प्रदायो और धार्मिक संस्थानोको देखा था उसमे-से अनेक जैन थे, यह उक्त वर्णनोसे भली प्रकार सूचित होता है । उसके अनुसार इस विशाल देशके बहुभाग मध्य-देशमे 'प्रजा प्रभूत और सुखी है । व्यवहारकी लिखा-पढी और पचायत कुछ नहीं है । लोग जहाँ चाहे जायें, जहाँ चाहे रहे । राजा न प्राणदण्ड देता है न कोई अन्य शारीरिक दण्ड ।'' सारे देशमे सिवाय चाण्डालोके कोई भी अन्य व्यक्ति न जीवहिंसा करता है, न मद्य पीता है और न लहसुन-प्याज खाता है । दस्युको

चाण्डाल कहते हैं । वे नगरके बाहर रहते हैं और जब नगरमें आते हैं तो सूचनाके लिए लकड़ी बजाते चलते हैं जिससे लोग जान जाये और बचकर चले । जनपदमें कोई भी सूअर या मुर्गी नहीं पालता, न जीवित पशुओंको बेचता है । न कहीं सूनागार और मद्यकी दुकानें हैं । केवल चाण्डाल ही मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते हैं ।' चीनी यात्रीके वर्णनसे प्रकट इस तरहका आचार-विचार जैनधर्मके व्यापक प्रभावका ही फल रहा होगा । मद्य-मांस, मछली, प्याज, लहसुन, मृगया आदिका सेवन न हिंदू धर्ममें वर्जित था और न बौद्धधर्ममें । इन वस्तुओंका ऐसा सर्वथा अभाव जैन प्रभावसे ही सम्भव हो सकता था । सारांश यह कि गुप्तकालमें उदार गुप्त-नरेशोंके प्रश्रयमें जैनधर्मका प्रभाव एवं प्रसार देशमें पर्याप्त व्यापक था, यह धर्म उस कालमें समुन्नत दशामें था और लोक-जीवनका एक प्रमुख अंग था । देशकी सांस्कृतिक अभिवृद्धि, कलाकृतियों, विविध साहित्य एवं विज्ञानके निर्माण विकासमें भी तत्कालीन जैनोका योगदान कम नहीं था । श्वेताम्बर आगमोंका सकलन भी इसी युगमें (४५३ई०) में देवर्द्धिगणि-द्वारा वल्लभीमें हुआ था ।

हूण—श्वेत हूण मंगोलियाकी निवासी एक अत्यन्त बर्बर, युद्धप्रिय और खानाबदोश जाति थी । इन्हींके दबावसे पीड़ित होकर २ वीं शती ई० पू० में यूची जाति स्वदेशसे खदेड़ी जाकर सीथियापर जा टूटी थी और परिणाम स्वरूप शकोका भारतमें प्रवेश हुआ था । एक बार फिरसे हूणोंके आक्रमणोंसे त्रस्त होकर १ वीं शती ई० में यूचीलोग कुषाणोंके रूपमें भारतमें प्रविष्ट हुए । भारतके कुषाण साम्राज्यकी प्रबल शक्तिके कारण हूणोंने उन्हें फिर तंग नहीं किया और वे पश्चिमकी ओर यूरोपीय देशोंपर टूट पड़े जहाँ उनके दुर्दान्त आक्रमणोंने विशाल रोमन साम्राज्यको छिन्न-भिन्न कर दिया । पश्चिमी जगत्में हूण सरदार एटिल्लाका नाम चिरकाल तक भयका संचार करता रहा । पाँचवीं शती ईसवीके द्वितीय पादमें इस भयंकर जातिने फिर भारतकी ओर रुख किया । गान्धार आदि भारतके सोमान्त प्रदेशोंपर

इन्होंने शीघ्र ही अधिकार कर लिया किन्तु गुप्त साम्राज्यकी प्रबल शक्तिके कारण देशमें सहसा घुस आनेका उन्हें साहस न हुआ । कुमारगुप्त प्रथमके अन्तिम वर्षमें उन्होंने पंजाबपर आक्रमण किया, किन्तु कुमार स्कन्दगुप्तने उन्हें खदेड़ बाहर किया । स्कन्दगुप्तके शासनकालमें हूणोंके कई आक्रमण हुए और उक्त सम्राट्का प्रायः समस्त जीवन उनके साथ ही लड़ते बीता परन्तु वे उससे बराबर पराजित ही हुए । उसकी मृत्युके बाद उसके निर्वल उत्तराधिकारियोंके समयमें हूणोंने गन्धार और उद्यान ही नहीं, समस्त पंजाबपर अपना अधिकार कर लिया । नरसिंहगुप्त बालादित्यने भी उन्हें हराया बताया जाता है किन्तु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ । सन् ४७३ ई० के लगभग हूण सरदार तोरमाण हूण राज्यका अधिपति बना । उसने सम्पूर्ण सीमान्त, पंजाब, मथुरा पर्यन्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्यभारतके बहुत-से भागपर अधिकार कर लिया । चन्द्रभागाके किनारेपर पर्वैया नामकी नगरी उसकी राजधानी थी, ग्वालियरको उसने अपनी उप-राजधानी बनाया प्रतीत होता है । शनैः-शनैः गुप्त राजाओंको पराजित करके या गुप्त प्रदेशोंको जीतकर ही उसने इतना राज्य विस्तार किया था । कुवलय मालाके अनुसार गुप्त वंशमें ही उत्पन्न जैन मुनि हरिगुप्तने उस बर्बर हूणपर आध्यात्मिक एवं नैतिक विजय प्राप्त की थी और उसे अपना भक्त बना लिया था । उसके आग्रहपर यह मुनि उसकी राजधानीमें भी कुछ वर्ष रहे । यह राजा परधर्मसहिष्णु था । ऐसा लगता है कि इसने भारतीय धर्म और संस्कृतिको अपना लिया था । विष्णुका एक मन्दिर और बौद्धोंके लिए एक विहार भी उसने बनवाया कहा जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि उसने जैन, बौद्ध और वैष्णव तीनों ही प्रधान भारतीय धर्मोंको क्रमशः या एक साथ अपनाया था । पंजाबके कुरा और मध्यप्रदेशके एरन नामक स्थानोंसे उसके शिलालेख मिले हैं, कुछ सिक्के भी मिले हैं । सन् ५१०-११ ई० में भानुगुप्तने उसे युद्धमें पराजित किया बताया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता कि

वह विजय कितनी स्थायी रही थी । तोरमाण या तोरराय उसके उपरान्त भी जीवित और शक्तिशाली रहा । ५१५ ई० के लगभग उसकी मृत्यु हुई और उसका पुत्र मिहिरकुल हूणराज्यका अधिपति हुआ । वह भी भयंकर योद्धा था किन्तु अपने पिताकी भाँति सम्य और उदार शासक नहीं था, वरन् क्रूर और अत्याचारी था । उसके सिक्कोसे इसका शैव होना सूचित होता है । एरन और ग्वालियरमें उसके शिलालेख भी मिले हैं । अपनी असहिष्णुता, क्रूरता और अत्याचारोंके कारण वह सबका अप्रिय हो गया । इसने साकल या स्यालकोटको अपनी राजधानी बनाया था और बालादित्यको भी पराजित किया था, किन्तु सन् ५३०-३१ में मालवेके यशोधर्मन्ने उसे बुरी तरह हराया । फल-स्वरूप उसने भागकर कश्मीरमें शरण ली और वहाँ अपने आश्रयदाताको ही छलसे मारकर कश्मीरका राज्य हथिया लिया । ५४२ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी । साकलका राज्य उसके भाईने पहले ही हस्तगत कर लिया था । मिहिरकुलने बौद्धोंपर बहुत अत्याचार किया था जिसके लिए बालादित्यने जो बौद्ध था उसे फिर परास्त किया कहा जाता है । इसके उपरान्त हूणोंका फिर कोई उल्लेख नहीं मिलता । कश्मीर और पश्चिमी पंजाबमें जो हूण राज्य जम गये थे तथा उत्तर प्रदेश और मध्य भारतमें जो फुटकर हूण बस गये थे धीरे-धीरे उनका भारतीयकरण हो गया और वे भारतीय समाजमें ही खिलत-मिलत हो गये । गुप्त साम्राज्यके पतनका प्रधान श्रेय हूणोंको ही है ।

प्राचीन जैन अनुश्रुतिमें भगवान् महावीरके निर्वाणसे एक सहस्र वर्ष बाद कल्किका अन्त कहा है जिसके अर्थ है कि ४७३ ई० में उसका अन्त हुआ । उसने ४० वर्ष पर्यन्त अत्याचार पूर्ण राज्य किया बताया जाता है और क्रूरता, बर्बरता, अनीति तथा धर्म, धर्मात्माओं एवं धर्मायतनोंका विध्वंस, आदि उसके राज्यकी विशेषताएँ बतायी जाती हैं । उसकी मृत्युके उपरान्त उसके पुत्र अजितंजयका धर्मराज्य स्थापित हुआ कहा गया है । अतः जिस हूण सरदारने कुमारगुप्त प्रथमके समय सन् ४३३ ई० के लगभग

भारतके सीमान्तपर सर्व प्रथम डेरा डाला, ४५० ई० के लगभग पंजाबपर आक्रमण किया, जो स्कन्दगुप्तका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी और प्रधान शत्रु बना रहा और जो सम्भवतया नरसिंहगुप्त बालादित्यके हाथो सन् ४७३ ई० के लगभग युद्धमे मारा गया, वह बर्बर क्रूर भारतीयधर्म-विरोधी विदेशी अत्याचारी ही जैन अनुश्रुतिका चतुर्मुख कल्कि रहा प्रतीत होता है। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी पवैयाका तोरमाण या तोरराय था जिसके धर्मराज्यकी प्रशंसा की गयी है। उसके राज्यके प्रथम दो वर्षोंका ही उल्लेख अनुश्रुतिमे मिलता है, इसके उपरान्त वह मौन है। तोरमाणके सम्बन्धमे अन्य साधनोसे जो कुछ ज्ञात होता है उससे भी ऐसा ही लगता है कि वह एक बुद्धिमान्, दूरदर्शी, उदार, सहिष्णु और प्रजा-पालक नरेश था। अपने पूर्ववर्ती हूण सरदार या सरदारोकी नीतिसे सर्वथा विपरीत नीति अपनाने और आचरण करनेके कारण ही उसका राज्य-विस्तार इतनी सुगमतासे और इतना अधिक हो सका।

मालव-नरेश यशोधर्मन्—पश्चिमी उत्तरापथमे प्रबल हूण शक्तिके उदयके कारण जिस समय गुप्त वंशकी जर्जरित नौका डावाँडोल हो रही थी, मालवा प्रदेशने एक अद्भुत पराक्रमी वीर उत्पन्न किया। इसका नाम यशोधर्मन् था और वह मालवेके ही किसी प्राचीन राजवंशमे उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। छठी शती ई० के द्वितीय पादमे उसका अकस्मात् चकाचौध कर देनेवाला उदय और फिर वैसा ही अकस्मात् अस्त भी हो गया। मन्दसौर या दशपुरको अपनी राजधानी बनाकर उसने द्रुतवेगसे अपनी शक्तिकी अत्यन्त वृद्धि कर ली। तत्कालीन समस्त राजे उसके प्रतापके सम्मुख झुक गये और सन् ५३०-३१ ई० मे उसने दुर्दान्त हूण राजा मिहिरकुलको जो स्वयं मालवेमे घुस आया था पंजाब तक खदेड़ा और वहाँ भी युद्धमे उसे पराजित करके प्राण बचाकर कश्मीर भाग जानेपर मजदूर किया। मन्दसौरमे यशोधर्मन्की विस्तृत संस्कृत प्रशस्ति तथा ५३३-३४ ई० का शिलालेख उत्कीर्ण मिले हैं। जिनमे

उसकी अनेको विजयोंका तथा उसके द्वारा हूणोंको बुरी तरह पराजित करने आदिका वर्णन है और लिखा है कि भारतके सभी नरेशोंने यशोधर्मन्के सम्मुख मस्तक झुका दिया था। इस अद्भुत वीरका पूर्वापर अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। उसके साम्राज्यका भी उसीके साथ अन्त हो गया। हूणोंकी शक्तिका तो उसने अवरोध कर ही दिया किन्तु साथ गिरते हुए गुप्त साम्राज्यको भी एक ठोकर लगा दी। अब साम्राज्यके विभिन्न सामन्त और प्रान्तीय शासक खुले रूपसे स्वतन्त्र हो उठे।

कन्नौजका मौखरि वंश—यह एक प्राचीन मागध वंश था। गुप्त साम्राज्यकी स्थापनाके उपरान्त गुप्तोंके करद सामन्तोंके रूपमें गयाके समीपवर्ती प्रदेशपर मौखरियोंका शासन था। इन सामन्तोंमें महावर्मा, सार्दूलवर्मा और अनन्तवर्माके नाम मिलते हैं। इसी वंशकी एक शाखा गुप्तोंके सामन्तोंके रूपमें कन्नौजपर शासन करती थी। ६ठी शती ई० के प्रारम्भमें राजा हरिवर्माका पुत्र आदित्यवर्मा मौखरि कन्नौजका शासक था। उसकी पत्नी गुप्तवंशकी ही एक राजकन्या थी। इससे मौखरियोंकी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ गयी। आदित्यवर्माके पुत्र ईश्वरवर्मा (५२४-५५० ई०) ने हूणोंके आक्रमण और यशोधर्मन्की विजयोंसे उत्पन्न परिस्थितिका लाभ उठाकर कन्नौजमें अपना स्वतन्त्र राज्य जमा लिया। यशोधर्मन्के साथ हूणोंकी पराजयमें भी उसका हाथ था। उसके पुत्र ईशानवर्मा (५५०-५७६ ई०) ने अपने-आपको महाराजाधिराज घोषित कर दिया और पर्याप्त शक्ति बढ़ा ली। स्वयं गुप्तसम्राट् कुमारगुप्त तृतीयसे उसने युद्ध किये। उसका उत्तराधिकारी शर्ववर्मा अपने पिताकी ही भाँति वीर और महत्त्वाकाक्षी था। गुप्तोंके साथ उसने निरन्तर युद्ध किये और गुप्त-नरेश दामोदर गुप्तको पराजित करके उसकी सत्ता और शक्ति अति क्षीण कर दी। अब कन्नौजका मौखरि राज्य उत्तर भारतकी सर्वप्रधान शक्ति था। उसके बाद अवन्तिवर्मा और फिर गृहवर्मा कन्नौजके राजा हुए। गृहवर्माका विवाह स्थानेश्वरके वैश्य राजा प्रभाकरवर्धनकी कन्या राज्यश्रीके साथ हुआ था।

बंगालके शशाक और मालवाके देवगुप्तने मिलकर गृहवर्माके राज्यपर आक्रमण किया और युद्धमे उसकी मृत्यु हो गयी । गृहवर्माके साले राज्यवर्धन और हर्षवर्धनने इन शत्रुओसे बदला लिया । हर्षने राज्यश्रीके संरक्षक एवं प्रतिनिधिके रूपमे कन्नौजका शासन भी सँभाला और इस प्रकार शनैः-शनैः मौखरिवंश समाप्त हुआ और कन्नौजका राज्य भी स्थानेश्वरके राज्यमे ही मिल गया ।

स्थानेश्वरका वर्धन वंश—इसका संस्थापक पुण्यभूति नामक वैस (वैश्य) क्षत्रिय था । उसके वंशमे नरवर्धन और फिर आदित्यवर्धन हुए । ये गुप्तोके करद सामन्त थे । आदित्यवर्धनका विवाह गुप्त राजकुमारी महासेनगुप्ताके साथ हुआ और वह अपने आपको महाराज कहने लगा । ६ठी शती ई० के मध्यके लगभग वह स्वतन्त्र हो गया । इसका उत्तराधिकारी प्रभाकरवर्धन था जिसके राज्यवर्धन और हर्षवर्धन नामके दो पुत्र और राज्यश्री नामकी एक कन्या थी । वर्धन लोग मौखरियोके प्रतिद्वन्द्वी थे किन्तु मौखरि गृहवर्माके साथ राज्यश्रीका विवाह होनेसे दोनो वंशोमे मैत्री हो गयी । अन्ततः शशाक और देवगुप्तके हाथो गृहवर्माकी मृत्यु हो जानेपर ये दोनो राज्य एक हो गये । राज्यवर्धनने बहनोईकी मृत्यु तथा भगिनीके अपमानका बदला लेनेके लिए देवगुप्तपर चढ़ाई कर दी और उसे पराजित किया, किन्तु शशाकने उसे ही छलसे मार डाला । उसका बदला उसके भाई हर्षने लिया ।

हर्षवर्धन—(६०६-६४७ ई०) स्थानेश्वरके वर्धन वंशका सर्वप्रसिद्ध, सर्वमहान् और साथ ही अन्तिम नरेश था । वह अपने समयमे उत्तर भारतका एकच्छत्र सम्राट् था । इसकी उपाधि शिलादित्य भी थी । चीनी यात्री हुएनसांग (६२९-६४३ ई०) ने उसके शासनकालमे भारतकी यात्रा की । इस यात्रीके लिखे वृत्तान्तोसे भारतवर्षकी तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक दशाका तथा सम्राट् हर्षवर्धनके चरित्रका बहुत कुछ पता चलता है । हर्ष बड़ा पराक्रमी और विजेता था । उत्तर भारतके

प्रायः सब नरेशोंको उसने अपने अधीन कर लिया था । गुप्त वंशका प्रायः अन्त ही हो चुका था । अपने वंशशत्रु गौड़के शशांकके साथ उसने कई युद्ध किये जिनमे उसके मित्र कामरूप नरेश भास्करवर्मन्ने भी उसकी सहायता की किन्तु उसका पूर्णतया दमन करनेमे वह सफल नहीं हुआ । सौराष्ट्रके मैत्रक राजा ध्रुवसेनको भी उसने पराजित किया और गुजरातका कुछ भाग अपने अधीन कर लिया । इस राजाके साथ उसने अपनी कन्याका भी विवाह कर दिया बताया जाता है । चालुक्य चक्रवर्ती पुलकेशी द्वितीयके साथ भी उसने युद्ध किये किन्तु उनमे उसे सफलता न मिली । कलिङ्ग-कोसलका राजा, जिसका नाम सम्भवतया हिमशोतल था, उसका मित्र था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जैनाचार्य अकलक-द्वारा उसकी सभामे बौद्धोंको पराजित कर देनेके कारण जब उसने बौद्धोंको स्वदेश निर्वासित कर दिया और जैनधर्मको अपनाया तो हर्षने उसपर आक्रमण कर दिया । युद्धमे हिमशोतलकी मृत्यु हो गयी किन्तु चालुक्य विक्रमादित्य प्रथमकी सेनाओके आ जानेके कारण हर्षको वापस लौटना पडा । इस प्रकार प्रयत्न करनेपर भी उत्तर भारतसे आगे हर्ष न बढ़ सका । वह बौद्धधर्मका परम भक्त था साथ ही परधर्मसहिष्णु, उदार और दानी भी था । कन्नौज उसकी राजधानी थी । कन्नौज और प्रयागमे उसने कई महती सभाएँ की । प्रयागमे तो हर पाँचवे वर्ष वह एक प्रकारका महान् अनुष्ठान करता था जिसमे बौद्ध, जैन (निर्ग्रन्थ), शैव और वैष्णव साधुओंको निमन्त्रित करता और भरपूर दान देकर सबको सन्तुष्ट करता था । इन दानोमे वह राजकोषको खाली कर देता था और अपने तनके कपड़े भी उतारकर याचकोंको दे डालता था । वह गुणियो और विद्वानोंका आदर करता था । उसका राजकवि बाण था जो हर्ष-चरित, कादम्बरी आदि रचनाओंके लिए सुप्रसिद्ध है । नीरदेव क्षपणक नामक एक जैन विद्वान् बाणका मित्र था और सम्भवतया हर्षकी राजसभाका एक विद्वान् था । स्वयं हर्षने भी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानन्द नामके तीन नाटकोंकी रचना की थी । उसके कुछ शिलालेख भी मिलते हैं ।

उसकी शासन-व्यवस्था गुप्तोंके जैसी ही सुव्यवस्थित थी। उसके पास विशाल सेना थी जिसमें हुएनसांगके अनुसार ६०००० हाथी और एक लाख अश्वारोही थे। देशमें शान्ति और समृद्धि थी। इसी यात्रोंके कथनानुसार कपिशा (काबुल) से लेकर बंगाल पर्यन्त और हिमालयसे लेकर कुमारी अन्तरीप पर्यन्त समस्त देशकी अनेक प्रधान नागरियों और केन्द्रोंमें अत्यधिक संख्यामें निर्ग्रन्थ जैन साधु एवं उनके धर्मायतन और अधिष्ठान तथा अनुयायी विद्यमान थे। पंजाब आदिमें कहीं-कहीं उसने श्वेताम्बर यतियोंके अधिष्ठान भी देखे जिन्हें उसने बौद्ध साधुओंकी ही एक शाखा समझनेकी भूल की। उस कालमें देशमें अच्छा धार्मिक वातावरण था, विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायोंके विद्वान् प्रमुख केन्द्रों एवं राजसभाओंमें परस्पर खुलकर शास्त्रार्थ करते थे। धर्मपरिवर्तन बे-रोक-टोक सहज और सरल थे। तथापि ऐसा लगता है कि इस कालमें भारतवर्षमें बौद्ध धर्म अवनतिकी ओर अग्रसर होता जा रहा था। शैव एवं वैष्णव धर्म उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे थे और जैन धर्म अपनी स्थिति पूर्ववत् बनाये हुए था। हर्षके साथ ही उसके वंश और साम्राज्यका अन्त हो गया और उसके मन्त्री अर्जुनने कन्नौजपर अधिकार कर लिया।

अराजकता और यशोवर्मन्—हर्षकी मृत्युके उपरान्त उत्तरापथमें एक प्रकारकी अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी। अर्जुनने एक चीनी राजदूतका अपमान किया जिसका बदला लेनेके लिए वह दूत तिब्बतके राजाको सैन्य लिवा लाया। अर्जुन युद्धमें पराजित हुआ और हर्षका विशाल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। विभिन्न प्रदेशोंके सामन्त स्वतन्त्र राजाओंके रूपमें शासन करने लगे। पाटलिपुत्रके गुप्त राजे भी स्वतन्त्र हो गये। ऐसी परिस्थितिमें ८ वीं शती ई० के पूर्वार्धमें कन्नौजमें एक अन्य शक्तिका उदय हुआ। यह शक्ति महाराज यशोवर्मन्के रूपमें उदित हुई। इस राजाका पूर्वापर कुछ ज्ञात नहीं है। ७३१ ई० में उसने चीनके सम्राट्के पास एक दूतमण्डल भेजा था। प्रसिद्ध कवि वाक्पतिराज-

के प्राकृतकाव्य 'गौडवहो' में यशोवर्मन्की दिग्विजयका विशद वर्णन है। महावीरचरित, उत्तररामचरित, मालतीमाधव आदि प्रसिद्ध संस्कृत नाटकोंके रचयिता महाकवि भवभूति भी महाराज यशोवर्मन्के ही आश्रित थे। ७४० ई० के लगभग कश्मीरके ललितादित्यने अपनी विजययात्रा आरम्भ की और ७५० ई० के लगभग उसने यशोवर्मन्को पराजित करके कन्नौजपर अधिकार कर लिया।

आयुध वंश—७६० ई० के लगभग कन्नौज फिर स्वतन्त्र हुआ और यहाँ एक नवीन वंशके वज्रायुध, इन्द्रायुध और चक्रायुध नामक राजाओंने क्रमशः राज्य किया। जिनसेनके हरिवंशकी रचना (सन् ७८३ ई०) के समय उत्तरापथमें कन्नौजके इन्द्रायुधका राज्य था। किन्तु अपने उत्तरमें कश्मीर नरेशों, पूर्वमें पालवंशी राजाओं और दक्षिणमें राष्ट्रकूटोंके निरन्तर दबावके कारण आयुध वंश ८वीं शती ई० के अन्ततक ही समाप्त हो गया। भिन्नमालके गुर्जर प्रतिहारोंने इस परिस्थितिका लाभ उठाया। राजस्थानमें शक्तिसंचय करके उन्होंने कन्नौजपर अधिकार कर लिया और शीघ्र ही समस्त उत्तरापथपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

गुर्जर प्रतिहार—प्राग्मुसलमान कालीन राजपूत वंशोंमें प्रमुख थे और अपने-आपको श्रीरामके प्रतिहार लक्ष्मणका वंशज कहते थे। मारवाड़के भिन्नमाल अपरनाम श्रीमाल नामक स्थानको इन्होंने अपना प्रथम केन्द्र और राजधानी बनाया। हरिश्चन्द्र इस वंशका संस्थापक था। किन्तु वास्तवमें प्रथम महान् नरेश नागभट्ट प्रथम (७४०-७५६ ई०) था। ७५६ ई० के लगभग उसने सिन्धके अरबोंको हराकर बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। पश्चिमी भारतकी इस प्रकार रक्षा करनेसे उसका प्रताप एवं राज्य-विस्तार बढ़ा। नान्दीपुरके गुर्जर, जोधपुरके प्रतिहार, भड़ौचके चाहमान आदि अनेक छोटे-छोटे राज्य उसके अधीन हुए। इसके उपरान्त नागभट्टके भतीजे कक्कुक और देवराज क्रमशः राजा हुए। कक्कुक जैनधर्मी था और उसने एक विशाल जैनमन्दिर बनवाया था। तदनन्तर देवराजका

पुत्र वत्सराज रणहस्ति एवं 'परभट भृकुटिभंजक' गद्दीपर बैठा । गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यका वास्तविक संस्थापक यही नरेश था । जैनाचार्य उद्योतन सूरिने अपनी कुवलयमाला (७७८ ई०) में तथा जिनसेन पुत्राट-वंशीने हरिवंश (७८३ ई०) में इस नरेशका भारतवर्षके तत्कालीन सर्व-महान् नरेशोमें उल्लेख किया है । वत्सराजने सन् ७७५-८०० ई० पर्यन्त राज्य किया प्रतीत होता है । उसकी प्रधान राजधानी भिन्नमाल ही थी और समस्त पूर्वी राजस्थान, मालवा व मध्यभारत और गुजरातके पर्याप्त भाग उसके राज्यके अन्तर्गत थे । उसने बंगालके धर्मपालको हराया और भण्डी या भट्टि जातीय आयुधवंशी नरेशोंसे कन्नौज छोना । राष्ट्रकूट ध्रुव और पालवंशी धर्मपाल उसके प्रबल प्रतिद्वन्द्वी थे । वस्तुतः लगभग डेढ़ शताब्दी पर्यन्त गुर्जर प्रतिहारोंका बंगालके पालों और दक्षिणापथके राष्ट्रकूटोंके साथ उत्तरापथके साम्राज्यके लिए प्रबल संघर्ष चला और अनेक युद्ध हुए किन्तु वत्सराजने ही कन्नौजपर अधिकार करके उसे अपने साम्राज्यकी राजधानी बनाया । गुप्तवंशके पतनके बाद कन्नौज ही भारतवर्षकी प्रधान राजधानी बन चला था, और गुर्जर प्रतिहारोंके प्रयत्नसे कन्नौजका साम्राज्य अपनी उन्नतिके चरम शिखरको पहुँच गया । वत्सराजको जैन साहित्य और अनुश्रुतियोंमें जैनधर्मका एक बड़ा समर्थक और सहायक चित्रित किया गया है । ओसिया श्रीमाल आदि नगरोंमें उसके द्वारा विशाल जिन-मन्दिरोंका निर्माण हुआ बताया जाता है । जैन यति वप्पभट्टिसूरिका वह बहुत सम्मान करता था और इसीके समय मथुरामें सर्वप्रथम श्वेताम्बर एवं दिगम्बर मन्दिर पृथक्-पृथक् बने और उभय सम्प्रदायोंके पृथक्-पृथक् केन्द्र स्थापित हुए प्रतीत होते हैं । इसी नरेशके राज्यमें दिगम्बराचार्य जिनसेनने अपना सुप्रसिद्ध हरिवंशपुराण वर्धमानपुर (मध्यप्रदेशमें इन्दौरके निकट बदनावर) में रचा, उद्योतनसूरिने राजस्थानके जाबालिपुरमें अपनी कुवलयमाला रची और सम्भवतया चित्तौड़में सुप्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान् हरिभद्र सूरिने अनेक

ग्रन्थोंकी रचना की। इस नरेशने कन्नौज, मथुरा, अनहिलवाड़, मोधरा आदि स्थानोमे अनेक जैन मन्दिर बनवाये बताये जाते है। कन्नौजका मन्दिर १०० हाथ ऊँचा था और उसमे भगवान् महावीरकी स्वर्णमयी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गयी थी। ग्वालियरमे भी इस राजाने एक २३ हाथ ऊँची तीर्थंकर प्रतिमा स्थापित की थी।

वत्सराजका पुत्र नागभट्ट द्वितीय नागावलोक आम (८००-८३३ ई०) अपने पिताके समान ही प्रतापी और विजेता था। पालो और राष्ट्रकूटोके कारण कन्नौज फिर गुर्जर प्रतिहारोंके हाथसे निकल गया था किन्तु नागावलोकने अन्ततः चक्रायुधका अन्त करके कन्नौजपर ८१६ ई० के लगभग स्थायी अधिकार कर लिया और उसे ही अपनी प्रधान राजधानी बनाया। इस नरेशने आन्ध्र, सैन्धव, विदर्भ और कर्लिगके राजाओंको अपने अधीन किया, बंगालके पाल-नरेशको पराजित किया और आनर्त, मालवा, किरात, तुरुष्क, वत्स, मत्स्य आदि राज्योंके अनेक भाग छीन कर अपने साम्राज्यमे मिला लिये। राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय (७९४-८१४ ई०) से उसके कई युद्ध हुए और ये दोनों परस्पर प्रबल प्रतिद्वन्द्वी बने रहे। नागभट्ट द्वितीय गुर्जरेश्वर भी कहलाता था। यह नरेश भी जैन-धर्मका बड़ा प्रश्रयदाता था। जैन साहित्य और अनुश्रुतियोमे उसकी प्रशंसा पायी जाती है। जैनाचार्य प्रभाचन्द्रसूरिके प्रभावकचरित्रके अनुसार ८३३ ई० मे उसकी मृत्यु गंगामे समाधि लेकर हुई। वह भी जैनाचार्य बप्पभट्टसूरिका बहुत आदर करता था। मथुराके प्राचीन जैनस्तूपका जीर्णोद्धार इसीके आश्रयमे हुआ बताया जाता है। वह एक धर्मात्मा राजा था, जिनेन्द्रकी भाँति विष्णु, शिव, भगवती और सूर्यका भी भक्त था। उसके पुत्र रामदेव या रामभद्रने केवल तीन वर्ष (८३३-८३६ ई०) राज्य किया और उसके अल्पकालीन शासन कालमे राज्यकी क्षति हुई।

रामभद्रका पुत्र भोज इस वंशका सर्वमहान् नरेश हुआ। प्रभास, आदिवराह, मिहिर आदि विरुद्ध प्राप्त परम भट्टारक महाराजाधिराज

परमेश्वर भोजदेवने लगभग ५० वर्ष (८३६-८८५ ई०) तक राज्य किया । इस प्रतापी नरेगके समयमें राजधानी कन्नौज (महोदय) और उत्तरापथके इस गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यका वैभव चरम सीमाको पहुँच गया । पाल, राष्ट्रकूट और कलचुरि नरेशोंसे उसके निरन्तर युद्ध चलते रहे । कश्मीरके गंकरवर्मन्से भी उसका युद्ध हुआ । कभी विजय हुई और कभी पराजय, किन्तु इन युद्धोंसे उसके साम्राज्यकी शक्ति और समृद्धिमें कोई कमी नहीं आयी । मालवा भी उसने विजय किया, जेजाकभुक्ति (बुन्देलखण्ड) के चन्देले और ग्वालियरके कच्छपघट राजे उसके सामन्त थे । वह एक महान् सेनानी और साम्राज्य निर्माता था । सन् ८५१ ई० में भारत आनेवाले अरब सौदागर सुलेमानने उसे अरबोंका सबसे बड़ा शत्रु कहा है और उसकी शक्ति एवं वैभवकी बड़ी प्रशंसा की है । यह सम्राट् बड़ा उदार और सहिष्णु था । अपनी कुलदेवी भगवतीका वह उपासक था किन्तु जैनधर्मका भी भारी प्रश्रयदाता था । उसीके शासन-कालमें सन् ८६२ ई० में देवसंघके आचार्य कमलदेवके शिष्य श्रीदेवने देवगढ़ (लुअच्छगिरि) के दुर्गके भीतर स्थित शान्तिनाथ तीर्थकरके प्राचीन मन्दिरके सम्मुख मानस्तम्भ प्रतिष्ठापित किया था । सम्भव है कि जिस कलापूर्ण स्तम्भोपर आधारित खुले सभामण्डपमें यह शिलालेख युक्त मानस्तम्भ स्थित है उसका पूरा निर्माण ही इसी समय हुआ हो । देवगढ़के तत्कालीन शासकपंच महाशब्द प्राप्त महासामन्त श्री विष्णुरामकी सहायतासे यह कार्य सम्पन्न हुआ था और उसके निर्माणमें गोष्ठिक जाजु (या वाजु) और गंगा (गंगा) नामके दो श्रावक भाइयोंने विपुल द्रव्य व्यय किया था । देवगढ़, खजुराहो आदिके अन्य कई सुन्दर जैन मन्दिर इसी कालके हैं । भोजके समयके अन्य कई शिलालेख और ताम्रशासन मिलते हैं ।

मिहिर भोजका पुत्र महेन्द्रपाल प्रथम (८८५-९०८ ई०) भी एक महान् शासक था । महेन्द्रायुव और निर्भयराज उसकी उपाधियाँ थीं । उसके समयमें साम्राज्यकी शक्ति एवं विस्तार और राजधानी कन्नौजका

वैभव अक्षुण्ण रहे । वह विद्वानोका आश्रयदाता और साहित्यका प्रेमी था । कर्पूरमंजरी, काव्यमीमांसा, बालरामायण, बालभारत आदि ग्रन्थोंके रचयिता महाकवि राजशेखर उसके गुरु थे । उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र भोज द्वितीय गद्दीपर बैठा किन्तु उसकी शोघ ही मृत्यु हो गयी अतः कनिष्ठ पुत्र महीपाल (९१०—९४० ई०) राजा हुआ । यह सूर्योपासक था । राजशेखर इसका भी राजकवि था, चण्डकौशिक नाटकका कर्त्ता क्षेमेश्वर भी इसी राजाका आश्रित था । ९१५ ई० मे अरब लेखक अलमसूदीने इस गुर्जर नरेशको बहुत धनी और शक्तिशाली वर्णित किया है । किन्तु ९१५—१८ ई० मे ही राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीयने कन्नौजपर चढ़ाई की और उसका बहुत विध्वंस किया । कन्नडके जैन महाकवि पम्प-द्वारा रचित पम्पभारतके अनुसार इन्द्रके सामन्त नरसिंह चालुक्यने महीपालको बुरी तरह हराया और अपने घोड़ोको गंगाके संगममे नहलाया । वस्तुतः महीपालके समयसे ही गुर्जर प्रतिहार वंशकी अवनति प्रारम्भ हो गयी । उसका उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल द्वितीय भी भारी विद्याप्रेमी था, जैनाचार्य सोमदेव सूरिने इसी नरेशके लिए अपने राजनीतिके महान् ग्रन्थ नीति-वाक्यामृत और महेन्द्रमातलिसंजल्पकी रचना की थी । तदनन्तर क्रमशः देवपाल (९४६—६० ई०), विनायकपाल, महीपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और यशपाल नामक राजा हुए । यशपालके समय १०२३ ई० मथुरामे एक नवीन जैन मन्दिरका निर्माण हुआ । ११वीं शताब्दी ई० के मध्यके लगभग यशपालकी मृत्युके साथ इस वंशका अन्त हो गया, इस बीचमे ९४६ ई० के लगभग मालवा स्वतन्त्र हुआ, ९६२ ई० मे गंगनरेश मारसिहने प्रतिहारोपर आक्रमण किया और उन्हे पराजित किया । शनैः-शनैः खजुराहोके चन्देले, ग्वालियरके कच्छपघट, धाराके परमार, मध्य भारतके कलचुरि, गुजरातके सोलंकी आदि स्वतन्त्र हो गये और कन्नौजका गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । कन्नौजके अन्तिम राजाओने सुबुक्तगोन और महमूद गजनवीके विरुद्ध भटिण्डेके साही

राजाओंकी भी सहायता की। वस्तुतः लगभग ३०० वर्ष पर्यन्त प्रतिहारोंने भारतवर्षमें मुसलमानोंके प्रसारको सफलतापूर्वक रोके रखा। प्रतिहारोंके साथ ही साथ कन्नौजका भी उत्तरापथके भारतीय साम्राज्यकी राजधानीके रूपमें अन्त हो गया। यशपालके उपरान्त कुछ समय तक राष्ट्रकूटोंकी एक (वोदमयूत) शाखाका कन्नौजपर राज्य रहा। सन् १०९० ई० के लगभग चन्द्रदेवने कन्नौजमें गहड़वाल वंशकी स्थापना की।

१० वीं-१२ वीं शताब्दीके राजपूत राज्य—गुर्जर प्रतिहारोंके साथ ही साथ दक्षिणके राष्ट्रकूटों और बंगालके पालोंका भी पतन हो गया था। कश्मीरका नागकर्कोटक वंश पहले ही समाप्त हो चुका था और उसके स्थानमें वहाँ उत्पल वंश राज्य कर रहा था। भारतकी पश्चिमोत्तर सीमापर तुर्क मुसलमानोंके आक्रमण गुरु हो गये थे। सम्पूर्ण भारतवर्षमें इस कालमें अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये थे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं भी एक साम्राज्य शक्ति न रह गयी थी। इस कालके ये अनगिनत राजवंश राजपूत नामसे सूचित किये जाते हैं और यह युग राजपूत युग कहलाता है।

प्राचीन क्षत्रियोंके दो वर्ग थे, एक आर्य और दूसरा व्रात्य। इन दोनों ही वर्गोंके क्षत्रिय कभीके समाप्त हो चुके थे। महावीर और बुद्धके समयसे ही जो राज्यशक्तियाँ उदयमें आयी वे या तो प्राचीन नाग, ऋक्ष, यक्ष आदि अनार्य एवं प्रागार्य भारतीय जातियोंकी थी, या व्रात्य क्षत्रियोंके राज्यतन्त्र और गणतन्त्र थे, कुछ एक राज्यवंशोंके संस्थापक वैश्यवर्णके थे यथा गुप्त, वर्धन आदि, कुछ एकके ब्राह्मण थे यथा कदम्ब आदि, कुछ नाग आर्य या नाग द्रविड़ मिश्रणसे उत्पन्न थे जैसे पल्लव, चोल आदि। इस बीचमें यवन, पल्लव, शक, कुषाण, हूण आदि अनेक विदेशी जातियाँ भी भारतमें आयीं, यहाँ बसी और भारतीय समाजमें समा गयी। इस प्रकार विविध मिश्रणके फलस्वरूप एक नवीन युद्धप्रिय जातिका निर्माण और विकास हुआ जो राजपूत कहलाने लगी। यह जाति अनेक कुलो एवं वंशों-

में विभक्त थी। इनमे-से अधिकांश अपना सम्बन्ध प्राचीन क्षत्रियोंके सूर्य एवं चन्द्रवंशोंसे जोड़ते थे। एक अनुश्रुतिके अनुसार आवू पर्वतपर यज्ञाग्नि-द्वारा इन मिश्रित लोगोंकी शुद्धि करके उन्हें राजपूत संज्ञा दी गयी थी। जो भी हो, इस कालकी भारतीय राजनीति विभिन्न राजपूतवंशोंके हाथमें थी। परस्पर फूट, द्वेष, कुल और जातिका दुरभिमान, तुच्छा-तितुच्छ बातोंके लिए परस्पर युद्धोंमें सलग्न रहना, रूढ़िवादिता, अति साहस आदि इन राजपूतोंकी विशेषताएँ थी जिनका लाभ उठाकर मुसलमानोंने सहज ही भारतवर्षमें अपने राज्य जमा लिये।

इस कालके इन अनगिनत विभिन्न राज्योंमें-से कर्लिंग, गुजरात, कश्मीर, सिन्ध, बंगाल, दक्षिणापथ, तमिल और कर्णाटक देशके राज्योंका वर्णन आगामी अध्यायोंमें किया जायगा। उनके अतिरिक्त उत्तर भारतमें इस कालमें जो प्रमुख राज्यवंश उदित हुए वे निम्न प्रकार हैं :—

कन्नौजके गहड़वाल—गुर्जर प्रतिहारोंके उपरान्त कुछ वर्षों तक कन्नौजके शासक गजनीके सुल्तानोंके अधीन रहे। तदनन्तर किन्हीं राष्ट्र-कूट वंशों गोपाल आदि राजाओंके यहाँ होनेका उल्लेख मिलता है। जिनका मूलस्थान सम्भवतया बढ़ायाँ था। सन् १०९० ई० में चन्द्रदेवने कन्नौजपर अधिकार करके गहड़वाल वंशकी नींव डाली और ११९४ ई० तक वहाँ राज्य किया। इस वंशका सर्वमहान् नरेश गोविन्दचन्द्र (११०४-११५५ ई०) था। वह स्वयं हिन्दू था किन्तु उसकी रानी कुमार देवी बौद्ध थी, जिसकी प्रेरणापर राजाने उत्कलके शाक्यरक्षित नामक बौद्ध-विहारको दान दिया बताया जाता है। गोविन्दचन्द्रका पोता जयचन्द्र इस वंशका अन्तिम राजा था। जयचन्द्रकी पुत्री संयोक्ता और दिल्ली-अजमेरके राय पिथौराकी प्रेमगाथा लोक-प्रसिद्ध है। ११९४ ई० में मुहम्मद गौरीने चन्दवाड़के युद्धमें जयचन्द्रको पराजित करके कन्नौजपर गहड़वाल वंशके राज्यका अन्त कर दिया। गहड़वालोंकी उप-राजधानी वाराणसी थी, उसपर भी गौरीका अधिकार हुआ। जयचन्द्रके वंशजोंने

भागकर राजस्थानके मारवाड देशमें गरण ली और वहाँ जोधपुरके राठीर वंशकी नीव डाली । १३वीं शतीमें डम वंशके रामनाल, माहनजा, सम्पत्तिसेन आदि राजे जैन थे ।

साँभरके चाहमान—अजमेरके निकट साँभर या चाकम्भरीमें चाहमान या चौहान राजपूतोंका राज्य था । लगभग ७०० ई० में इस वंशका उदय हुआ था । धोलपुर, नाडील, आबू, रणथम्भौर, परतापगढ़ आदिमें भी इसी वंशकी गान्नाएँ राज्य कर रही थी । इटावाके निकट यमुना तटपर चन्दवाडमें भी चौहानोंका राज्य था । किन्तु इन चौहान राजवंशोंमें अजमेर (साँभर) का वंश ही सर्व प्रमुख था । वसुदेव इस वंशका संस्थापक था । इस वंशमें अनेक राजा हुए जिनमें पृथ्वीराज प्रथम और द्वितीय जैनधर्मके परम भक्त थे । प्रथमने रणथम्भौरके जैन मन्दिरके शिखरपर स्वर्णकलश चढ़ाया था और द्वितीयने एक जैन मन्दिरके लिए मोरकुटी आदि ग्राम दान दिये थे । वह विजोलिया पार्श्वनाथ तीर्थके जैन गुरुओंका भक्त था । कन्नौजके प्रतिहारोंके साथ इन चौहानोंके विवाह सम्बन्ध भी थे और प्रतिहारोंके उत्कर्षकालमें वे उनके अधीनस्थ राजे रहे थे । १०वीं शताब्दी ई० के अन्तमें विग्रहराज द्वितीय और तदनन्तर दुर्लभ-राज द्वितीयने साँभर राज्यको स्वतन्त्र कर लिया और इसकी शक्ति बढ़ने लगी । १२वीं शती ई० के मध्यमें विग्रहराज चतुर्थ एक प्रतापी और विद्या-नुरागी नरेश था । उसने दो नाटक भी पत्थरपर अंकित कराये थे । उसका भाई सोमेश्वर भी बड़ा वीर और पराक्रमी नरेश था और प्रतापलंकेश्वर कहलाता था । वह जैन धर्मका भी भक्त था, पार्श्वनाथके मन्दिरके लिए उसने रेणुका नामक गाँव भेंटमें दिया था । विजोलिया पार्श्वनाथका प्रसिद्ध मन्दिर भी सोमेश्वर चाहमानका ही बनवाया हुआ है । गुजरातके इतिहासमें वह चाहड नामसे प्रसिद्ध है । वह अन्हिलवाडके सोलंकी सम्राट् जयसिंह सिद्धराजका दौहित्र और दत्तक पुत्र तथा कुमारपाल सोलंकीका प्रतिद्वन्द्वी था और उसकी पत्नी दिल्लीके अनंगपाल तोमरकी कन्या थी । इन

दोनोका पुत्र इतिहासप्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय (रायपिथौरा) था। चन्दवरदाई भाट उसका मित्र और राजकवि था, ऐसा प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज एक महान् योद्धा एवं वीर नरेश था। कन्नौजके जयचन्द्र और महोबेके चन्देलोके साथ उसकी प्रबल प्रतिद्वन्द्विता थी। पृथ्वीराज-द्वारा कन्नौजकी राजकन्या संयोजताके हरणकी घटना लगभग ११७५ ई० की है। ११८२ ई० में उसने परमाल चन्देलको पराजित किया था। मोहम्मद गोरीके हमलेको उसने वीरतापूर्वक रोका और ११९१ ई० में तराइनके प्रथम युद्धमें गोरीको बुरी तरह हराकर भारतवर्षसे खदेड़ दिया। किन्तु परस्परकी फूटके कारण ११९३ ई० में तराइनके दूसरे युद्धमें गोरीकी विजय हुई। पृथ्वीराज बन्दी हुआ और मार डाला गया। फलस्वरूप दिल्ली और अजमेरपर मुसलमानोका अधिकार हो गया।

अन्य चौहान राजाओमें धवलपुरीका चण्डमहासेन (९४२ ई०) अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर, नाडौल, दिल्ली तथा अन्य सभी स्थानोके तत्कालीन चाहमान नरेश जैनधर्मी न होते हुए भी जैन धर्मके पोषक थे और जैन गुरुओका आदर करते थे। उनमेंसे अनेक राजपुरुष जैनी भी रहे। नाडौलमें चौहान राज्य ९६० से १२५२ ई० तक रहा। इस वंशका अश्वराज चौहान जिनभक्त था और उसने अपने राज्यमें पशु-हिंसापर प्रतिबन्ध लगाया था। उसका पुत्र अन्हलदेव अपने पितासे भी अधिक उत्साही जैन था। यह राजा भी महावीरका परम भक्त था, उसने ११६२ ई० में उक्त तीर्थंकरका एक विशाल मन्दिर नादरामे बनवाया था और उसके लिए कतिपय श्रावको एवं साधुओकी सुरक्षामें बहुत-सी सम्पत्ति दान कर दी थी। सन् १२२८ ई० के एक ताम्रशासनसे इस दानका पता चलता है। यह राजा अन्तमें राज्य त्याग करके जैन साधु हो गया था। उसके पूर्वज लाखा और दादराव तथा वंगज कल्हण, गजेसिंह कृतिपाल आदि अन्य राजे भी जैन थे।

दिल्लीके तोमर—दिल्लीकी कतिपय राजावलियोंके अनुसार, जो

कि जैन ग्रन्थ भण्डारोमे पायी गयी है, दिल्ली राज्यका संस्थापक राणा जाजू था जो ८वीं शती ई० के उत्तरार्धमे हुआ था। यह वंश तोमर राजपूतोंका था। १२वीं शती ई० के मध्यमे इस वंशमे अनंगपाल तोमर नामका प्रसिद्ध राजा हुआ था। किन्तु उसके कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्युके उपरान्त उसका दौहित्र पृथ्वीराज चौहान दिल्ली, और धजमेर दोनोंका राजा हुआ और पृथ्वीराजके साथ ही साथ दिल्लीके स्वतन्त्र राजपूत राज्यका अन्त हो गया। दिल्लीके राजाओंकी जो वंशावली मिलती है उनसे प्रतीत होता है कि वे सर्वधर्मसहिष्णु थे। कुतुब मस्जिद आदि गुलाम शासन-कालीन मुसलमानों इमारतोंके भग्नावशेषोंसे प्रकट है कि १३वीं शती ई० मे मुसलमानोंने जिन विशाल भव्य मन्दिरोंको तोड़कर अपनी मस्जिदें आदि बनायी थी वे अधिकांशतः जैन मन्दिर थे। चन्दके रामोमे भी दिगम्बर साधुओं और जैनोके सूचक उल्लेख है।

भटिण्डे (पंजाब) का साही वंश—इसका संस्थापक कल्लर या लल्लिया साही था। इस वंशके राजा जयपाल और उसके पुत्र अनंगपालने सुबुद्धतगीन और महमूद गजनवीके आक्रमणोंको रोकनेकी भरसक चेष्टा की थी। कन्नौजके विजयपाल और राज्यपालने भटिण्डेके साही राजाओंको इन कार्यमे सहायता की थी। किन्तु दुर्दान्तके आक्रमणोंके सम्मुख साही नरेशोंकी वीरता कुछ काम न आयी और वे स्वदेश रक्षामे स्वयं विनष्ट हो गये।

धाराके परमार—मालवा देशकी धारा नगरीमे ८वीं-९वीं शती ई० मे उपेन्द्र अपरनाम गजराज या कृष्णराज परमार वंशका वास्तविक संस्थापक था। ९१५ ई० मे राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीयने उसे हराकर अपने अधीन किया था अतः प्रारम्भिक परमार राजे राष्ट्रकूटोंके अधीन थे। तदनन्तर गुर्जर प्रतिहारोंके अधीन रहे। इस वंशका छठा राजा उक्त उपेन्द्रका उत्तराधिकारी सीयक द्वितीय उपनामहर्ष था। यह बड़ा प्रतापी नरेश था। उसने राष्ट्रकूट राजा न्नीट्टिंग नित्यवर्षको युद्धमे हराया। प्रतिहार राजे

भी इस समय निर्बल हो चुके थे । अतः सीयकने एक स्वतन्त्र शासककी नाई राज्य किया, महाराजाधिराजकी उपाधि धारण की और अपने राज्यका विस्तार किया । अपने पोषित पुत्र मुंजको राज्य देकर सन् ९७४ ई० के लगभग उसने एक जैनाचार्यसे मुनि दीक्षा ले ली और शेष जीवन एक जैन तपस्वीके रूपमें व्यतीत किया बताया जाता है ।

उसका उत्तराधिकारी मुंज वाक्पतिराज एवं उत्पलराज भी कहलाता था । वह बड़ा वीर, पराक्रमी, कवि और विद्याप्रेमी था । कल्याणीके चालुक्य सम्राट् तैलप द्वितीयपर उसने छह बार आक्रमण किया और कई बार उसे पराजित किया । सातवीं बारके आक्रमणमें वह स्वयं तैलपका बन्दी हो गया । बन्दी दशममें ही मुंजका तैलपकी बहन मृणालवतीसे प्रेम हो गया और इस प्रकार वह एक प्रसिद्ध भारतीय प्रेमगाथाका नायक हुआ । मृणालवतीकी सहायतासे वह बन्दीखानेसे भाग निकला, किन्तु पकड़ा गया और उसकी हत्या करवा दी गयी । यह घटना लगभग ९९५ ई० की है । मुंजके सम्बन्धमें प्रबन्धचिन्तामणि आदि जैन ग्रन्थोंमें अनेक कथाएँ मिलती हैं । नवसाहसाकचरितके लेखक पद्मगुप्त, दशरूपकके लेखक धनजय, उसके भाई धनिक, जैन कवि धनपाल आदि अनेक कवियोंका वह आश्रयदाता था । जैनाचार्य महासेन और अमितगतिता यह राजा बहुत सम्मान करता था । इन जैनाचार्योंने उसके प्रथममें अनेक ग्रन्थोंकी रचना की । मुंज स्वयं जैनी था या नहीं यह नहीं कहा जा सकता किन्तु वह जैन धर्मका प्रबल पोषक था इसमें सन्देह नहीं है ।

उसका उत्तराधिकारी और भाई सिन्धुल या सिन्धुराज कुमार नारायण नवसाहसाक (९९६-१००९ ई०) भी जैनधर्मका पोषक था । प्रद्युम्नचरितके कर्त्ता मुनि महासेनका वह गुरुवत् आदर करता था । अभिनव-कालिदास कवि परिमलका नवसाहसाक चरित्र इसी राजाकी प्रशंसामें लिखा गया है । हूणों एवं लाट नरेशोंके साथ इसके कई युद्ध हुए । चालुक्योंसे भी अपने भाईका बदला लेनेके लिए इसने युद्ध

किये । किन्तु सोलंको चामुण्डराजने धारापर आक्रमण कर उसका घेरा डाल दिया और सिन्धुराजको पराजित किया ।

इसका पुत्र भोज (१०१०-१०५३ ई०) भारतीय लोक-कथाओंमें प्राचीन वीर विक्रमादित्यकी भांति ही प्रसिद्ध है । उसने राजधानी धाराको सुन्दर भवनोसे अलंकृत किया और वेतवा नदीसे काटकर प्रसिद्ध भोजसागर-का निर्माण कराया था । वह बड़ा विचारशील पराक्रमी और वीर था । अपने चाचा मुज और पिता सिन्धुलकी मृत्युका बदला लेनेके लिए उसने सोलकियो और चालुक्योसे अनेक युद्ध किये और उन्हें कई बार पराजित किया । गुजरात या चेदिके आक्रमणमें उसकी मृत्यु हुई । भोज भी जैन धर्मका प्रबल पोषक था । उसके समयमें धारा नगरी दिगम्बर जैन धर्मका एक प्रमुख केन्द्र थी और राजा जैन विद्वानों एवं मुनियोंका बड़ा आदर करता था । सरस्वती मन्दिरके नामसे एक विद्याल विद्यापीठकी उसने स्थापना की थी । उसने जैन मन्दिरोंका भी निर्माण कराया बताया जाता है । अमितगति, माणिक्यनन्दो, नयनन्दि, प्रभाचन्द्र आदि, अनेक गन्धोके रचयिता दिग्गज जैनाचार्योंने राजासे आश्रय एवं सम्मान प्राप्त किया था । आचार्य शान्तिसेनने उसकी राजसभामें अनेक अजैन विद्वानोंको शास्त्रार्थमें पराजित किया था । भोजका सेनापति कुलचन्द्र भी जैनी था । धनंजय, धनपाल, धनिक आदि गृहस्थ जैन कवियोंने तथा माघ, अभिनव कालिदास परिमल आदि अन्य प्रसिद्ध सस्कृत कवियोंने भी इस राजाके आश्रयमें काव्य-साधना की थी, राजा स्वयं भी सुकवि एवं सुलेखक था ।

भोजके उपरान्त जयसिंह प्रथम (१०५३-६०) राजा हुआ । उसके उत्तराधिकारी निर्बल शासक रहे । उनमें नरवर्मदेव (११०४-११०७ ई०) महान् योद्धा और जैनधर्मका अनुरागी था । उज्जैनके महाकाल मन्दिरमें जैनाचार्य रत्नदेवका शैवाचार्य विद्याशिववादीके साथ शास्त्रार्थ उसीके समयमें हुआ । इस राजाने जैनगुरु समुद्रघोष और श्रोवल्लभसूरिका भी सम्मान किया था । उसके पुत्र यशोवर्मदेवने भी जैनधर्म और जैन गुरुओंका आदर

किया । जिनचन्द्र नामक एक जैनीको उसने गुजरात प्रान्तका शासक नियुक्त किया था । १२ वीं-१३ वी शताब्दीमें धाराके परमारनरेश विन्ध्यवर्मा और उसके उत्तराधिकारियों सुभटवर्मा, अर्जुनवर्मा, देवपाल और जैतुंगिदेवने पं० आशाधर आदि अनेक जैन विद्वानोंका आदर किया था । आशाधरने अपने विविध-विषयक लगभग चालीस ग्रन्थोंकी रचना उन्हीं नरेशोंके आश्रयमें की थी । बिल्हण कवीश, मदनोपाध्याय आदि अनेक संस्कृत कवि भी इनके प्रश्रयमें रहे थे । १३वी शती ईसवीके अन्त तक परमार राज्यका अन्त हो गया और मालवापर मुसलमानोंका शासन हो गया । किन्तु फिर भी मालवा और उसके उज्जैन, धार, माण्डू आदि प्रमुख नगर जैन एवं हिन्दूधर्म और उनकी संस्कृतियोंके प्रसिद्ध केन्द्र बने रहे ।

मेवाड़के गुहिलौत—मेवाड़ राजस्थानका स्यात् सर्व-प्राचीन राज्य है और उसकी प्राचीन राजधानी चित्तौड़ (चित्रकूटपर) प्राचीन कालमें भी एक प्रसिद्ध नगरी थी । ८वी शताब्दी ई०के मध्य तक यहाँ मौर्यवंशकी एक शाखाका राज्य था । उक्त शताब्दीके प्रारम्भमें जिस मौरिय राजाका यहाँ शासन था उसका उपनाम सम्भवतया धवलप्पदेव था । श्रीवल्लभ उसका उपाधि थी और श्वेतच्छत्र उसका राज्य-चिह्न था । उसके उत्तराधिकारी राहप्पदेवको पराजित करके राष्ट्रकूट दन्तिदुर्गने उपरोक्त उपाधि और चिह्न स्वयं ग्रहण कर लिये थे । धवलप्पदेवके कनिष्ठ पुत्र सम्भवतया वीरप्पदेव थे जो आगे चलकर प्रसिद्ध जैनाचार्य वीरसेन स्वामीके नामसे प्रख्यात हुए और जिन्होंने दिगम्बर आगमोंकी विशालकाय टीकाओंकी रचना करके उन्हें धवल नामाकित किया । इसी चित्रकूटपर (चित्तौड़) में जैनगुरु एलाचार्य निवास करते थे । वे ही वीरसेन स्वामीके विद्यागुरु थे । राहप्पके राजा होनेपर ही सम्भवतया वीरसेनने दीक्षा ले ली थी और ७५० ई० के लगभग राष्ट्रकूटोंद्वारा राहप्पको पराजयके उपरान्त वे राष्ट्रकूटोंकी राजधानीके निकट वाटनगरमें चले गये थे और वही अपना विद्यापीठ स्थापित करके उन्होंने धवलादि

महान् ग्रन्थोंकी रचना की थी। राहप्पके कोई पुत्र नहीं था अतः उसके पश्चात् उसका भानजा, वप्पारावल कालभोज उपनाम खोम्मण प्रथम, चित्तौडका राजा हुआ और उसने वहाँ गुहिलौत वंशकी स्थापना की। गुहिलौत राजपूत अपने-आपको सूर्यवंशी कहते थे और यह वंश कालान्तरमें सीसोदिया नामसे भी प्रसिद्ध हुआ। इसी समय चित्तौड़के एक राजेमान्य ब्राह्मण विद्वान् श्वेताम्बर आर्यिका याकिनीमहत्तराके उपदेशसे प्रभावित होकर साधु हो गये और यह ही प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य हरिभद्रसूरि हुए। इन्होंने अनेक संस्कृत प्राकृत विविधविषयक ग्रन्थोंकी रचना की। १०वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें गुहिलौत वंशका प्रसिद्ध राजा शक्तिकुमार हुआ। सम्भवतया इसीके समयमें चित्तौडका सर्वप्रसिद्ध जैन कीर्तिस्तम्भ मूलतः बना था जिसका जीर्णोद्धार १४वीं शतीमें एक दिगम्बर जैन सेठ साहजोजाने विपुल द्रव्य व्यय करके कराया था।

चित्तौड राजस्थानमें सदासे शैव और जैनधर्मका एक प्रमुख केन्द्र रहा था। गुहिलौत वंशका राज्य एव कुल-धर्म शैव था किन्तु इस वंशके राजे जैनधर्मके प्रति बड़े उदार और सहिष्णु रहे। कई राजे और राजवंशके कितने ही स्त्री-पुरुष तथा प्रधान अमात्य, मन्त्री, दीवान, भण्डारी, सामन्त, सरदार, सेनापति, दण्डनायक और अन्य पदस्थ राज्य-कर्मचारियोंमें से भी अनेक जैनी होते रहे। कहा जाता है कि मेवाड़ राज्यमें जब-जब दुर्गकी वृद्धिके लिए उसकी नींव रखी जाती थी तब-तब राज्यकी ओरसे जैन-मन्दिर बनवानेकी प्रथा थी। गौरीशंकर हीराचन्द ओझाके अनुसार सूर्यास्तके उपरान्त भोजन करना राज्य-भरमें राजाज्ञा-द्वारा मना था। केसरियानाथ-जैसे प्रसिद्ध तीर्थ और उसकी ऋषभदेव तीर्थकरकी मूर्तिकी जैन ही नहीं गैर वैष्णव और भील भी आज तक पूजते चले आते हैं। अनेक जैनमन्दिर मेवाड़नरेशोंने स्वयं या अपनी अनुमतिसे बनवाये और कितने ही जैन मन्दिरोंके लिए दान दिये। स्वयं चित्तौडके प्राचीन महलोके निकट प्राचीन जैनमन्दिर बने हुए हैं। और यही मेवाड़ राज्य अपने स्वा-

तन्त्र्य-प्रेम एवं स्वदेश-भक्तिके लिए इतिहासमे सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसके वीर राणाओने १७वीं शताब्दी पर्यन्त मुसलमानोंकी अधीनता स्वीकार नहीं की। राणाओंकी इस आनको निभानेमे मेवाड़का जैनधर्म तथा उसके जैन वीर सदैव सहायक रहे। धोडमे भी गुहिलोंकी एक शाखाका राज्य था।

हस्तिकुण्डिका या हथूँडीके राठौड़—१०वीं शती ई० मे राजस्थानके हथूँडी नगरमे राठौड़ वंशी राजपूतोंका प्राचीन राज्य था। इन राठौड़ोंका सम्बन्ध सम्भवतया दक्षिणके राष्ट्रकूट वंशसे था। कन्नौजके गहड़वालोंसे भी इनका कोई सम्बन्ध था या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। सम्भव है जोधपुर-मारवाड़के राठौड़ हथूँडीके वंशसे ही सम्बन्धित हों। हथूँडीका राठौड़वंश जैनधर्मका अनुयायी था। ९१६ ई० मे इस वंशका राजा विदग्धराज जैनधर्मका परम भक्त था। उसने अपनी राजधानी हथूँडीमे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवका विशाल मन्दिर बनवाया था और उस मन्दिरके लिए बहुत-सी भूमि प्रदान की थी। उसके गुरु वासुदेवसूरि या बलभद्र थे। राजाने स्वयंको स्वर्णके साथ तुलवाकर उसे मन्दिर और गुरुको दान कर दिया था। सन् ९३९ ई० मे विदग्धराजके पुत्र एवं उत्तराधिकारी मम्मटने भी उक्त मन्दिरके लिए विपुल द्रव्य दान किया था और अपने पिताके दान-पत्रकी भी पुनरावृत्ति की थी। यह राजा भी परम जैन था। इसका पुत्र महाराज धवल भी परम जिन-भक्त था। उसने ९९७ ई० मे उपरोक्त मन्दिरका जीर्णोद्धार कराया, दान दिया और ऋषभदेवकी एक नवीन प्रतिमा स्थापित करायी। इस राजाके गुरु वासुदेवसूरिके शिष्य गान्तिभद्रसूरि थे और सूर्याचार्यने वह दान-प्रशस्ति लिखी थी। जैनधर्मकी प्रभावनाके लिए इस नरेशने अनेक कार्य किये। १२वीं शती ई० के उपरान्त हथूँडी राज्य सम्भवतया जोधपुरके ही अधीन हो गया अथवा एक छोटा-सा उपराज्य रह गया।

श्रावस्तीके ध्वजवंशी नरेश—उत्तर प्रदेशके पूर्वी भागमे जिला बहराइचके अन्तर्गत श्रावस्ती (वर्तमान सहेटमहेट) एक प्राचीन महानगरी

थी । उत्तरकोसल देशके सूर्यवंशी राजाओकी यह राजधानी थी । महावीर एवं बुद्धके समयमे सम्राट् प्रसेनजित् यहाँका प्रसिद्ध सम्राट् था । गुप्तकालके उदयतक वह कोसलराज्यकी राजधानी बनी रही, किन्तु गुप्तकालसे ही इसकी अवनति प्रारम्भ हो गयी । फ्राह्यान और हुएनसांग नामक चीनी यात्रियोंने उसे उजड़ी हुई अवस्थामे पाया था । किन्तु हर्षवर्धनके एक ताम्रपत्रमे सूचित होता है कि उसके समयमे यह प्रदेश उसके राज्यकी एक भुक्ति (प्रान्त) था । ९वी-१०वी शती ई० मे श्रावस्तीकी पुनः उन्नति हुई और यहाँ एक जैनधर्मानुयायी वंशका राज्य था जिसमे जनरल कनिष्कके अनुमार मुधन्वध्वज, मकरध्वज, हंसध्वज और मोरध्वज नामके राजा क्रमशः हुए । यह वंश सम्भवतया सरयूपारवर्ती कलचुरियोंकी एक शाखा थी । कलचुरीवंशकी विभिन्न शाखाओमे सामान्यतया जैनधर्मकी प्रवृत्ति थी । क्या आश्चर्य जो श्रावस्तीके इस जैनवंशका कलचुरियोंसे ही सम्बन्ध हो, विशेषकर जब कि इस कालमे और इसी प्रदेशमे कलचुरियोंके एक सरयूपारीवंशका राज्य होनेका पता चलता है । उपरोक्त मोरध्वजके उपरान्त श्रावस्तीका राजा सुहिलध्वज हुआ जो बड़ा वीर और पराक्रमी होनेके साथ ही साथ जैनधर्मका भी अनुयायी था । ११वी शताब्दीके पूर्वार्धमे इसका शासनकाल निश्चित होता है । उसने महमूद गजनवीके बेटेके सिपहसालार सैयद सालार मसऊद गाजीको वहराइचके प्रसिद्ध युद्धमे बुरी तरह पराजित किया बताया जाता है । सुहिलध्वज या सुहिलदेवके पश्चात् उसका पोता हरसिहदेव श्रावस्तीका राजा हुआ । सन् ११३४ ई० मे कन्नौजके गोविन्दचन्द्र गहड़वालने श्रावस्तीपर आक्रमण करके उसे तहस-नहस कर दिया । हरसिहने भागकर सुहेलवा वनमे गढ़ी बना ली और फिर वहाँसे उसके वंशज नैपालमे जा बसे और पालिया भू-खण्ड राज्यके स्वामी बने ।

चन्देलवंश—उत्तर भारतमे पूर्वमुसलमान युगका सबसे अधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली वंश जेजाकभुक्तिके चन्देले राजपूतोंका था ।

वर्तमान बिन्ध्यप्रदेश (बुन्देलखण्ड) गुप्तकालमें गुप्त साम्राज्यकी एक प्रसिद्ध भुक्ति थी। देवगढ़ और खजुराहो आदि उसके प्रमुख नगर थे। सन् ८३१ ई० में नन्तुक चन्देलने इस वंगकी स्थापना की और खजुराहो या खजुराहोको अपनी राजधानी बनाया। चन्देलोंका मूल सम्बन्ध चेदिसे रहा प्रतीत होता है और इनका उद्गम भार एवं गोंड जातियोंसे हुआ अनुमान किया जाता है। किन्तु उनकी अपनी अनुश्रुतियोंके अनुसार उनका पूर्वपुरुष ब्राह्मण था। वे अपने-आपको आत्रेय ऋषि और चन्द्रकी सन्तान बताते हैं। नन्तुकने कन्नौजके प्रतिहारोंके मामन्तके रूपमें ही चन्देल राज्यकी स्थापना की थी अतएव प्रारम्भिक चन्देल राजे प्रतिहारोंके अधीनस्थ राजाओंके रूपमें ही रहे। नन्तुकके पश्चात् वाक्पति राजा हुआ, उसके दो पुत्र जेजा (जयशक्ति) और बेजा (विजयशक्ति) थे जिन्होंने क्रमशः राज्य किया। जेजाके नामपर यह प्रदेश जेजाकभुक्ति नामसे प्रसिद्ध हुआ बताया जाता है। कालान्तरमें इसी शब्दका विकृत रूप जुझौती हुआ। जेजाकी पुत्री नट्टाका विवाह त्रिपुरीके कलचुरि-नरेश कोकिल प्रथम (८४५-८८० ई०) के साथ हुआ था। बेजाके बाद राहिल राजा हुआ और फिर हर्ष चन्देल गद्दी-पर बैठा। इसने ९०० से ९२५ ई० तक राज्य किया। इसके समयसे चन्देलोंका उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ। हर्षका पुत्र यशोवर्मन या लक्षवर्मन (९२५-९५४ ई०) और अधिक प्रतापी था। कन्नौजके महीपाल प्रतिहार-से उसके मित्रवत् सम्बन्ध थे और उससे उसने एक प्रसिद्ध विष्णुमूर्ति भी प्राप्त की थी। इसका पुत्र धंग (९५४-१००२ ई०) बड़ा महत्त्वाकांक्षी था। उसके समयमें चन्देल राज्य एक सर्वथा स्वतन्त्र राज्य था और धंग अपने समयके सर्वाधिक शक्तिशाली नरेशोंमें-से था। ९९० ई० में उसने मुबुक्तगीन गजनवीके विरुद्ध भटिण्डेके जयपालकी सहायता की थी और युद्धमें स्वयं भाग लिया था। खजुराहोके सर्वप्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ जैन एवं वैष्णव मन्दिरोंमें-से कई इसी उदार नरेशके समयमें और उसके प्रश्रयमें निर्मित हुए थे। वहाँका भव्य पार्श्वनाथ-मन्दिर इस राजाके शासनके प्रथम

वर्षमे ही निर्मित हुआ था । सन् ९५४ ई० के उक्त मन्दिरसे सम्बन्धित गिलालेखमे महाराज धंगके कृपापात्र पाहिल नामक प्रसिद्ध जैन श्रेष्ठ एवं राजपुरुष-द्वारा अनेक दान दिये जानेका उल्लेख है । उसने कई मन्दिर और मूर्तियाँ निर्माण करायी थी । उसके गुरु मुनि वासवचन्द्रका राजा भी आदर करता था । धंगका पुत्र गण्ड भी प्रतापी और शक्तिशाली नरेश था । १००८ ई० मे उसने अनन्दपाल साही-द्वारा महमूद गजनवीके विरुद्ध नियोजित संघमे महत्वपूर्ण भाग लिया और महमूदका कडा मुकाबला किया । खजुराहोके शान्तिनाथ-मन्दिरमे आदिनाथकी विशाल प्रतिमाकी प्रतिष्ठा इसी नरेशके पुत्र विद्याधरदेवके शासनकालमे सन् १०२८ ई० मे हुई थी । सन् १०२३ मे महमूद गजनवीके साथ युद्धमे विद्याधर पराजित हुआ था, उसी समयसे चन्देलोकी शक्तिका ह्रास प्रारम्भ हुआ ।

११वीं शतीके उत्तरार्धमे १३वे राजा कीर्त्तिवर्मनने राज्य किया । उसके समयमे चन्देल राज्यकी स्थिति फिरसे सँभल गयी । अब लगभग एक शताब्दीके लिए मुसलमानोके आक्रमणोसे भी भारतवर्षको त्राण मिला और चन्देलोने इस स्थितिसे पूरा लाभ उठाया । कीर्त्तिवर्मनके मन्त्री वत्स-राजने सन् १०९७ ई० मे देवगढमे नवीन दुर्ग बनवाकर उसका नाम कीर्त्तिगिरि रखा, राज्यमे कई वैष्णव, जैन आदि मन्दिर भी बने । इसी राजाके शासनकालमे १०६५ ई० के लगभग कृष्णमिश्रने अपना प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक लिखा जो राज-सभामे खेला भी गया था । १०६६ ई० मे अहार मदनपुरामे एक जैनमन्दिरका भी निर्माण हुआ ।

१२वीं शतीके मध्यमे चन्देल-नरेश मदनवर्मा भारी निर्माता था । उसने अनेक नगर, सरोवर तथा जैन एवं वैष्णव-मन्दिरोंका निर्माण कराया । सन् ११४५, ११५४, ११५५, ११५८, ११६३ आदिकी अनेक जैन मूर्तियाँ इस राजाके शासनकालमे प्रतिष्ठित हुई मिलती हैं । ११५५ की मूर्तिपर उसके निर्माता शिल्पी कुमारसिंहका नाम भी अंकित है ।

सन् ११६५ से १२०२ ई० पर्यन्त चन्देल-नरेश परमादिदेव या परमालका

राज्य रहा । यह इस वंशका अन्तिम महान् नरेश था । दिल्ली-अजमेरका पृथ्वीराज चौहान और कन्नौजका जयचन्द्र गहड़वाल उसके प्रबल प्रतिद्वन्दी थे । महोबेके लोकप्रसिद्ध योद्धा आल्हा और ऊदल परमाल चन्देलके ही आश्रित एवं सेनानायक थे । जगनिकके आल्हखण्डने उस कालकी उन अनेक वीरगाथाओंको सजीव बनाये रखा जिनमे महोबेके ये वीर नायक थे । सन् १२०२ ई० मे परमालकी मृत्यु हो गयी और चन्देलोंने कुतुबुद्दीन ऐबकसे पराजित होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली । परमादिदेव भी निर्माता था, अनेक मन्दिर उसके कालमे बने । अहारके शान्तिनाथ तीर्थंकरको सुन्दर विशाल खड्गासन मूर्तिको इसीके राज्यमे सन् ११८० ई० मे रूपकार पापटने बनाया था । १३ वी शतोके उत्तरार्धमे चन्देलराज वीरवर्मनदेव भी अजयगढ़के तथा अनेक देव-मन्दिरोंके निर्माणके लिए प्रसिद्ध है । उसके समयको सन् १२७४-७८ की मूर्तियाँ एवं लेख मिलते हैं । सन् १३१० ई० के लगभग चन्देल राज्यका अन्त हुआ और वह मुसलमानी साम्राज्यमे अलाउद्दीन खिलजी-द्वारा मिला लिया गया ।

लगभग ४०० वर्षके दीर्घकालमे चन्देल नरेशोंने भारतीय कलाका अभूतपूर्व पोषण किया । उनका निजका धर्म जैन न होते हुए भी वे जैनधर्मके प्रति अत्यन्त सहिष्णु और उसके प्रबल पोषक रहे । देवगढ़, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़, अहार मदनपुरा, मदनसागरपुर, वानपुर, पपौरा, चन्देरी, दूदाही, चन्दपुरा, छतरपुर, टीकमगढ़ आदि चन्देल प्रदेशके प्रायः सभी प्रमुख नगरोंमे समृद्ध जैनोकी बड़ी-बड़ी वस्तियाँ थीं, उनके श्रीदेव, वासवचन्द्र, कुमुदचन्द्र आदि अनेक निर्ग्रन्थ दिगम्बर साधुओं एवं विद्वान् आचार्योंका राज्य-मे उन्मुक्त विहार था और अनेक भव्य विशाल जिनमन्दिरों एवं जैन कला-कृतियोंका उन स्थानोंमे निर्माण हुआ । जैनकलाके ये चन्देलकालीन उदाहरण भारतीय कलाके सर्वोत्कृष्ट नमूनोंमे-से हैं और पूर्व मध्यकालीन भारतीय कलाशैलीका सफल प्रतिनिधित्व करते हैं । उक्त राज्यके जैनियोंने भी राज्यकी सर्वतोमुखी उन्नतिमे पूर्णतया योगदान दिया । शिव और विष्णुके

भी अनेक कलापूर्ण मन्दिर उस कालके विद्यमान हैं यथा खजुराहोके कन्दरिया महादेव और केशवदेव ।

ग्वालियरके कच्छपघट राजे—१०वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें कच्छपघटवंशी राजपूतोंका ग्वालियर प्रदेशपर शासन था । ये राजे कन्नौजके प्रतिहारोंके सामन्त थे । प्रारम्भिक राजाओंमें महाराज माधो प्रसिद्ध था । उसका पुत्र महेन्द्रचन्द्र अर्धस्वतन्त्र राजा था । सन् ९५६ ई० में उसने ग्वालियरके निकट सोहनियामें विपुल द्रव्य व्यय करके एक जैन-मन्दिर बनवाया था । ९७७ ई० में महाराज वज्रदामन सर्वथा स्वतन्त्र नरेश हुआ । उसने भी उसी वर्ष सोहनियाके जिन-मन्दिरमें एक मूर्ति प्रतिष्ठित करायी थी । सन् १०८८ ई० में इसी वंशके विक्रमसिंह कच्छपघटने दूबकुण्ड नामक स्थानके सुप्रसिद्ध जैनमन्दिर बनवाये और उनके लिए दान दिये । किन्तु ११वीं शताब्दीमें चन्देलोंका उत्कर्ष होनेपर ग्वालियरके कच्छपघट उनके अधीन हो गये । १२वीं शताब्दीके मध्यतक इस वंशका राज्य ग्वालियरमें चलता रहा । इस वंशकी एक शाखाका राज्य नरवरमें था । २३वें तीर्थंकर पार्व्वनाथ इस वंशके इष्टदेव थे । स्वयं ग्वालियरके किलेमें इस वंशके राजाओं-द्वारा १२वीं शताब्दीमें प्रतिष्ठित पार्व्वनाथकी विशाल प्रतिमा अभीतक विद्यमान है । कच्छपघट ही कालान्तरमें कछवाहे नामसे प्रसिद्ध हुए और सम्भवतया १२वीं शताब्दीके मध्यके लगभग ग्वालियरमें उनका अधिकार समाप्त होनेके कुछ काल उपरान्त उन्होंने राजस्थानके आमेर नगरको अपनी राजधानी बनाकर अम्बर प्रदेशपर अपना राज्य स्थापित किया ।

इस कालके उत्तर भारतके अन्य राजपूत राज्योंमें श्रीपथ (बयाना, जिला भरतपुर) के यदुवंशी, जिनकी एक राजधानी त्रिभुवनगिरि या ताहनगढ़ भी थी, और चन्द्रवाड (जिला फिरोजाबाद) के चौहान राज्य भी उल्लेखनीय हैं । यह दोनों राज्यवर्ग भी जैनधर्मके पोषक थे ।

उपरोक्त राजपूत राज्योंके अतिरिक्त कितने ही और भी छोटे-छोटे

देशी राज्य उस कालमें उत्पन्न हो गये थे । उनके अतिरिक्त तिब्बत, नेपाल, कुमायूँ, गढ़वाल, आसाम आदिमें भी स्वतन्त्र या अर्धस्वतन्त्र राज्य थे । एक अनुश्रुतिके अनुसार इस कालके परिहार, परमार, सोलंकी, राठौड़, चौहान, कछवाहे आदि अधिकांश राजपूतवंश अग्निकुलके कहे जाते हैं और कर्नल टाडके मतानुसार उनके अग्निकुल कहलानेका कारण यह भी हो सकता है कि वे जैनधर्मने दीक्षित हो गये थे । कमसे कम उस कालके विभिन्न छोटे-बड़े राज्यवंशोंका जो इतिहास प्राप्त है उससे इस विषयमें तो सन्देह नहीं है कि इन राज्यवंशोंमें अल्पाधिक काल तक जैनधर्मकी प्रवृत्ति अवश्य रही थी । इन सब ही राज्योंमें जैनधर्म और उसके अनुयायी सुखपूर्वक फले-फूले । राजागण जैनधर्मके यदि अनुयायी नहीं होते थे तो उसके प्रति उदार एवं सहिष्णु अवश्य रहते थे । साथ ही जैनधर्म और उसके आचार-विचारके प्रभावसे उनकी वीरता, युद्धप्रियता और स्वातन्त्र्य-प्रेममें कोई कमी नहीं आयी थी । उनके पतनका वास्तविक कारण उनकी परस्परकी फूट, जाति और कुलका दुरभिमान, उनमें परस्पर एकता और एकसूत्रताका अभाव और दूसरी ओर धन एवं राज्यके लोभसे प्रेरित धर्मान्ध एवं क्रूर मुसलमान जातियोंके अनवरत आक्रमण, छल, बल और कौशल थे; जिन्होंने सहज और शीघ्र ही देशको विधर्मी विदेशियोंकी पराधीनतामें जकड़ दिया ।

सूर्य, शक्ति तथा विष्णुके विभिन्न अवतारोंको लेकर अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे । तान्त्रिक और वाममार्गी सम्प्रदाय भी उत्पन्न हो गये । वीर शैव या लिंगायत-जैसे नये-नये सम्प्रदाय तथा जोगियों और साधुओं-द्वारा चलाये गये नये-नये पन्थ नित्य पैदा हो रहे थे । इन समस्त विभिन्न एवं बहुधा परस्पर-विरोधी सम्प्रदायों और पन्थोंको सामूहिक रूपसे, विशेषतया मुसलमानों द्वारा, हिन्दूधर्म कहा जाने लगा, उन सबका अन्तर्भाव इस एक ही नाममें सामान्यतः किया जाने लगा और इनमें-से किसी भी सम्प्रदाय या पन्थका माननेवाला अपनेको हिन्दू कह सकता था और कहलाने लगा ।

इस प्रकार तथाकथित हिन्दुओमें बहुभाग जनसाधारण तथा राजे-महाराजोंकी गणना होने लगी । उक्त विभिन्न सम्प्रदायोंके अनुयायियोंमें परस्पर वैमनस्य, कलह और प्रतिद्वन्द्विता भी कभी-कभी अत्यन्त कटु हो उठती थी, तथापि भारतीयता, हिन्दू नाम, तीर्थ रूपमें भारतकी कतिपय नदियों, पर्वतों और प्राचीन स्थानोंकी समान रूपसे मान्यता, रामायण एवं महाभारत-जैसी प्राचीन अनुश्रुतियोंकी समान रूपसे लोकप्रियता, वेदोंके अर्थोंको बिलकुल न समझते हुए भी अथवा उनके मन्तव्योंसे बहुधा स्पष्ट विरोध रखते हुए भी उन्हें ईश्वरोक्त मानना इत्यादि बातोंने उपरोक्त विविधता एवं वैषम्यके बीच भी हिन्दू जातिको बाह्यतः एक सूत्रमें बाँधे रखा ।

जैनधर्म भी बाह्य व्यवहारमें अब उक्त तथाकथित हिन्दूधर्मका एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय-जैसा ही बन चला । आनेवाले मध्यकालमें राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिसे जैनी और हिन्दुओंमें प्रायः कोई अन्तर नहीं देख पड़ने लगा । अब भी गग मारसिंह, बिज्जल कलचुरी, विष्णुवर्धन होयसल, चालुक्य आहवमल्ल, कुमारपाल सोलंकी-जैसे कई सम्राट्, अनेक राजे-उपराजे, सामन्त-सरदार, सेनापति और दीवान जैनी होते रहे । अनेक हिन्दू तथा मुसलमान सम्राट् जैनधर्मके पृष्ठपोषक और आश्रयदाता बने रहे, कितने ही देशोंमें जन-साधारण राजपूत ठाकुर और ब्राह्मण तथा शूद्र जातियोंमें भी जैनधर्मके अनुयायी पाये जाते थे । इम्पीरियल गजेटियरके अनुसार सन् १०००-१२०० ई० के मध्य जैनधर्म मध्यभारतकी उच्च जातियोंका प्रधान धर्म था । किन्तु शनैः-शनैः यह धर्म व्यापार-व्यवसाय-प्रधान वणिक् जातिमें ही सीमित होता चला गया । इससे इसकी संख्या एवं लोकप्रियता तो घटी किन्तु समृद्धि, शक्ति और सांस्कृतिक निर्माणोंमें विशेष अन्तर नहीं आया । कई एक सम्प्रदायों एवं प्रादेशिक भेदों अथवा संघ गण गच्छ आदिकोंमें विभक्त हो जानेपर भी जैनधर्मकी संस्कृति और मौलिकता पूर्ववत् अक्षुण्ण बनी रही । बाह्य आचार-विचार, पूजा-पद्धति, त्यौहार-उत्सव आदिमें हिन्दू सम्प्रदायोंके साथ उसका बहुत कुछ आदान-

प्रदान हुआ तथापि उसकी सैद्धान्तिक मूलभित्ति अडिग रहो, उसके मौलिक विश्वास और परम्पराएँ स्थिर रहे और इनके कारण वह भारतका एक स्वतन्त्र एवं प्रमुख धर्म बना रहा। उसके प्रेरक तत्त्व सजीव बने रहे और उनके कारण उसके अनुयायियोंका धार्मिक उत्साह सजग रहा। इन्हीं कारणोंने जैनधर्मकी तथाकथित हिन्दूधर्ममें आत्मसात् होनेसे रक्षा की और साथ ही उसे बौद्धधर्मकी जो गति हुई उससे भी उसे बचा लिया। भारतवर्षकी मौलिक धार्मिक सहिष्णुताने इस देशमें धार्मिक विद्वेष, अत्याचार एवं साम्प्रदायिक वैमनस्यपर बहुत कुछ सफल नियन्त्रण रखा। यही कारण है कि मुसलिम युगके पूर्व एवं अनेक अंगोंमें उसके प्रारम्भके उपरान्त भी विभिन्न भारतीय धर्म बहुत कुछ परस्पर सहयोग एवं सद्भावपूर्वक साथ-साथ फलते-फूलते रहे। आनेवाले मध्यकालके विदेशी विधर्मी मुसलमान शासन-कालमें जैनधर्मकी प्रायः वही दशा और स्थिति रही जो अन्य भारतीय धर्मोंकी थी। उसके शान्तिप्रिय एवं धनी व्यापारी अनुयायियोंके कारण मुसलमान शासकोंने भी उसपर अत्यधिक अत्याचार नहीं किया प्रतीत होता।

अध्याय ६

कलिंग, गुजरात, वंगाल, सिन्ध, कश्मीर, सिंहल और बृहत्तर भारत

कलिंग—कलिंग राज्य पूर्वी समुद्रतटपर तामलुकसे गंजम पर्यन्त फैला हुआ था। उसकी उत्तरी सीमा गंगानदीको स्पर्श करती थी, दक्षिणमें मध्य गंजमके उपरान्त घने वन फैले हुए थे, पूर्वमें भारतीय महासागर था और पश्चिमी सीमा मध्यप्रान्तकी अमरकण्टक पर्वतमाला तक पहुँचती थी। दक्षिणकोसल या महाकोसल देश भी बहुधा उसके भीतर ही पड़ता था। कलिंग (वर्तमान उड़ीसा) को त्रिकलिंग देश भी कहा गया है क्योंकि उसमें उत्कल, कगोद और कोसल (दक्षिणी गंजम), ये तीन देश सम्मिलित थे। वैदिक साहित्यमें कलिंगका कोई उल्लेख नहीं है। महाभारतमें उसका वर्णन एक वन्य प्रदेशके रूपमें हुआ है जिसका राजा चित्रांगद था। अर्थशास्त्रके अनुसार वहाँ एक विशेष प्रकारका सूती वस्त्र बनता था। धर्मसूत्रोंमें इसे म्लेच्छ देश कहा है और वहाँ जानेवालेको पातकी कहा है। इस प्रकार ब्राह्मण-परम्परामें कलिंग देश चिरकाल तक एक अनार्य, अवैदिक देश बना रहा। बौद्धग्रन्थोंमें कलिंगदेश और उसकी राजधानी दन्तपुरके अनेक उल्लेख हैं किन्तु बौद्ध अनुश्रुतिके सोलह महाजनपदोंमें उसका उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत जैन साहित्य और अनुश्रुतियोंमें कलिंग देशके अनेक उल्लेख मिलते हैं। कलिंगके सर्व-प्राचीन उपलब्ध पुरातत्त्वावशेष जैन हैं और इस देशमें अत्यन्त प्राचीन कालसे ही जैन तीर्थंकरोंकी प्रतिष्ठा रही प्रतीत होता है। इस देश

और राज्यके इष्टदेव 'कलिंग जिन' कहलाते थे । विद्वानोमे इस विषयमे मतभेद है कि ये 'कलिंग जिन' आदि या अग्रजिन प्रथम तीर्थकर ऋषभ-देव थे, या भद्रलपुर (कलिंगदेशस्थ भद्राचलम् या भद्रपुरम्) मे उत्पन्न दसवे तीर्थकर शीतलनाथ थे अथवा २३वे तीर्थकर पार्श्वनाथ थे । किन्तु महावीरके जन्मके पूर्व भी इस जनपदमे उक्त कलिंग-जिनकी प्रतिष्ठा थी इसमे सन्देह नहीं है । तीर्थकर पार्श्वका विहार कलिंग देशमे हुआ था । भगवान् महावीर भी वहाँ पधारे थे और राजधानी कलिंग नगरके निकट कुमारी पर्वतपर उनका समवसरण लगा था । उपरोक्त घटनाओकी स्मृतिमे उक्त स्थानपर स्तूपादि स्मारक बने थे और मुनियोके निवासके लिए गुफाएँ भी निर्मित हुई थी जो खारवेलके समयके बहुत पहलेसे वहाँ विद्यमान थी । इन सब बातोंसे विदित होता है, जैसा कि प्रो० राखालदास बनर्जीका भी मत है, कि उड़ीसा प्रारम्भसे जैनधर्मका एक प्रमुख गढ़ था । वस्तुतः इस प्रदेशमे आर्यसभ्यता और संस्कृतिके प्रवेशका श्रेय जैनधर्मको है ।

छठी शताब्दी ई० पू० मे कलिंग देशपर जितशत्रु नामक राजाका राज्य था जो महावीरके पिता राजा सिद्धार्थका मित्र और बहनोई था । इसकी कन्या यशोदाके साथ महावीरके विवाहकी बात चली थी किन्तु महावीरने आजन्म ब्रह्मचारी रहनेका ही दृढ निश्चय कर लिया था अतः वह विवाह न हो सका । जितशत्रु सम्भवतया किसी प्राचीन विद्याधर वंशसे सम्बन्धित था । उसके वंशजोने नन्दकाल-पर्यन्त इस देशपर निर्बाध शासन किया प्रतीत होता है । महावीर निर्वाण सवत् १०३ (ई० पू० ४२४) मे मगधनरेश नन्दिवर्धनने कलिंगपर आक्रमण किया और उस राज्यको अपने साम्राज्यका अंग बनाया । सम्भवतया वह स्वयं जैनी था अतः कलिंगकी राजधानीमे प्रतिष्ठित कलिंगजिनकी भव्य मूर्तिको अपने साथ लिवा लाने और अपनी राजधानी पाटलिपुत्रमे प्रतिष्ठित करनेका लोभ संवरण न कर सका । मगधनरेश महानन्दिनके उपरान्त ई० पू०

३६४ मे जो राज्यक्रान्ति हुई उसका लाभ उठाकर कलिग राज्य फिर स्वतन्त्र हो गया प्रतीत होता है। इस समय सम्भवतया कोई वंश-परिवर्तन भी हुआ, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह नवीन वंश प्राचीन राज्यवंशसे ही सम्बन्धित था अथवा कोई नवीन वंश था। यूनानी लेखकों ने भारतके पूर्वभागमे प्राचीनके साथ-साथ गेंगराइडिस राज्यका जो उल्लेख किया है उससे कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि वह तत्कालीन कलिग राज्यका ही सूचक है और सम्भवतया वहाँ उस समय उन गंगलोगोंका राज्य था जिनके वंशजोंने कालान्तरमे कर्णाटकके गंगवाड़ राज्यको स्थापना की थी और कलिग देशपर भी कई शताब्दियों पर्यन्त राज्य किया था। महापद्म आदि नवनन्दोंने कलिगको नहीं छोड़ा। चन्द्रगुप्त मौर्यको भी उत्तरापथमे अपने साम्राज्यको सुव्यवस्थित करने और यूनानियोंसे लोहा लेते रहनेके कारण कलिगकी ओर ध्यान देनेका अवकाश नहीं मिला। बिन्दुसारने भी कलिग राज्यसे मित्रता ही रखी, किन्तु उसके पुत्र अशोकने चक्रवर्ती बननेकी लालसामे कलिगपर आक्रमण किया। उस समय वह एक शक्तिशाली राज्य था, उसका साम्राज्य समुद्र-पार पूर्वी देशों तक फैला था, सुदूर पूर्वमे उसके अनेक उपनिवेश भी रहे प्रतीत होते हैं और उसका व्यापार भी बड़ा-चड़ा था। ई० पू० २६१ के लगभग अपने राज्यके ८वे वर्षमे एक भारी सेना लेकर अशोकने कलिगपर आक्रमण किया, भीषण युद्ध हुआ जिसमे लगभग डेढ़ लाख व्यक्ति बन्दी हुए, एक लाख मारे गये और उससे कई गुने युद्धके परिणामसे मर गये। इस भीषण नरसंहारने अशोकको विचलित कर दिया, उसकी मनोवृत्तिमे भारी परिवर्तन हुआ और वह आगेसे एक शान्तिप्रिय धर्मात्मा नरेश बना। किन्तु मगध साम्राज्यका विस्तार भी चरम सीमापर पहुँच गया। तथापि कलिगके धन-जन एवं स्वातन्त्र्यकी असीम क्षति हुई इसमे सन्देह नहीं है।

तीसरी शताब्दी ई० पू० के अन्तके लगभग सम्राट् सम्प्रति मौर्यके

शासनकालके अन्तिम वर्षोंमें कलिंग फिरसे स्वतन्त्र हो गया और वहाँ एक नवीन राज्यवंशका उदय हुआ । यह नवीन वंश भी जैनधर्मानुयायी था । प्राचीन राज्यवंशसे इसका कोई सम्बन्ध था या नहीं यह नहीं कहा जा सकता । सम्भावना यही है कि यह कलिंगके किसी प्राचीन राज्यवंशकी ही शाखा थी । खारवेलके शिलालेखके अनुसार इस वंशका नाम ऐल था और यह चेदि या चैत्रवंशकी एक शाखा थी । तत्कालीन राजाका नाम सम्भवतया क्षेमराज था । कुछ विद्वानोंके अनुसार क्षेमराजका पुत्र वृद्धिराज था और उसका पुत्र भिक्षुराज खारवेल था, किन्तु कुछ-कुछका मत है कि ये सब खारवेलकी ही अपनी उपाधियाँ थी । जो भी हो इसमें सन्देह नहीं है कि खारवेलके पितामहने ही सम्प्रतिके समयमें इस राज्यवंशकी स्थापना की थी और कलिंगको स्वतन्त्र किया था । खारवेलके पिताकी मृत्यु अपने पिताके जीवनकालमें ही हो गयी थी अतएव उक्त वृद्धिराजका उत्तराधिकारी उसका पोता खारवेल हुआ । कलिंग चक्रवर्ती महामेघवाहन राजर्षि खारवेलका जन्म लगभग १९० ई० पू० में हुआ, १५ वर्षकी आयुमें (ई० पू० १७५ में) उसे युवराजपद प्राप्त हुआ और २४ वर्षकी आयुमें ई० पू० १६६ के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ । उसके उपरान्त कमसे कम १० वर्ष पर्यन्त उसने राज्य किया जिसका विशद वर्णन उसके स्वयंके शिलालेखमें प्राप्त है । उसके (ई० पू० १५२ के) उपरान्त वह कितने वर्ष जीवित रहा और उसने क्या-क्या किया इसके जाननेका वर्तमानमें कोई साधन नहीं है । सम्राट् खारवेलका यह इतिहास-प्रसिद्ध शिलालेख उड़ीसा प्रदेशके पूरी जिलेमें स्थित भुवनेश्वरसे तीन मीलकी दूरीपर विद्यमान खण्डगिरि पर्वतके उत्तरी भागपर जो कि उदयगिरि कहलाता है बने हुए हाथीगुम्फा नामके एक विशाल एवं प्राचीन कृत्रिम गुफामन्दिरके मुख एवं छतपर उत्कीर्ण है । १७ पंक्तियोंका यह महत्त्वपूर्ण लेख ८४ वर्गफुट क्षेत्रमें लिखा हुआ है । लेखकी भाषा अर्द्ध-मागधी तथा जैनप्राकृत मिश्रित अपभ्रंश है । लेखके साथमें मुकुट, स्वस्तिक,

नन्दावर्त, अशोक वृक्ष आदि जैन सांस्कृतिक मंगल प्रतीक भी उकेरे हुए हैं। लेख—“अरहंतों एवं सर्व सिद्धोंको नमस्कार करके चैत्र- (चैति-) राज्यवंशकी प्रतिष्ठाके प्रसारक, प्रशस्त एवं शुभ लक्षणोंसे युक्त, चारो दिशाओं (विश्व) के आधार स्तम्भ, अनेक गुणोंसे विभूषित कलिगदेशके अधिपति ऐलवंशी (या आर्य) महाराज महामेघवाहन श्री खारवेल-द्वारा यह लेख उत्कीर्ण कराया गया, जिन्होंने अपने कान्त प्रतापी पिंगलवर्ण किशोर शरीर-द्वारा पन्द्रह वर्ष पर्यन्त कुमार-क्रीडाएँ कीं। तदनन्तर लेखन, मुद्रा या चित्रकला, गणित, व्यवहार धर्म, राजनीति और शासन-व्यवस्था आदि समस्त विद्याओंमें पारंगत होकर नौ वर्ष तक युवराज-पदसे शासन किया। उसकी आयुका २४वाँ वर्ष समाप्त होनेपर पूरे यौवनकालमें उस उत्तरोत्तर वृद्धिमान महान् विजेताका कलिगके तृतीय राजवंशमें आजीवन-के लिए महाराज्याभिषेक हुआ। अभिषेक होते ही अपने राज्यके प्रथम वर्षमें उसने आँधी-तूफान आदि दैवी प्रकोपोंसे नष्ट हुए राजधानी कलिग-नगरके गोपुर, प्राकार, प्रासादों आदिका जीर्णोद्धार कराया, शीतल जलके सरोवरो एवं झरनों आदिके बाँध बँधवाये और उद्यानोंका पुनः निर्माण कराया और अपने पैतीस लाख प्रजाजनोको रंजायमान किया—सुखी किया। द्वितीय वर्षमें शातकर्णि (दक्षिणापथका सातवाहन सम्राट् शातकर्णि प्रथम) की परवा न करके घुडसवार, हाथी, पैदल और रथोंकी विशाल सेना पश्चिम दिशामें भेजी तथा कृष्णवेणा नदीपर पहुँचकर मूषिकोकी (असिको-की) राजधानीका विध्वंस कराया। तीसरे वर्षमें इस गन्धर्वविद्याविगारद नृपतिने नृत्य संगीत वादित्रके प्रदर्शनो तथा अनेक उत्सवों एवं समाजों (नाटक, खेल आदि) के आयोजनों-द्वारा अपने राज्यके नागरिकोंका मनोरंजन किया। चौथे वर्षमें उसने अपने पूर्ववर्ती कलिग युवराजोंके निवासके लिए निर्मित उस विद्याधर-निवासमें जो इस समय भी अक्षुण्ण था (तनिक भी जीर्ण-शीर्ण नहीं हुआ था) निवास करते हुए उन रट्टिक और भोजक राजाओंसे, जिनके राजमुकुट और राजछत्र नष्ट कर दिये,

रत्नोंकी भेट लेकर अपने चरणोमे नमस्कार कराया । पाँचवें वर्षमे राजा उस नहरको राजधानी (तोशलि या कलिंग नगर) तक लिवा लाया जिसे महावीर संवत् १०३ (ई० पू० ४२४) मे नन्द राजाने सर्वप्रथम खुद-वाया था । छठे वर्षमे उसने राज्यैश्वर्य प्रदर्शनार्थ प्रजाजनोके कर आदि माफ किये, दीन-दुखियोपर कृपा दिखायी, उन्हे सन्तुष्ट सुखी किया और पौरजानपदों (जनतन्त्रात्मक संस्थाओं, नगरपालिकाओ, ग्रामपंचायतों, व्यावसायिक निगमों, श्रेणियों आदि) पर सैकड़ों हजारो विविध प्रकारके अनुग्रह किये । सातवे वर्षमे उसकी रानीने, जो वंगदेशस्थ वज्रधर राज्यकी राज्यकुमारी थी, एक पुत्र प्रसव किया । आठवे वषमे खारवेलने विशाल सेनाके साथ उत्तरापथकी विजय-यात्रा की, मगधपर आक्रमण किया, गोरथगिरि (गया जिलेका बराबर पर्वत) पर भीषण युद्ध करके राजगृह-नरेशको त्रस्त किया और उसके भयसे यवनराज दिमित्र भी अपनी समस्त सेना, वाहनो आदिको यत्र-तत्र छोड़कर मथुरासे भाग गया । यमुना तटपर (मथुरामे) पहुँचकर पुष्पित-पल्लवित कल्पवृक्ष सभी अधीनस्थ राजाओ तथा अश्व-गज-रथ-सैन्य सहित वह राजा सब गृहस्थो-द्वारा पूजित स्तूपकी पूजा करने जाता है । उसने याचकोको दान दिया, ब्राह्मणोंको भरपेट भोजन कराया और अरहन्तोकी पूजा की । नवें वर्षमे उसने प्राचीन नदीके दोनों तटोंपर अड़तीस लाख मुद्रा व्यय करके महाविजयप्रासाद नामका सुन्दर एवं विशाल राजमहल बनवाया । दसवें वर्षमे अपनी सेनाओंको विजय-यात्राके लिए पुनः भारतवर्ष (उत्तरापथ) की ओर भेजा और फलस्वरूप उसके सब मनोरथ पूर्ण हुए । ग्यारहवे वर्षमे उसने दक्षिण-देशको विजय किया, पियुण्ड नगर (पृथुदकदर्भपुरी) का ध्वंस किया (उसमे गदहोके हल चलवाये) और ११३ वर्ष पहलेसे संगठित चले आये तमिल राज्योके संघको छिन्न-भिन्न किया । (अर्थान्तर—श्रा केतुभद्रकी उस १३०० वर्ष प्राचीन निम्बकाष्ठ निर्मित प्रतिमाका जुलूस निकाला जिसकी कि स्थापना पूर्ववर्ती राजाओने पृथुद-

कदर्भ नगरमे की थी तथा जो समस्त जनके लिए आह्लादकारी थी) । बारहवें वर्षमे उसने उत्तरापथके राजाओंमे अपने आक्रमणो-द्वारा आतक उत्पन्न किया, उन्हें अस्त-व्यस्त कर दिया, मगधकी जनतामे भारी भयका संचार किया, अपने हाथियोको (पाटलिपुत्रके) गांगेय नामक राज-प्रासाद-मे प्रविष्ट किया (या गंगा नदीमे पानी पिलाया) और मगधराज बृहस्प-तिमित्र (पुष्यमित्रगुप्त ?) से अपने चरणोमे प्रणाम करवाया । पूर्वकालमे नन्दराजा-द्वारा अपहृत कलिंगजिन (या अग्रजिन) की प्रतिमाको तथा अंग-मगध राज्योके बहुमूल्य रत्नो एवं धन-सम्पत्तिको विजित सम्पत्तिके रूपमे अपने घर वापस लाया । उपायन तथा विजित धनके रूपमे प्राप्त सम्पत्तिसे उसने अपनी समृद्ध विजयके चिह्नस्वरूप ऐसे अनेक शिखर (मन्दिरोंपर) बनवाये जिनमे रत्नादि सैकड़ो बहुमूल्य पदार्थोसे पच्चीकारी की गयी थी । उसी वर्ष उसने सुदूर दक्षिणके पाण्ड्य राजासे अभूतपूर्व एवं आश्चर्यजनक जलपोतोमे भरे हुए उपायन, घोड़े, हाथी, सेवक, मणि-माणिक्य-मुक्ता आदि कर अथवा भेट रूपमे प्राप्त किये । इस प्रकार यह महान् नरेश अपनी राजधानीमे निवास करता हुआ, सर्व प्रजाजनो और अधीन राजाओको वशीभूत करता हुआ और अपने विजय-चक्र-द्वारा साम्राज्यका विस्तार करता हुआ निवास करता था । अन्तमे अपने राज्यके तेरहवें वर्षमे इस राजाने सुपर्वतविजय-चक्र (प्रान्त) मे स्थित कुमारोपर्वतपर अपने राजभक्त प्रजाजनो-द्वारा पूजे जानेके लिए उन अर्हन्तोकी स्मृतिमे निपद्यकाँ निर्माण करायो जो निर्वाण लाभ कर चुके थे । तपस्वी मुनियोके निवास करनेके लिए गुफाँ बनवायी, स्वयं उपासक (श्रावक) के व्रत ग्रहण किये और अर्हन्मन्दिरके निकट उसने एक सुन्दर विशाल सभामण्डप (अर्कासन गुफा) बनवाया जिसके मध्यमे एक बहुमूल्य रत्नजटित मानस्तम्भ स्थापित किया गया । उक्त सभामण्डपमे उसने उन समस्त सुकृत सुविहित ज्ञानी तपस्वी श्रमणो (जैन मुनियो) का सम्मेलन किया जो चारो दिशाओसे दूर-दूरसे उसमे सम्मिलित होनेके

लिए आये थे । इस मुनि-सम्मेलनमें राजाने भगवान्की दिव्य ध्वनिमें उच्चरित उस शान्तिदायी द्वादशांग श्रुतका पाठ कराया, जो कि महावीर संवत् १६५ (ई० पू० ३६२—भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समय) से निरन्तर ह्रासको प्राप्त होती आ रही थी, (तथा उसके उद्धारका प्रयत्न किया) और इस प्रकार उस क्षेमराज, वृद्धिराज, भिक्षुराज (राजर्षि), धर्मराज नरेशने भगवान्की उक्त कल्याणकारी वाणीके सम्बन्धमें प्रश्न करते हुए, उसका श्रवण और चिन्तन करते हुए समय बिताया ।

विशिष्ट गुणोंके कारण दक्ष, समस्त धर्मोंका आदर करनेवाला, धर्म संस्थाओंका उद्धार, सुधार एवं संस्कार करनेवाला, अप्रतिहत-चक्रवाहन (जिसके रथ, ध्वजा, सेनाकी गतिको कोई नहीं रोक सका), साम्राज्योंका सतत विजयी एवं साम्राज्य-संचालक और संरक्षक, राजर्षियोंके वंशमें उत्पन्न महाविजयी राजचक्री ऐसा राजा खारवेल श्री था ।”

उपरोक्त शिलालेखका महत्त्व सुस्पष्ट है । समयकी दृष्टिसे सम्राट् प्रियदर्शीके अभिलेखोंके पश्चात् इसी शिलालेखका नम्बर आता है । ऐतिहासिक महत्त्वकी दृष्टिसे यह लेख प्राचीन भारतके समस्त उपलब्ध शिलालेखोंमें सर्वोपरि है । उस कालका यही एक-मात्र ऐसा लेख है जिसमें वंश, वर्ष-संख्या, तत्कालीन जनसंख्या, देश और जाति, पद-नाम इत्यादि अनेक बहुमूल्य ऐतिहासिक तथ्योंका स्पष्ट उल्लेख मिलता है । प्रो० राखाल-दास बनर्जीके मतसे यह लेख पौराणिक वंशावलियोंकी पुष्टि करता है और ऐतिहासिक काल-गणनाको ५वीं शती ई० पू० के मध्यके लगभग तक पहुँचा देता है । देशके लिए ‘भारतवर्ष’ नामका सर्वप्रथम शिलालेखीय उल्लेख इसीमें मिलता है । कलिंग देशकी तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा, राजाकी योग्यता, राजकुमारोंकी शिक्षा-दीक्षा और प्रजाके प्रति राजाके कर्तव्योंका यह सुन्दर दिग्दर्शन कराता है । बिहार और उड़ीसाके सम्बन्धकी ऐतिहासिकताको २००० वर्ष पूर्व तक ले जाता है । इसमें तो किसीको भी कोई सन्देह नहीं कि इस लेखको उत्कीर्ण

करानेवाला नरेश जैन था, अतः जैनधर्मके तत्कालीन इतिहासके लिए भी यह लेख अमूल्य है। कई जैन अनुश्रुतियोंकी पुष्टि भी इस लेखसे होती है। भद्रबाहु श्रुतकेवलीके उपरान्त आगमज्ञानका ह्रास, खारवेल-द्वारा उसके उद्धारका प्रयत्न, मुनि-सम्मेलन और सरस्वती आन्दोलनका प्रारम्भ इत्यादि तथ्योंका इस लेख-द्वारा समर्थन होता है। साथ ही यह लेख खारवेलके जीवन, प्रताप, दिग्विजयो, चरित्र, लोकोपकार एवं लोक-रंजनके कार्य, प्रजावत्सलता, धार्मिकता एवं धर्म-कार्य इत्यादि विविध कार्य-कलापोंका दर्पण है। खारवेलको वह न केवल अपने समयका ही आसमुद्रक्षितीश महान् चक्रवर्ती सम्राट् सूचित करता है, वरन् सर्वकालीन महान् नरेशों एवं सम्राटोंमें उसकी गणना करा देता है। धर्म, व्यवहार, राजनीति, शासनविधि, युद्धविद्या, साहित्य, कला—इत्यादि एक महान् सम्राट्के योग्य समस्त अंगोंसे उसका व्यक्तित्व परिपुष्ट था और आश्चर्य है कि मात्र १३ वर्षके राज्यकालमें उसने यह सब सम्पादन कर लिया तथा कलिंग साम्राज्यको अपनी सर्वतोमुखी उन्नतिके शिखरपर पहुँचा दिया। उसके उपरान्त भी वह अवश्य ही कुछ समय तक जीवित रहा होगा किन्तु उसके शेष जीवनके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करनेके कोई साधन अभी उपलब्ध नहीं हुए। उपरोक्त शिलालेखपर सन् १८२५ ई० में सर्वप्रथम स्टर्लिंग नामक अंगरेज विद्वान्की दृष्टि पड़ी थी और तबसे गत सत्रा-सौ वर्षोंमें अनेक पश्चिमी एवं भारतीय विद्वानोंने इसके सम्बन्धमें ऊहापोह की है। खारवेल-द्वारा निर्मापित गुहामन्दिरोंके स्थापत्य और मूर्तिपटोंको भी कला-मर्मज्ञोंने सुन्दर और निराला अनुभव किया है।

खारवेलके उपरोक्त अभिलेखके अतिरिक्त उन्हीं शताब्दियोंके अन्य कई शिलालेख खण्डगिरि-उदयगिरिकी विभिन्न गुफाओंमें पाये गये हैं। एक लेख जो उदयगिरिकी स्वर्गपुरी या वैकुण्ठपुर गुफामें अंकित है, सूचित करता है कि अर्हत् प्रासादके निकट कलिंगके श्रमणोंके निवासके लिए कलिंगचक्रवर्ती श्री खारवेलकी अग्रमहिषीने जो राजन् ललाक-

हथिसिंहकी कन्या थी, यह लेण निर्मित करायी थी । मंचपुरी गुफाके निचले भागमे स्थित पातालपुरी नामक गुफाको महाराज ऐल महामेघ-वाहनके वंशज (सम्भवतया पुत्र) कलिगाधिपति महाराज कुदंपथीने निर्मित कराया था । यमपुरी लेणके लेखसे ज्ञात होता है कि वह राजकुमार चडुखने निर्मित कराया था, सम्भव है कि उसने स्वयं भी वहाँ धर्म-साधन किया हो । व्याघ्र गुफाको नगरन्यायाधीश भूतिने निर्मित कराया था । इस गुफाके निकट ही सर्पगुफामे कम्म, हलखिण और चूलकम्म नामक व्यक्तियोंके लेख हैं जिनसे विदित होता है कि गुफाके प्रामादको प्र म दोने और अन्तर्गृहको तीमरे व्यक्तिये बनवाया था । जम्बेश्वर गुफामे महा-बारिया और नाकियके नाम अंकित हैं । छोटी हाथोगुफा किसी आत्मशुद्धि-द्वारा प्रदत्त की गयी थी । तत्त्वगुफा कुसुम नामके किसी राज्य-कर्मचारी (पादमूलिक)-द्वारा निर्माण करायी गयी थी । अनन्तगुफाका लेख भी उसे श्रमणोंकी गुफा सूचित करता है । इन विभिन्न गुफा-मन्दिरों, लेणों और शिलालेखोंसे स्पष्ट है कि खारवेलके बाद भी कई शताब्दियों तक खण्ड-गिरि-उदयगिरिकी गुफाएँ जैनोका पवित्र तीर्थ और जैन श्रमणोंका प्रिय आवास बनी रही तथा कलिगके राजवंशमे, राज्य-कर्मचारियोंमे और जनसाधारणमे जैनधर्मकी प्रवृत्ति बनी रही । ऐसा प्रतीत होता है कि कम-से कम प्रथम शताब्दी ई० के उत्तरार्ध तक जबतक कि सातवाहन नरेगोने कलिग देशके बहुभागको विजय नहीं कर लिया, कलिग देशपर खारवेलका वंश शान्तिके साथ शासन करता रहा, किन्तु अन्तर्देशीय राजनीतिमे वह नहीं उलझा ।

प्रथम शताब्दी ई० पूर्वके पूर्वार्धमे (सन् ७४ ई० पू० के लगभग) खारवेलके एक वंशज, वक्रदेवके पुत्र महेन्द्रादित्य गन्धर्वसेन गर्दभिल्ल (या खरभिल्ल) ने मालवेके नवस्थापित गणराज्यका नायकत्व प्राप्त करके उज्जैनीमें गर्दभिल्ल वंशकी स्थापना की थी । गर्दभिल्लके अत्याचारों और अनाचारोंने उसे कालकाचार्यके प्रयत्नसे शको-द्वारा ई० पू० ६१ मे राज्य-

च्युत एवं देशसे निर्वासित कराया, किन्तु ई० पू० ५७ मे उसके पराक्रमी पुत्र और विक्रमादित्यने शकोको मार भगाया, मालवगणको स्वतन्त्र किया और दीर्घकाल तक न्यायपूर्वक राज्य किया। अपने पूर्वजोके धर्ममे विक्रमादित्यकी विशेष आस्था रही। एक सौ वर्ष पर्यन्त उज्जैनीपर गर्दभिल्ल वंशका राज्य रहा।

प्राचीन तामिल साहित्यसे विदित होता है कि कालान्तरमे खारवेलके वंशजोको दो शाखाएँ हो गयी, एक कपिलपुरमे और दूसरी सिंहपुरमे, और उनमे परस्पर आत्मविनाशी सघर्ष चला। सम्भवतया इसी गृह-फूटका लाम उठाकर दक्षिणका सातवाहन-नरेण गौतमीपुत्र शातकर्णि (प्रथम शती ई० का उत्तरार्ध) कलिग-विजय करनेमे सफल हुआ। दूसरी शती ई० के अन्तमे आन्ध्र सातवाहनोका पतन होनेपर अयोध्याके निवासी तथा इक्ष्वाकु वंशमे अपनेको उत्पन्न कहनेवाले श्रीवीरपुरुषदत्त नामक व्यक्तियने कलिग राज्यको हस्तगत किया। गुप्त साम्राज्यमे भी कलिगका कुछ भाग सम्मिलित रहा प्रतीत होता है। गजम जिलेमे गुप्त संवत्का प्रयोग भी इसी बातका सूचक है। जैनधर्म तो कलिगमे पहलेमे ही प्रचलित था, २री-३री शती ई० मे बौद्धाचार्य नागार्जुन-द्वारा बौद्ध मतका भी इस प्रदेशमे प्रसार गुरु हो गया। ब्राह्मण धर्म भी धीरे-धीरे प्रविष्ट हो गया था। अतः गुप्तकालसे ही इस देशमे उक्त तीनों धर्मोंकी प्रवृत्ति साथ-साथ पायी जाती है। समुद्रगुप्तके आक्रमणके फलस्वरूप कुछ कालके लिए कलिगके कुछ भागपर वाराणसीसे भागे हुए शक-क्षत्रपोका भी राज्य रहा प्रतीत होता है तथा उसी कालमे प्राचीन राज्य वंशके कुछ लोग सिंहल (लंका) मे भी जा बसे।

५वी-६ठी शती ई० मे कलिग देशमे चार राज-वंशोका उदय हुआ प्रतीत होता है—पहला पूर्वी-गंगोका था। कर्णटकके गंगवंशकी एक शाखाने कलिग देशमे दन्तपुर या श्वेतकको अपनी राजधानी बनाकर पूर्वी गंगवंशकी स्थापना की थी और अपना गंगसंवत् (प्रारम्भ ४९७ ई०) भी

प्रचलित किया था। उड़ीसा देशके दक्षिणी भाग (सम्भवतया गंजम ज़िले) पर इनका अधिकार था। इस वंशके इन्द्रवर्म प्रथम, हस्तिवर्म, इन्द्रवर्म द्वितीय, दानार्णव, इन्द्रवर्म तृतीय आदि राजाजोके अभिलेख गग-संवत् २८ से ११४ पर्यन्त (५२५-६४१ ई० तक) के मिलते हैं। इन नरेशोके मूल कर्णाटकी वंशका कुलधर्म जैनधर्म था अतः ये भी उसीके अनुयायी अथवा कमसे कम उसके उदार प्रश्रयदाता रहे प्रतीत होते हैं। ७वीं शतीके प्रारम्भ तक यह वंश अवनत एवं गौण दशामे रहा। किन्तु वज्रहस्तदेव (१०३८-६८ ई०) ने इस वंशका पुनरुद्धार किया, कलिगनगरको राजधानी बनाया और देशके बहुभागको विजय करके त्रिकलिगाधिपतिकी उपाधि धारण की। उसके उत्तराधिकारियों राजराजा, चोडगंग और नर-सिंहदेवके समयमे यह वंश उन्नतिके शिखरपर था। तदुपरान्त फिर अवनत हुआ। अन्तिम राजाकी पुत्रीका विवाह एक नागवंशी सरदारके साथ होनेसे यह राज्य नागवंशके अधिकारमे चला गया, जो मुसलमानों और फिर मराठोंकी अधीनतामे रहता हुआ १८वीं शती तक चलता रहा।

दूसरा वंश तोशलिके भौमकरोका था। इस वंशका संस्थापक खारवेल-के किसी सामन्तका वंशज रहा प्रतीत होता है। मौर्यकालीन प्राचीन महानगरी तोशलिको ही इस वंशने अपना केन्द्र बनाया था। ३री शतीसे ५वीं-६ठी शती ई० पर्यन्त इस राज्यका अभ्युदय रहा। उसके उपरान्त इसका ह्रास हुआ और सम्भवतया गौण सामन्तों-जैसी अवस्था हो गयी। कियोझर राज्य प्रायः इसी प्रदेशमे रहा है। इसका शासक भंजी वंश उड़ीसाके सर्वप्राचीन वंशोमे समझा जाता है, सम्भव है कि वर्तमान भंजी राजे प्राचीन भौमकरोके ही वंशज हो। इस राज्यके आनन्दपुर तालुकेमे उस नगरसे १० मील दूर वनमे पोडा सिगडि और वदखिया नामकी प्राचीन बस्तियाँ हैं। उनके आस-पास वनों और पहाड़ियोंमे जैन तीर्थंकरों एवं देवी-देवताओकी अनगिनत प्राचीन खण्डित अखण्डित मूर्तियाँ और विशाल मन्दिर, देवायतन, स्मारकों, सरोवरोआदिके खण्डहर हालमे ही दृष्टि-

गोचर हुए हैं। कुछ मूर्तियों पर ब्राह्मी लिपि में लेख भी उत्कीर्ण मिले हैं। अभिधानराजेन्द्र में तोशलि जिले में स्थित जिस ऋषितडाग का और उस पर आठ दिनों के वार्षिक उत्सव वाली प्राचीन अनुश्रुतिका वर्णन है वह यही स्थान प्रतीत होता है और इन अवशेषों से विदित होता है कि खारवेल के उपरान्त भी भौमकरो आदिके राज्यकाल में गुप्तकाल के अन्त तक इस प्रदेश में जैन धर्म पूर्ववत् फलता-फूलता और राजमान्य बना रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि ८वीं शताब्दी से वाममार्ग, शैव और वैष्णव धर्मों के बढ़ते हुए प्रभाव ने इस केन्द्र को धीरे-धीरे उजाड़ दिया।

तीसरा वंश कोगदका शैलोद्भव वंश था। इसका उद्गम महेन्द्र पर्वत से बताया जाता है और अनुमान किया जाता है कि यह कोई पार्वतीय वंश था। कुछ विद्वानों के मत से इसका सम्बन्ध गंग-वंश से ही था। इस वंशका संस्थापक पुलिन्दसेन का पुत्र शैलोद्भव था। उसके उपरान्त अरणभीत, सैन्यभीत प्रथम, अयशभीत प्रथम, सैन्यभीत द्वितीय, अयशभीत माध्यमराज शशाकधवल, महाभीत धर्मराज, माध्यमराज द्वितीय, रणक्षोभ, अल्लपराज, माध्यमराज तृतीय आदि नरेशों ने ५वीं शती के मध्य से ८वीं शती पर्यन्त राज्य किया। प्रारम्भ में ये राजे गुप्तों के अधीन रहे। हर्ष और शशाक के द्वन्द्व में भी इस वंश ने भाग लिया। ये राजे प्रायः शैव धर्म के अनुयायी थे।

चौथा वंश सोमवंश था, इसका सम्बन्ध कलिङ्ग देश के कोसल प्रान्त से था। इसकी दो शाखाएँ थी, एक पूर्ववर्ती और दूसरी उत्तरवर्ती। प्रथम शाखाने ४थी से ६ठी शती पर्यन्त राज्य किया। इस वंश के राजे बौद्ध धर्म के प्रश्रयदाता रहे प्रतीत होते हैं। दूसरी शाखा का उदय ६ठी शताब्दी में हुआ और उसके वंशजों का राज्य १२वीं शताब्दी पर्यन्त चलता रहा। चीनी यात्री हुएनसांग (६२९-४३ ई०) ने भी कलिङ्गयात्रा की थी, कलिङ्ग के उत्कल, कगोद, कोसल, गंजम आदि भागों का, देश की सामाजिक एवं राजनैतिक दशा का तथा तत्कालीन कलिङ्ग-नरेश का भी उसने वर्णन किया है। उस समय त्रिकलिङ्गाधिपति कौन था इस विषय में

विद्वानोमे मतभेद है । किन्तु ऐसा लगता है कि हुएनसागके समय कोसल और त्रिकलिंगका अधिपति कोई वह सोमवंशी राजा था जो भट्टकलंकदेव-सम्बन्धी जैन अनुश्रुतिका कलिंग-नरेश हिमशीतल है । यह गौडके बौद्ध विद्वेषी शशांकका प्रतिद्वन्द्वी और कन्नौजके हर्षवर्धनका मित्र था, तथा स्वयं भी महायानो बौद्ध सम्प्रदायका अनुयायी था । उसकी राजमहिषी जैनधर्मकी भक्त थी । एक समय वह उड़ीसाके होरक तटपर स्थित अपनी उपराजधानी रत्नसंचयपुरमे निवाम कर रहा था । कार्तिकी अष्टा-ह्निकका पर्व निकट था । रानीने उस अवसरपर जिनेन्द्रके रथोत्सव-द्वारा पर्व मनानेका विचार किया किन्तु राजाके बौद्ध गुरु इसमे बाधक हुए । अन्ततः राजाने निर्णय दिया कि यदि जैनाचार्य बौद्ध विद्वानोको शास्त्रार्थमें हरा देगे तो जैन रथ निकलनेकी अनुमति दे दी जायेगी । रानी तथा अन्य जैनो जन बडे चिन्तित हुए । उनके सौभाग्यसे उसी समय नगरके बाहर उद्यानमे महाराष्ट्रके दिग्गज जैनाचार्य अकलंकदेव तभी आकर ठहरे थे । उन्होंने तुरन्त बौद्धोंकी चुनौती स्वीकार कर ली । ६ महीने तक विवाद हुआ । बौद्ध लोग तारादेवीकी सहायतासे शास्त्रार्थ कर रहे थे । अन्ततः अकलंकदेवने घटमे स्थापित ताराका विस्फोट करके बौद्धोको पराजित किया । राजा बडा प्रभावित हुआ और उसने जैनधर्म अंगोकार कर लिया । अनेक बौद्धोको सम्भवतया देशसे निष्कासित होकर सुदूर पूर्वके भारतीय राज्यो एवं उपनिवेशोमे चला जाना पडा । हर्ष इस समा-चारको सुनकर क्रुद्ध हुआ । वह दक्षिणके चालुक्योपर भी विजय प्राप्त करना चाहता था अतः उसने कलिंगके मार्गसे ससैन्य प्रयाण किया । हिम-शीतलके साथ घोर युद्ध हुआ जिसमें वह मारा गया । किन्तु उधर अकलंकदेवने चालुक्य राजधानी वातापीमे जाकर अपने भक्त चालुक्य सम्राट् विक्रमादित्य प्रथम साहसतुंग (६४३-८० ई०) को इस वादका समाचार सुनाया । अतः हर्षके आक्रमणकी सूचना पाते ही वह तुरन्त हिमशीतलकी सहायताको पहुँचा । हिमशीतलकी रक्षा तो वह न कर सका

किन्तु हर्ष पराजित होकर वापस लौट गया और कोसल राज्यकी भी रक्षा हो गयी । ये घटनाएँ सन् ६४२-४४ ई० की हैं । उत्तरवर्ती सोमवंशी जनैः-जनैः शैव और वैष्णव धर्मके अनुयायी हो गये । किन्तु चीनी यात्रीके विवरणों तथा पुरातत्त्व, जैन अनुश्रुतियों आदि अन्य ऐतिह्य साधनोंसे पता चलता है कि ८वीं शती ई० पर्यन्त सम्पूर्ण कर्लिंग देशमें जैनधर्म अच्छी अवस्थामें था ।

देशके इन विभिन्न राज्यों और राजवंशोंके अतिरिक्त विदर्भ-महाकोसलके कलचुरि और वेंगिके पूर्वी चालुक्य भी कर्लिंगकी राजनीतिमें ७वीं शती ई० से महत्वपूर्ण भाग लेने लगे थे । कालान्तरमें चोल सम्राटोंने भी कर्लिंग तक अपने साम्राज्यका विस्तार किया । मुसलमानी कालमें बगालके शासक और दक्षिणके बहमनी नरेश इस देशपर छीना-झपटी करते रहे । मुगलोंके साम्राज्यका वह एक सूबा ही बन गया । १८वीं शतीमें मराठोंने आक्रमण किया और नागपुरके राघोजी भोंसलेने वहाँ अपना राज्य जमाया ।

धार्मिक दृष्टिसे, जैसा कि वर्णन किया जा चुका है, इस विशाल देशका राज्यधर्म एवं लोकधर्म प्रारम्भमें जैनधर्म था और महावीर कालसे लेकर २री शती ई० पर्यन्त वही रहा । उसके उपरान्त महायानी बौद्धधर्म तथा शैवधर्मका भी वहाँ प्रवेश हुआ । बौद्धधर्म वहाँ ३री से ८वीं शती पर्यन्त बना रहा । तदुपरान्त बौद्ध और शैवधर्मके विकृत रूप तन्त्रयान, वाममार्ग आदिका भी यहाँ प्रचार हुआ । जैनधर्मका इस देशमें इस समय बहुत ह्रास हो चुका था । तथापि १२वीं शतीमें राजा उद्योतकेसरीके समय जैनाचार्यों और जैन केन्द्रोंके विद्यमान रहनेके प्रमाण यहाँके शिलालेखोंमें मिलने हैं । १०वीं शतीमें वैष्णवधर्मका भी प्रवेश हुआ । १२वीं शतीमें भुवनेश्वर जिलेके पुरी स्थानमें जगन्नाथकी प्रतिष्ठा होनेके उपरान्त जगन्नाथकी उपासना ही इस प्रदेशका प्रधान धर्म हो गया । कोणार्कका सुप्रसिद्ध सूर्यमन्दिर सूर्योपासनाकी विद्यमानताको भी सूचित करता है ।

उड़ीसा गजेटियरके लेखक डब्ल्यू० एच० हण्टरके अनुसार इस देशके आदिम वामियोका धर्म भी जैनधर्म ही था, यहाँके यवन राज्योंने भी इसी धर्मको अपनाया । १०वी-११वी शतीके उपरान्त यहाँके जैनोंने द्रुत वेगसे स्वधर्म छोड़ा । जो फिर भी अडिग रहे, उनके वंशज सराकोंके रूपमें आज भी विद्यमान हैं ।

महाकोसलके कलचुरि—कलिंग देशके पश्चिमी भाग (जो दक्षिण कोसल कहलाता था) तथा विदर्भ और मध्य प्रदेशके कुछ भागोंसे महाकोसल राज्यका निर्माण हुआ था । मगधके नन्द मौर्य आदि सम्राटोंके पश्चात् कलिंगचक्रवर्ती खारवेलका और फिर आन्ध्र सातवाहनाका इस प्रदेशपर अधिकार रहा । तदुपरान्त वकाटकोंका राज्य हुआ जो ५वी शती ई० पर्यन्त चला । वकाटकोंके सामन्तोंके रूपमें ही सम्भवतया कलचुरि वंशका, जिसे चेदि या हैहय वंश भी कहा गया है और जो सम्भव है चैत्रवंगी खारवेलके वंशजोंकी ही शाखा थी, तीसरी शती ई० में उदय हुआ था । गुप्तोंने वकाटकोंको समाप्त किया अतएव उनके समयमें महाकोसलके कलचुरि गुप्तोंके करद राजाओंके रूपमें चलते रहे । डाहडमण्डलमें त्रिपुरी इनकी प्रधान राजधानी थी । दक्षिण चेदि या दक्षिण कोसलके कलचुरियोंकी राजधानी रतनपुर (विलासपुर) थी । कलचुरियोंकी एक शाखा सरयूपारी नामसे भी प्रसिद्ध हुई जिसका राज गोडा बहराइचमें था । कलचुरि वंश एक अत्यन्त प्रतिष्ठित वंश था । विभिन्न राजवंशोंके नरेश कलचुरियोंके साथ विवाह सम्बन्ध करनेमें गौरव मानते थे । कलचुरि या त्रैकुटक संवत् २४९ ई० में प्रारम्भ हुआ अतः यही तिथि कलचुरि वंशकी स्थापना की मानी जाती है । किन्तु इस वंशका उत्कर्षकाल ८वी से १२वी शती ई० पर्यन्त रहा, और उसमें ७वी शतीका शंकरगण एक प्रसिद्ध राजा हुआ । ८वी शतीमें लक्ष्मणराज राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीयका सामन्त था । उसके पुत्र कोवकल प्रथमका विवाह चन्देल राजकुमारीके

साथ हुआ था और इसी समयसे कलचुरियोंकी शक्ति अधिक बढ़ी । शंकरगण द्वितीय या शकिल (८७८-९०० ई०) एक प्रतापी नरेश था, मुग्धतुग, प्रसिद्धधवल और रणविग्रह उसके विरुद्ध थे और उसने कर्लिग कोशलके सोमवंशियोंको पराजित किया था । उसके बाद बालहर्ष और फिर युवराज केयूरवर्ष राजा हुआ । कवि राजशेखरका विद्वद्गालभंजिका नाटक सर्वप्रथम उसी राजाके दरबारमें खेला गया था । ९२५-९५० ई० तक इसने राज्य किया । यह नरेश भारी निर्माता और विजेता था । उसने रत्नपुर नगरका निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था । इसकी पुत्री कुणालदेवी राष्ट्रकूट अमोघवर्ष तृतीयको विवाही थी । केयूरवर्षका उत्तराधिकारी लक्ष्मणराज द्वितीय था, इसका भी सोमवंशियोंसे द्वन्द्व रहा । इसकी पुत्री बोन्थादेवी चालुक्य नरेश तैलप द्वितीयकी माँ थी । तदुपरान्त शंकरगण, युवराज द्वितीय और कोकिल द्वितीय क्रमशः राजा हुए । अन्तिम व्यक्ति इस वंशका ११वाँ राजा था, उसके समयमें मुंज परमारने त्रिपुरीपर अधिकार कर लिया था । किन्तु उसका उत्तराधिकारी गाणेशदेव विक्रमादित्य (१०१५-४१ ई०) योग्य और महत्त्वाकांक्षी था । उसका पुत्र कर्णदेव (१०४१-७० ई०) और भी अधिक प्रतापी था, हूण राजकुमारी आवल्लदेवीसे उसने विवाह किया, अनेक युद्ध किये और विजय प्राप्त की । कर्लिग कोशलके बहुभागको विजय करके उसने त्रिकलिगाधिपतिकी उपाधि भी धारण की थी । उसका पुत्र यश कर्ण (१०७१-११२५ ई०) था और फिर जयकर्णदेव (११२५-५४ ई०) राजा हुआ । १२वीं शताब्दीके अन्तमें विजयसिंहदेव (११९५ ई०) इस वंशका अन्तिम महान् नरेश था । उसके उत्तराधिकारियोंके समयमें इस प्रदेशको मुसलमानोंने विजय कर लिया और कलचुरि वंशका अन्त हुआ ।

कलचुरि वंशमें सामान्यतः शैवधर्मकी प्रवृत्ति थी किन्तु इस वंशके कई नरेश तथा राजवंशके अनेक स्त्री-पुरुष, राज्य-कर्मचारी, सामन्त सरदार और उपराजे जैनधर्मके अनुयायी हुए । अन्य नरेश अजैन होते हुए

भी जैनधर्मके प्रति सहिष्णु और उदार रहे और इस धर्मको आदरकी दृष्टिसे देखते थे । प्रारम्भिक नरेशोमे महाराज शंकरगणने वि० स० ६८० (६२३ ई०) मे जैनतीर्थ कुल्पाक क्षेत्रकी स्थापना की थी और उसके लिए बारह ग्राम प्रदान किये थे । कलचुरि-नरेश गयकर्णदेव (११२५-५४ ई०) भी जैनधर्मका आदर करता था । उसके महासामन्ताधिपति गोलहणदेव राठौरने, जो जैनधर्मका अनुयायी था, जबलपुरसे ४२ मील उत्तरमे स्थित बहुरीबन्दके खनुवादेव नामक प्रसिद्ध जैनतीर्थकी जिनमूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी । विजयसिंहदेव कलचुरि (११९५ ई०) तो निश्चित रूपसे परम जैन था और उसके समयमे राज्य एवं प्रजाका प्रधान धर्म जैन ही था ।

सम्पूर्ण महाकोसल देशमे प्राचीन जैन-मन्दिरों, मूर्तियों एवं अन्य धार्मिक कलाकृतियों अवशेष यत्र-तत्र-सर्वत्र इतने बिखरे हुए मिलते हैं कि जिससे इस तथ्यमे सन्देह नहीं रहता कि पूर्व-मुसलिम कालमे यह प्रदेश शताब्दियों पर्यन्त जैनधर्मका एक प्रमुख गढ़ रहा है । कलचुरियोंके शासन कालमे जैनाश्रित शिल्प-स्थापत्यकलाका इस प्रदेशमे अभूतपूर्व विकास हुआ । कोई-कोई जैन कृतियाँ तो तत्कालीन सम्पूर्ण भारतीय कलाकी उत्कृष्टताका प्रतिनिधित्व करनेकी क्षमता रखती हैं । अनेक जैनतीर्थ एवं सांस्कृतिक केन्द्र इस प्रदेशमे स्थापित हुए : यथा कुल्पाक क्षेत्र, खनुवादेव, रामगिरि, अचलपुर, जोगीमारा, कुण्डलपुर, कारंजा, आरंग, इलौरा, धाराशिव आदि । कारंजा प्राचीन कालसे ही एक प्रसिद्ध दिगम्बर जैन केन्द्र रहता आया है । अपभ्रंश भाषाके सुप्रसिद्ध जैन महाकवि पुष्पदन्त रोहणखेडके निवासी थे । रामपुर जिलेके आरंग स्थानमे एक प्राचीन जैन-मन्दिर है और उसके निर्माता तत्कालीन राजे राजर्षि तुल्य कहे जाते थे । डॉ० हीरालालका मत है कि ये राजे महामेघवाहन खारवेलके वंशज रहे प्रतीत होते हैं । सम्भव है कालान्तरमे ये कलचुरियोंके सामन्तरूपमे रहे हों । महाकोसल-विदर्भका अचलपुर नगर भी प्राचीन जैन केन्द्र

था। ७वीं शती ई०का एक जैन ताम्रपत्र यहाँसे प्राप्त हुआ है। ८५८ ई० में श्वेताम्बराचार्य जयसिंह सूरिने अपनी धर्मोपदेशमाला वृत्तिमें लिखा है कि 'इस अचलपुरमें दिगम्बर जैन आम्नायका भक्त अरिकेसरि नामक राजा राज्य करता है जिसने अनेक महाप्रासाद निर्माण कराके उनमें तीर्थकर प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा करायी है।' इसी नगरमें ९८७ ई० में जैन कवि धनपालने अपना 'धर्मपरीक्षा' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचा था। १०८५ई० में विदर्भनरेश ईल या ऐल जैनधर्मानुयायी था और आचार्य अभयदेव सूरिका शिष्य था। उपरोक्त धर्मोपदेशमाला (८३८ ई०) में ही यह भी लिखा है कि समयज्ञ नामक मुनि भृगुकच्छसे चलकर एलउर (इलौरा) नगर आये और वहाँकी दिगम्बर वसही (वसति या मस्यान) में ठहरे। इससे सूचित होता है कि ८वीं-९वीं शतीमें भी इलौरा एक प्रसिद्ध दिगम्बर केन्द्र था और दूर-दूर तक इसकी प्रसिद्धि थी। १२वीं शतीमें और उसके बाद भी यात्रार्थ इस स्थानमें जैन गृहस्थों एवं साधुओंके आनेके उल्लेख मिलते हैं। इस प्रकार मुसलमानोंके शासनकाल पर्यन्त कलचुरि नरेशों और उनके अधीनस्थ राजाओं, सामन्त सरदारों आदि-द्वारा पोषित जैनधर्म महाकोसल प्रदेशके विभिन्न भागोंमें फलता-फूलता भारतीय कला और संस्कृतिका संवर्धन करता रहा।

गुजरात—इस प्रदेशसे आशय सुराष्ट्र-काठियावाड़से युक्त उस पश्चिमी समुद्रतटवर्ती सम्पूर्ण देशका है जिसकी उत्तरी सीमा सिन्धुप्रान्तको स्पर्श करती है, पूर्वी सीमा मेवाड़-राजस्थान और मालवाको तथा दक्षिणी महाराष्ट्र एवं कोंकणको। सुराष्ट्र या सौराष्ट्र, सौरमण्डल, लाट, कच्छ, काठियावाड़, गुर्जरदेश, गुजरात आदि नाम इस देशके विभिन्न भागों और कभी-कभी पूरे देशके लिए प्रयुक्त हुए हैं। अति प्राचीन कालसे ही यह देश जैन संस्कृतिका एक प्रमुख केन्द्र रहता आया है।

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवके प्रधान गणधर पुण्डरीकने इस प्रदेशके शत्रुजय पर्वतसे निर्वाण लाभ किया बताया जाता है। तदनन्तर अन्य

अनेक तीर्थंकरोंने इस प्रदेशमें विहार किया । महाभारत-कालमें श्रीकृष्णके ताऊजात भाई २२वें तीर्थंकर अरिष्टनेमिका तो यह प्रान्त प्रधान विहार-क्षेत्र था । स्वयं कृष्ण, बलराम आदि हरिवंशी यादवोंने शौरसेन देशके शौरीपुरका परित्याग करके सौराष्ट्रके समुद्रतटपर द्वारका-जैसी मनोरम नगरोका निर्माण किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था । उसीके निकट जूनागढ़के राजा उग्रसेनकी कन्या राजुलदेवीके साथ नेमिकुमारका विवाह रचानेके लिए यादवोंकी बारात चढ़ी थी । किन्तु दीन पशुओंकी पुकार सुन, मुकुट और कंकणको तोड़कर धर्मवीर नेमिकुमार संसार, देह और भोगोंसे विरक्त हुए तथा निकटवर्ती ऊर्ज्यन्त अपरनाम गिरनार पर्वत-पर जाकर तपस्यामें लीन हो गये । महासती राजुलने भी उन्हीका अनुकरण किया । इसी पर्वतपर नेमिनाथको केवलज्ञान प्राप्त हुआ और अन्तमें इसी पर्वतके शिखरसे उन्होंने निर्वाण लाभ किया ।

सन् ई० के प्रारम्भसे लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व मध्य-एशियाके प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक साम्राज्य बाबुलके अधिपति खिल्दियन वंशी सम्राट् नेबुचेड-नज्जरने इस गिरिराजकी वन्दना की थी और इसके प्रभु अरिष्टनेमिकी सेवामें बृहत् दान समर्पित किया था, जैसा कि इस स्थानसे प्राप्त उक्त नरेशकी लेखाकित मुद्रासे प्रमाणित होता है । इस प्रकार तीर्थंकर महावीरसे ही नहीं, तीर्थंकर पार्श्वनाथसे पूर्व भी इस प्रदेशमें तीर्थंकर अरिष्टनेमिकी उपासना, गिरनार पर्वतकी तीर्थ रूपमें मान्यता और जैनधर्मका प्रभाव विद्यमान थे । बौद्ध अनुश्रुतिके सोलह महाजनपदोंमें इस देशकी गणना नहीं है किन्तु जैन अनुश्रुतिके प्राचीन राज्यों एवं आर्य देशोंमें कच्छ नामसे इसकी गणना स्पष्ट मिलती है । चन्द्रगुप्त मौर्यने इस प्रदेशको विजय करके उसे अपने साम्राज्यमें मिला लिया था । उसने स्वयं गिरनारकी यात्रा की थी और उसकी तलहटीमें अपने कर्मचारी वैश्य पुण्यगुप्तकी देख-रेखमें एक विशाल एवं सुन्दर सरोवरका निर्माण कराया था, जो सुदर्शन झीलके नामसे विख्यात है । चन्द्रगुप्तने इसी सरोवरके निकट मुनियोके निवासके लिए एक

लेण भी वनवायी थी जो चन्द्रगुफाके नामसे प्रसिद्ध हुई। सम्भवतः इसी गुफामे उक्त सम्राट्ने स्वयं जैन मुनिके रूपमे कुछ दिन निवास किया था। उसके पौत्र अशोकने भी सुदर्शन झीलका अपने यवन कर्मचारो तुहशास्प-द्वारा जीर्णोद्धार कराया था। अशोकके पौत्र सम्प्रतिने भी इस प्रदेशके गिरनार, शत्रुजंय आदि जैन तीर्थोकी वन्दनाको और वहाँ अनेक मन्दिरोंका निर्माण कराया। जूनागढ़के निकट ही सम्राट् प्रियदर्शीका एक प्रधान शिलालेख भी विद्यमान है जो अशोक या सम्प्रति, दोनोंमे-से किसी एकका हो सकता है।

सन् ई० पू० ५७ मे उज्जैनके वीर विक्रमादित्य-द्वारा शक शाहियोंके मालवा देशसे निकाल बाहर किये जानेपर उनके एक सरदारने सौराष्ट्र देश-पर अधिकार कर लिया था और क्षह्रात वंशकी स्थापना की थी। इस वंशमे भूमक, घटक, नहपान, उषवदात आदि राजे प्रसिद्ध हुए, किन्तु इन शक-क्षह-रातोमे सर्वाधिक प्रसिद्ध नरेश नहपान (नरवाहन या नभोवाहन) था जिसका राज्य-काल २६-६६ ई० पाया जाता है। इसी समय गिरिनगरकी उपरोक्त चन्द्रगुफामे अंगपूर्वज्ञानके अन्तिम देशज्ञाता धरसेनाचार्य निवास करते थे, यही उन्होंने आचार्य पुष्पदन्त एवं भूतबलिको उक्त आगमज्ञानका अध्ययन कराके उसे लिपिबद्ध करनेका आदेश दिया था। एक अनुश्रुतिके अनुसार स्वयं क्षह्रातवंशी सम्राट् नहपान ही राज्यका त्याग करके जैन मुनि हो गया था और उपरोक्त जैनाचार्य भूतबलिसे अभिन्न था। क्षह्रातोंके उपरान्त शक जातिकी ही एक अन्य शाखा भद्रचष्टनवंशी महाक्षत्रपोंके रूपमे सौराष्ट्र देशकी अधिपति हुई। उज्जैनी विजयके उपलक्ष्यमे इस वंशके संस्थापक महाक्षत्रप चष्टनने ही ७८ ई० मे प्रचलित शक-संवत्की स्थापना की थी। इस वंशके नरेशोंमे-से कई एक तथा राजवंशके स्त्री-पुरुषो तथा राजपुरुषोंमे-से अनेक जैनधर्मके अनुयायी या पोषक रहे। इस वंशका सर्वमहान् और प्रतापी नरेश महाक्षत्रप रुद्रदामन था जिसने २री शती ई० के मध्यमे गिरिनगरकी उपरोक्त सुदर्शन झीलका पुनः जीर्णोद्धार

कराया था तथा वहाँ अपनी महत्त्वपूर्ण प्रशस्ति अंकित करायी थी। उसके पुत्र दामजदश्रीने उपरोक्त चन्द्रगुफामे एक शिलालेख अंकित कराया था जिससे उस नरेशके जैनी होनेमे कोई सन्देह नहीं है। उसने वह लेख आचार्य धरसेनकी मृत्युकी स्मृतिको अमर बनाये रखनेके लिए अंकित कराया प्रतीत होता है। इसी वंशकी एक राजमहिषीकी नामांकित मुद्रा भी महावीरकी जन्मभूमि सुदूर वैशालीके खण्डहरोंमे मिली है जिससे विदित होता है कि वह रानी वहाँ तीर्थ-यात्रार्थ गयी होगी। इस प्रदेशपर शक-क्षत्रपोंका राज्य ४थी शती ई० के अन्त तक चलता रहा। ४थी शताब्दी ई० के अन्तमे गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यने वकाटकोंकी सहायतासे शकोकी राज्यशक्तिका उन्मूलन किया और यह देश गुप्त साम्राज्यका अंग बन गया। सन् ३००-३१३ ई० मे आर्य स्कन्दिलकी अध्यक्षतामे मथुरामे श्वेताम्बर साधुओका एक सम्मेलन हुआ था, प्रायः उसी समय नागार्जुन सूरिने वल्लभीमे एक वैसा ही सम्मेलन बुलाया था और उसमे आगमोके संकलनकी चर्चा उठायी थी। इससे विदित होता है कि ३री शतीके अन्त या ४थी के प्रारम्भके लगभग ही सौराष्ट्र और विशेषकर उसकी राजधानी वल्लभी श्वेताम्बर सम्प्रदायका केन्द्र बन गयी थी। गुप्तोके कालमे यह प्रदेश साम्राज्यकी एक भुक्ति था और सम्राट् स्कन्दगुप्तने पर्णदत्तको इस भुक्तिका प्रान्तीय शासक नियुक्त किया था। इस पर्णदत्तके पुत्र चक्रपालितने जो गिरिनगरका कोटपाल था, सुदर्शन झीलका पुनः जीर्णोद्धार कराया और वहाँ एक शिलालेख भी अंकित कराया था।

☞ गुप्तकालमें ही गुजरातमे मैत्रक वंशका उदय हुआ। वल्लभीको इस वंशने अपनी राजधानी बनाया। कुमारगुप्त प्रथमके समयमे ही इस वंशकी स्थापना हो गयी प्रतीत होती है और गुप्त सम्राटोके करद राजाओ या सामन्तोके रूपमे ही इस वंशका प्राग्गम्य हुआ। यही कारण है कि इस वंशके नरेशोके समस्त अभिलेख गुप्त संवत्मे ही मिलते हैं। मैत्रक

राजाओंके द्वारा प्रयुक्त होनेके कारण उसे वल्लभी संवत् भी कहते हैं । गुप्त नरेशोकी ओरसे सौराष्ट्रका राज्यपाल मैत्रकवंशी सेनापति भटार्क (लगभग ४६५-७५ ई०) था । यही उस वंशका संस्थापक प्रतीत होता है । उसके उपरान्त उसके तीन पुत्रो—धरसेन प्रथम, द्रोणसिंह और ध्रुवसेन प्रथम (५२५-५४५ ई०) ने क्रमशः राज्य किया । ये प्रारम्भिक मैत्रक-राजे जैनधर्मानुयायी तथा आचार्य देवद्विगणीके भक्त रहे प्रतीत होते हैं । महावीर सं० ९८० या ९९३ (४५३ ई०, मतान्तरसे ४६६ ई०) में उनकी राजधानी वल्लभी नगरीमें ही देवद्विगणी क्षमाश्रमणकी अध्यक्षतामें श्वेताम्बर जैन साधुओंका एक महान् सम्मेलन हुआ । यह वल्लभीका दूसरा जैन सम्मेलन था और इसीमें अन्ततः श्वेताम्बर परम्परामें मान्य एवं उसके द्वारा सुरक्षित जैन आगम सूत्र संकलित एवं लिपिबद्ध कर डाले गये । दिगम्बर परम्पराके आगम इसके लगभग ४०० वर्ष पूर्व ही संकलित एवं लिपिबद्ध हो चुके थे । श्वेताम्बर आगमोके इस संकलनने जहाँ दिगम्बर-श्वेताम्बर मतभेदको सदाके लिए पुष्ट और स्थायी कर दिया वहाँ श्वेताम्बर परम्पराके साधुओको साहित्यिक सृजनके लिए अभूतपूर्व प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया, और इसी समयसे वस्तुतः श्वेताम्बर पुस्तक साहित्यके प्रणयनका प्रारम्भ हुआ । मैत्रक-नरेश गुहसेनके अभिलेखोमें ही सर्वप्रथम अपभ्रंश भाषाका उल्लेख है । ये वल्लभी-नरेश प्राकृत एवं अपभ्रंशके पोषक और विद्वानोके आश्रयदाता थे । सन् ५९५-६१५ ई० में वल्लभी-नरेश शिलादित्य प्रथम अथवा घर्मादित्य प्रथम बड़ा प्रतापी था । यह राजा धरसेन द्वितीयका पुत्र और उत्तराधिकारी था । ६ठी शतीमें गुप्तोंके पतनसे लाभ उठाकर मैत्रक-नरेश स्वतन्त्र हो गये थे और उन्होंने शको एवं हूणोको नष्ट करनेमें पर्याप्त योग दिया था । शिलादित्यके समयमें वल्लभीमें प्रसिद्ध जैनाचार्य जिनभद्र क्षमाश्रमण हुए जिन्होंने विशेषावश्यक-भाष्य, विशेषणवती तथा गणित-विषयक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना की थी । सन् ६०९ ई० में समाप्त होनेवाले अपने आवश्यकभाष्यके अन्तमें

उन्होंने अपने आश्रयदाता शिलादित्यका भी उल्लेख किया है। यह राजा बौद्धोंका भी समान रूपसे आदर करता था। चीनी यात्री हुएनसांगने भी उसका उल्लेख किया है। बौद्धग्रन्थ मंजुश्रीमूलकल्पमे इस राजाके राज्यका विस्तार उज्जैनीसे लेकर समुद्रतटवर्ती लाट देश पर्यन्त बताया है। शिलादित्यका भतीजा ध्रुवभट्ट या ध्रुवसेन द्वितीय था जिसे हर्षवर्धनने युद्धमे पराजित किया था किन्तु फिर अपनी पुत्रीका विवाह उसीके साथ करके उससे मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। सम्भवतया हर्षका जामाता होनेके कारण ही यह राजा महायानी बौद्धधर्मका भक्त हुआ। हर्षकी मृत्युके उपरान्त वह स्वतन्त्र हो गया। उसका पुत्र धरसेन चतुर्थ भी महायानी बौद्ध था, उसने अपने लिए चक्रवर्ती शब्दका भी प्रयोग किया है जिससे सूचित होता है कि उसने विजयो-द्वारा अपने राज्यका विस्तार भी किया था। ६९५ ई० के लगभग भारतमे आनेवाला चीनी यात्री इत्सिंग लिखता है कि वल्लभी नालन्दाकी भाँति ही बौद्ध धर्मका प्रमुख ज्ञान-केन्द्र थी। इस शताब्दीमे गुणमति, स्थिरमति, जयसेन आदि वल्लभीके प्रमुख बौद्धाचार्य थे। बौद्धोंके इस उत्कर्षने वल्लभीमे जैनधर्मकी सौ-डेढ़ सौ वर्षके लिए गौणता प्रदान कर दी प्रतीत होती है। ७१५-४३ ई० के बीच अरब सरदार हाशमके सेनानी जुन्नैदने वल्लभीपर आक्रमण करके उसे लूटा था। मैत्रकवंश अब अवनत हो चुका था और शिलादित्य सप्तम (७६६ ई०) सम्भवतः इस वंशका अन्तिम राजा था।

८वीं शतीके उत्तरार्धमे गुजरात देश सौराष्ट्रके सैन्धव, भडौचके गुर्जर, लाटके चालुक्य, सौरमण्डलके वराह, अन्हिलवाड़ेके चावडा (चापोत्कट) आदि अनेक छोटे-छोटे राज्योंमे बँटा हुआ था। जैनाचार्य जिनसेनके हरिवंश (७८३ ई०) के अनुसार इन सबमे सौरमण्डलके वराह प्रमुख थे और वहाँ महावराहका पुत्र या पौत्र जयवीर वराह राज्य कर रहा था। किन्तु इसी समय भिन्नमालके गुर्जर-प्रतिहार और दक्षिणके राष्ट्रकूट दोनों ही गुजरातको हस्तगत करनेके लिए उतावले हो रहे थे। प्रतिहार

वत्सराजने उसे विजय भी कर लिया किन्तु राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीयने सन् ८०० ई० के लगभग उसे गुर्जरोसे छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया और अपने भाई इन्द्रको गुजरातका प्रान्तीय शासक बना दिया। राष्ट्रकूटोंकी इस गुजराती शाखामे इन्द्रके उपरान्त कर्क सुवर्णवर्ष, ध्रुव धारावर्ष, कृष्ण अकालवर्ष, ध्रुव द्वितीय, दन्तिवर्मन और कृष्णराज, क्रमशः राजा हुए। गुजरातके ये राष्ट्रकूट नामके लिए अपने मूलवंश मान्यखेटके राष्ट्रकूट सम्राटोंके प्रतिनिधि एवं सामन्त थे, वस्तुतः वे प्रायः स्वतन्त्र शासक थे। राष्ट्रकूटोंकी विजयके उपरान्त गुजरातसे बौद्धधर्म शीघ्र ही विलीन हो गया और जैनधर्म फिरसे उन्नत दशामें हो गया। मान्यखेटके राष्ट्रकूट सम्राट् स्वयं जैनधर्मके प्रति बड़े उदार थे, विशेषकर सम्राट् अमोघवर्ष प्रथम। उसका चचेरा भाई कर्क सुवर्णवर्ष भी जो उसकी ओरसे गुजरातका प्रान्तीय शासक था, जैनधर्मका भक्त था। उसके समयमें नवसारिका (नवसारी) नामक स्थानमें एक जैन विद्यापीठकी स्थापना हुई थी। दिगम्बराचार्य परवादिमल्लके प्रशिष्य इस ज्ञान-केन्द्रके अध्यक्ष थे, और कर्कराजके गुरु थे। सन् ८२१ ई० के सूरत ताम्रशासन पत्रसे विदित होता है कि उक्त कर्कराजने नवसारीके इस दिगम्बर जैन विद्यापीठके लिए उक्त दिगम्बराचार्यको भूमि आदिका प्रभूत दान दिया था। उस समय राष्ट्रकूट-सम्राट् अमोघवर्ष अल्पवयस्क था। अतः कर्कराज ही उसका अभिभावक, संरक्षक और इस प्रकार विशाल राष्ट्रकूट साम्राज्यका वास्तविक शासक था। इस कालमें दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय गुजरातमें साथ-साथ फन-फूल रहे थे। कर्कके उत्तराधिकारी भी जैनधर्मके प्रति उदार और सहिष्णु रहे। १०वीं शतीके प्रारम्भमें इस वंशका अन्त हुआ।

राष्ट्रकूटोंकी गुजरात-विजयके पूर्व ही और अन्तिम मैत्रक-नरेशके शासनकालमें ही सुराष्ट्रमें एक अन्य राजवंशका उदय हो गया था, जो चूडासमास, चाप, चापोत्कट या चावड़ा वंश कहलाता है। सन् ७४५ ई०

मैं जयशेखर चापोत्कटके पुत्र वनराजने इस वंशकी स्थापना की थी । अपने गुरु श्वेताम्बराचार्य शीलगुणसूरिके उपदेश, आशीर्वाद और सहायतासे वनराज राज्य स्थापित करनेमें समर्थ हुआ । उसने वल्लभी और उसके मैत्रकोका अन्त किया और अन्हिलपाटन नामक नवीन नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया । इस वंशके समयमें जैनधर्म ही प्रायः राजधर्म रहा यद्यपि शैव और शाक्तधर्म भी राज्यमान्य बने रहे । राज्यके अधिकांश प्रभावशाली वर्ग, धनिक महाजन, राजमन्त्री आदि जैन थे । वनराजका प्रधान मन्त्री चम्पा नामक जैन वणिक् था जिसने चम्पानेर नगर बसाया । निन्नय नामक एक धनवान जैन श्रेष्ठिने, जिसे वनराज पिता तुल्य मानता था, अन्हिलवाड़ेमें ऋषभदेवका मन्दिर बनवाया । निन्नयका पुत्र लहोर वनराजका सेनापति था । गुरुदक्षिणाके रूपमें वनराज शीलगुणसूरिको अपना राज्य समर्पित करना चाहता था किन्तु उन्होंने उसके बदलेमें उससे एक मन्दिर बनवानेके लिए कहा, अतः राजाने राजधानीमें पचासर पार्श्वनाथ नामका प्रसिद्ध जिनालय बनवाया । इस जिनालयमें पार्श्व प्रतिमा पंचासरसे लाकर स्थापित की गयी थी । वनराजने और भी कई जिन-मन्दिर बनवाये । उसके बाद योगराज, रत्नादित्य, क्षेमराज, आकडदेव और भूयडदेव या सामन्तसिंह नामके राजा इस वंशमें क्रमशः हुए । ९७४ ई० में मूलराज सोलंकीने इस वंशका अन्त किया । वर्धमान नगरमें भी चापवंशकी एक शाखाका राज्य था जिसमें विक्रमार्क, अट्टक, पुलकेशी, ध्रुवभट्ट और धरणीवराह नामके राजे हुए । ये भी जैन धर्मके पोषक थे । गिरनार-जूनागढ़के चूडासमास १०वीं से १६वीं शती तक राज्य करते रहे । सोमनाथके मूल निर्माता इसी वंशके प्रारम्भिक नरेश थे । ये जैन धर्मके प्रति भी सहिष्णु रहे ।

गुजरात-अन्हिलपाटनका सोलंकीवंश दक्षिणके प्राचीन चालुक्यवंशकी ही एक शाखा था । सौराष्ट्र, मत्तमयूर और लाटमें भी चालुक्योंके छोटे-छोटे वंश स्थापित थे । किन्तु गुजरातके इतिहासमें अन्हिलवाड़ेके चालुक्यों

अपरनाम सोलंकियोका स्थान ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इनके शासन-कालमें ही यह देश उन्नतिके चरम शिखरपर पहुँचा और एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करनेमें समर्थ हुआ। सन् ९४१-४२ ई० में मूलराज सोलंकीने इस वंशकी स्थापना की और ९७४ ई० के लगभग वह सम्पूर्ण गुजरात देशका प्रायः एकाधिपति हो गया। अन्हिल-पाटनको ही उसने अपनी राजधानी बनवाया। चौहान-नरेश विग्रहराज द्वितीयके साथ युद्धमें ९९४ ई० के लगभग उसकी मृत्यु हुई। उसके पुत्र चामुण्डराज (९९५-१०१० ई०) ने धारके सिन्धुराज परमारको पराजित किया। चामुण्डराजका पुत्र दुर्लभराज था जिसका पुत्र भीमदेव प्रथम (१०१०-६२ ई०) था। इसके समयमें महमूद गज़नवीने सोमनाथका विध्वंस किया। भीमने मन्दिरको पुनः बनवाया। भोज परमारका वह शत्रु था। भीमदेवके समयमें ही श्रीमालवंशी पोरवाड विमलशाह अन्हिलवाड़ेका प्रथम नगरसेठ बनाया गया। आवूका विश्वविख्यात कलाघाम आदिनाथका मन्दिर इसी विमलशाहने सन् १०३२ ई० में विपुल द्रव्य व्यय करके निर्माण कराया था। विमलशाह मात्र एक धनी वणिक् और धर्मात्मा जैनी श्रावक ही नहीं था वह राजाका एक प्रमुख मन्त्री भी था और साथ ही ऐसा प्रचण्ड सेनानायक था कि उसने गुजरातकी सेनाको सिन्धु नदीके नीरमें तैराकर गजनीकी भी सीमाको पददलित किया था। भीमका पुत्र उदयवराह कर्ण (१०६३-९३ ई०) था जिसका प्रधान मन्त्री मुंजाल नामक जैनी था। कर्णका पुत्र और उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध जयसिंह सिद्धराज (१०९४-११४३ ई०) था। वह बड़ा शक्तिशाली धर्मात्मा एवं दानी नरेश था। वह सर्वधर्मसहिष्णु था, महादेवका उपासक था तो महावीरका भी भक्त था। उसने रुद्रमाल शिवालय बनवाया तो महावीर जिनालय भी बनवाया, सोमनाथका वह रक्षक था तो शत्रुजय तीर्थकी यात्रा करके वहाँके आदिनाथको भी उसने १२ ग्राम भेंट किये थे। वह मन्त्र-

शास्त्रका भी ज्ञाता था और सिद्ध चक्रवर्ती कहलाता था । उसने अपना संवत् भी चलाया । रायविहार नामक आदिनाथका सुन्दर जिनालय और गिरनार पर्वतपर नेमिनाथके मुख्य मन्दिरको बनवानेका श्रेय भी इसी राजाको है । मुंजाल, शान्तनु, उदयन, आलिग, पृथ्वीपाल आदि उसके अनेक राजमन्त्री जैनी थे । पृथ्वीपालने आबूके एक मन्दिरमें अपने सात पूर्वजोंकी हाथीनशीन मूर्तियाँ बनवायी थीं । राजा जयसिंहने १२ वर्ष तक मालवाके परमारोंके साथ युद्ध करके उनपर विजय प्राप्त की और वह अवन्तिनाथ कहलाया । उसने बर्वरोका दमन किया और महोबेके चन्देलोंको सन्धि करनेपर विवश किया । उसकी नीति प्रधानतया आक्रमणात्मक थी और उसके समयमें गुर्जर साम्राज्यकी अभूतपूर्व उन्नति एवं विस्तार हुआ । उसके प्रसिद्धमन्त्री उदयनने सोरठके दुर्द्धर राजा खेंगारको पराजित करके सिद्धराजको चक्रवर्ती पद दिलाया था और इसी उदयनने कर्णवती (अहमदाबाद) में एक जिनालयका निर्माण कराकर उसमें ७२ बहुमूल्य देव-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी । उदयनके पुत्र आहड, बाहड, अम्बड, सोल्ला आदि भी विचक्षण राजमन्त्री और प्रचण्ड सेनानायक थे । स्वयं महाराज जयसिंह ज्ञान और कलाका बड़ा प्रेमी था और विद्वानोंका भारी आदर करता था । भोजकी उज्जैनीकी भाँति ही उसने अन्हिलपाटनको ज्ञानका अनुपम केन्द्र बनानेका निश्चय किया और वहाँ एक विशाल विद्यापीठकी स्थापना की । सुप्रसिद्ध दिग्गज जैनाचार्य हेमचन्द्रको उसने अपने आश्रयमें होनेवाली साहित्यिक प्रवृत्तियोंके नेतृत्वका भार सौंपा । लगभग २० नवीन ग्रन्थोंका निर्माण हुआ, स्वयं हेमचन्द्रने द्व्याश्रयकाव्य और सिद्धहेम व्याकरणकी रचना की, उनके शिष्य रामचन्द्रने अनेक नाटक रचे, कवकल कायस्थ व्याकरणके आचार्य नियुक्त हुए, वाग्भट्टने अलंकार ग्रन्थकी रचना की, तथा गुणचन्द्र, महेन्द्रसूरि, देवचन्द्र, उदयचन्द्र, वर्धमानगणि, यशश्चन्द्र, बालचन्द्र, आनन्दसूरि, अमरचन्द्र आदि अनेक जैन विद्वानों एवं साधुओंने राजासे सम्मान प्राप्त किया । राजाको दार्शनिक शास्त्रार्थ सुननेका भी शौक

था, स्याद्वादरत्नाकरके कर्त्ता श्वेताम्बराचार्य देवसूरिके साथ उसने अपनी राजसभामे ही कल्याणमन्दिरस्तोत्रके रचयिता कर्णाटकके दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्रका सहत्वपूर्ण वाद कराया था । चालुक्य-चक्रवर्ती सिद्धराज जयसिंहका शासनकाल गुजरातके इतिहासका स्वर्णयुग था ।

जयसिंहके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या काचनदेवी थी जो अजमेर (सपादलक्ष) के चौहान-नरेश अर्णोराजसे विवाही थी । इनका पुत्र सोमेश्वर उपनाम चाहड था जिसे जयसिंहने अपनी मृत्युके समय अपना दत्तकपुत्र एवं उत्तराधिकारी घोषित किया । किन्तु राजमन्त्रियोंने भीमदेव-की उपपत्नीसे उत्पन्न क्षेमराजके प्रपौत्र कुमारपालको ही सिंहासनपर बैठाया और सम्भवतया उन्होंने इसमे बुद्धिमानोंसे ही काम लिया । कई सामन्त सरदार, आचार्य हेमचन्द्र और राजपुरोहित देवश्री भी कुमारपालके ही समर्थक थे । कुमारपालने अपने तीस वर्ष (११४३-११७३ ई०) के राज्यकालमे गुर्जर साम्राज्यकी न केवल उसके विभिन्न आन्तरिक एवं बाह्य शत्रुओंसे रक्षा की वरन् उसकी सर्वतो-मुखी उन्नति एवं अभिवृद्धि भी की । उसके समयमे गुर्जर साम्राज्य उन्नति-के चरम शिखरको पहुँच गया था, उसमे १८ देश सम्मिलित थे और उसकी सीमाएँ उत्तरमे तुरुष्क देश, पूर्वमे गंगा तट, दक्षिणमे विन्ध्याचल और पश्चिममे समुद्र तट पर्यन्त थी । उसके राज्यकालमे देशने अभूतपूर्व समृद्धि एवं प्रजाने अद्वितीय शान्ति और सुखका उपभोग किया । लक्ष्मीके समान प्रकृति भी देशपर प्रसन्न थी, पूरे राजकालमे स्वचक्र या परचक्रका न कोई उपद्रव हुआ न कोई दुर्भिक्ष पड़ा । ज्ञान-विज्ञान और कलाकी महती अभिवृद्धि हुई और धार्मिकताके प्रवाहमे राजा व जनताने सुखपूर्वक निमज्जन किया । यह राजा निर्विवाद रूपसे जैनधर्मका कट्टर अनुयायी था और इस बातमे तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस चालुक्य चक्रवर्ती कुमारपाल सोलंकीके समयमे गुर्जर साम्राज्य भारतवर्षका सर्वाधिक समृद्ध, शक्तिशाली, उदार एवं सुसंस्कृत साम्राज्य था । राजाके प्रिय गुरु सुप्रसिद्ध हेमचन्द्राचार्य

स्वयं थे । उन्हीके पथ-प्रदर्शनमे उसने राज्य संचालन किया, उसके मन्त्री, सेनानायक एवं अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी भी अधिकांशतः जैन थे और सब ही कुशल सुयोग्य एवं विश्वस्त थे । थोड़े ही समयमे उसने बाह्य एवं अभ्यन्तर शत्रुओका दमन करके अपनी स्थिति सुरक्षित एवं सुदृढ़ कर ली और शासन-व्यवस्था सुचारु कर दी । तदनन्तर शेष १५-२० वर्ष उसने कला, ज्ञान और धर्मकी सेवा-साधनामे व्यतीत किये । उसने श्रावकके व्रत धारण करके परम आर्हत् विरुद्ध प्राप्त किया, राज्यमे पशुहिंसा, बलि, शिकार, मद्यपान, जुआ आदिका निषेध किया, मृत्यु-दण्ड बन्द किया, युद्धोंसे विराम लिया, राज्य-भरमे अमारि घोषणा करवा दी, दीन-दुखियोका पालन किया, निस्सन्तान विधवाओके स्वत्वकी रक्षा की, चतुर्विध संधके साथ गन्तुजय, गिरनार तथा अन्य तीर्थ क्षेत्रोंकी यात्रा की, और सोमनाथके मन्दिरका भी विस्मरण नहीं किया । यह राजा भारी निर्माता भी था, कहा जाता है कि उसने १४४० नवीन मन्दिर बनवाये और १६०० का जीर्णोद्धार कराया, स्वयं राजधानीमे भी अनेक सुन्दर जिनालय निर्माण कराये । प्रारम्भमे वह निरक्षर था किन्तु राजा होनेके उपरान्त सत्सगसे शीघ्र ही उसने लिखना-पढ़ना सीख लिया, विद्वानोंकी संगति एवं वाद-विवादमे उसे आनन्द आता था; कवि, पण्डित, चारण, जैनाजैन विद्वान्, साधु तपस्वी सभी उसके राज्य और दरबारकी शोभा बढ़ाते थे, राजा चरित्रवान् और एकपत्नीव्रतका पालक था, ब्राह्मण विद्वानो और कवियोने भी उसको भूरि-भूरि प्रशंसा की है । वास्तवमे कुमारपाल एक आदर्श नरेश था । ११७२ ई० मे हेमचन्द्रकी मृत्यु हुई, गुरु-वियोगसे सन्तप्त राजा कुमारपाल भी ६ मास पश्चात् ११७३ ई० मे मर गया ।

कुमारपालके कोई पुत्र नहीं था, उसका दौहित्र प्रतापमल्ल उसका उत्तराधिकारी था, किन्तु उसके भतीजे अजयपालने चालाकीसे सिंहासन हस्तगत कर लिया । वह शैवधर्मका अनुयायी था और बड़ा असहिष्णु था, उसने पुराने मन्त्रियोंऔर सरदारोंको अपमानित किया और उन्हें नष्ट किया ।

जैन विद्वानों और साधुओपर भी घोर अत्याचार किये, उनकी हत्या करवायी और मन्दिरोको भी नष्ट करवाया । उसके जैन मन्त्री यशःपाल, आभड आदि भी उसकी मति फेरनेमे समर्थ न हुए । सन् ११७७ ई० मे एक द्वारपालने पोठमे छुरा भोककर अजयपालकी हत्या कर दी । उसके पश्चात् भीम द्वितीय गद्दीपर बैठा, वह बालक ही था किन्तु उसका संरक्षक और सेनापति सज्जन नामक जैनी था । सज्जन अपने धर्मका भी पक्का था और युद्ध करनेमे भी प्रचण्ड था । आबूकी तलहटीमे उसने शिहाबुद्दीन गोरीको करारी हार दी थी । ११९५ ई०मे कुतुबुद्दीन ऐबकको भी भीम द्वितीयने हराया, किन्तु ११९७ ई०मे वह स्वयं पराजित हुआ और उसने ऐबककी अधीनता स्वीकार की । उसके पश्चात् मूलराज द्वितीय, और फिर त्रिभुवन पाल राजा हुए ।

कुमारपालके बाद ही सोलंकी वंशका पतन आरम्भ हो गया था । इस अवनत कालमे भी गुजरातके गौरव और प्रतिष्ठा तथा धन-जनकी भरसक रक्षा उसके जैन राज्याधिकारियोने ही की । भीम द्वितीयका अन्तः-पुर-रक्षक लवणप्रसाद नामक जैनी था, अन्तिम नरेशोके समयमे यही सर्वे-सर्वा था । उनके मन्त्री भी वस्तुपाल और तेजपाल नामके दो जैन भ्राता थे । मन्त्रीश्वर वस्तुपालने गुजरातके स्वराज्यको नष्ट होनेसे बचानेके लिए अपने जीवनमे ६३ बार युद्ध-भूमिमें गुर्जर सैन्यका संचालन किया था । आबू (देलवाड़े)के विश्वविश्रुत अत्यन्त कलापूर्ण जैन-मन्दिरोका विशेषकर नेमिनाथ-मन्दिरका निर्माण इसी वस्तुपालने सन् १२३२ ई०मे कराया था । अन्यत्र भी अनेक जैन मन्दिरोका उसने निर्माण कराया और शैव एवं वैष्णव तीर्थोंके लिए भी दान दिये । इस युद्धवीर, दानवीर एवं धर्मवीरने अनेक लोकोप-योगी कार्य किये । १२४३ ई० मे धोलकाके सामन्त बीसलदेवने, जो एक मतके अनुसार उपरोक्त लवणप्रसादका ही वंशज था, अन्तिम सोलंकी-नरेश त्रिभुवनपालको गद्दीसे उतारकर राज्य हस्तगत किया और व्याघ्रपत या बघेला वंशकी नींव डाली । इसके समयमे भी मन्त्रिपदपर

वस्तुपाल ही बना रहा । १२५७ ई० मे देशमे घोर दुर्भिक्ष पड़ा, उस अवसरपर जगडू शाह नामक जैन धनिकने अन्न और धनसे दुष्कालसे पीड़ित असंख्य गुजरातियोको जीवन-दान दिया । १२९८ ई० तक गुजरातपर बघेलोंका शासन रहा । अन्ततः अलाउद्दीन खिलजीके सेनानी उलुगखाँ और नसरतखाँने कर्ण बघेलेको पराजित करके गुजरातकी स्वतन्त्रताका नाश किया । दूसरे आक्रमणमे बघेला वंशका भी अन्त हुआ और गुजरातपर मुसलमानोंका शासन हो गया । इन आक्रमणोंके समय भी पाटनके जैन बन्धु शाह समरा और सालिगने जनताकी बड़ी सेवा और रक्षा की ।

इस प्रकार अपने दीर्घकालीन इतिहासमे गुजरात जैनधर्मका एक प्रधान गढ़ बना रहा । देश और इसके नरेशोंके उत्कर्षके साथ ही जैनधर्म और संस्कृतिका भी उत्कर्ष हुआ और जैन मन्त्रियो, सेनापतियो, अन्य राज्यकर्मचारियो, धनिको, व्यापारियो, व्यवसायियो, विद्वानो, कलाकारों, साधु-तपस्वियो, सभीने देशकी सर्वतोमुखी उन्नति, सांस्कृतिक अभिवृद्धि एवं सुख-शान्तिके सम्पादनमे अभूतपूर्व योग दान किया । मुसलमानोंका शासन हो जानेके उपरान्त भी जैनी जन गुजरातके व्यापारिक एवं नागरिक जीवनके महत्त्वपूर्ण अंग बने रहे ।

सिन्धु देश—सिन्धुनदीका उभय तटवर्ती उत्तरमे मुल्तानसे लेकर दक्षिणमे समुद्रतट पर्यन्त विशाल देश है । इसकी राजधानी पातालपुरी (पाटल) थी और इस देशपर प्राचीन विद्याधरवंशी नाग जातिका राज्य था । मोहन्जोदड़ोके प्रागैतिहासिक अवशेषोंसे ज्ञात अत्यन्त प्राचीन कालमे सर्वप्राचीन मानवी सभ्यताओका उदय जहाँ-जहाँ हुआ उसमे इस देशका प्रमुख स्थान है । उस प्राग्-आर्यकालमे भी यहाँकी अत्युच्च नागरिक सभ्यता, श्रमण संस्कृति और ऋषभ, सम्भव आदि जैन तीर्थकरोंके अहिंसा एवं योगप्रधान धर्मोंसे प्रभावित रही प्रतीत होती है । तदुपरान्त नागोंके राज्य यहाँ रहे । सिकन्दरके आक्रमणके समय सिन्धु देशमे अनेक

छोटे-छोटे गणराज्य थे जिन्होंने उस विश्वविजयी यूनानी सम्राट्को पराजित
 छकाया था। कुछ काल पर्यन्त मौर्योंका, फिर यूनानियों और पल्लवोंका
 इस प्रदेशपर अधिकार रहा। प्रथम शती ई० पू० के प्रथम पादसे ही
 शकोने आक्रमण करके यहाँ शकस्थानकी स्थापना की। शककुलके इन
 शकोने सिन्धसे फैलकर ही उत्तर और पश्चिम भारतमें अपने राज्य
 बिछाये थे। शकोके उपरान्त हूणोंका अधिकार हुआ और काला-
 न्तरमें इन विदेशियोंका भारतीयकरण हो जानेपर इस देशमें कई
 एक छोटे-छोटे राज्य चलते रहे। कालकाचार्यने सिन्धके शकोमें जैन-
 धर्मका प्रचार किया था और उसीके लगभग लोहाचार्यने अग्रोहेके अग्र-
 वालोंको जैनधर्ममें दीक्षित किया था। गुप्तकालमें हरिगुप्तने पंजाब-
 सिन्धके हूणोंको जैनधर्मका उपदेश दिया था। यूनानियोंके समयमें भी
 इस प्रदेशमें अनेक दिगम्बर जैन साधु विचरण करते और वनोंमें निवास
 करते थे। कालान्तरमें, सम्भवतया कुषाणोंके समयसे, महायानी बौद्धधर्म
 एवं शैव और शाक्त धर्मोंका भी इस देशमें प्रचार हो गया था। इस
 प्रकार ये सब ही विभिन्न भारतीय धर्म इस प्रदेशमें फैले हुए थे। जैनधर्म
 अवश्य ही अपेक्षाकृत गौण स्थितिमें रहा। ६ठी शती ई० के अन्तमें एक
 शूद्रजातीय व्यवितने सम्पूर्ण सिन्धपर अधिकार करके वहाँ अपना राज्य
 जमाया। वह महायानी बौद्धधर्मका अनुयायी था। उसके वंशमें सिहरस-
 राय प्रसिद्ध हुआ है। वह भी उसी धर्मका अनुयायी था। उसके समयमें
 लगभग १०,००० बौद्ध भिक्षु सिन्ध देशमें आलस्य और ऐशका जीवन
 बिताते थे और वे राज्यके लिए विघ्नरूप थे। सन् ६४४ ई० में मकराना
 और बलूचिस्तानके मार्गसे अरबोंने सिन्धपर आक्रमण किया, इन बौद्ध
 भिक्षुओंके कारण राजा सिहरसरायकी हार हुई और वह मारा गया।
 उसका पुत्र साहसी था किन्तु ६४६ ई० में उसकी भी वही गति हुई जो
 उसके पिताकी हुई थी। उसके उपरान्त उसके ब्राह्मण मन्त्री छछने
 राज्य हस्तगत कर लिया और लगभग ४० वर्ष राज्य किया। बौद्धोंका

उसने दमन किया किन्तु वह उनका अन्त न कर सका । साथ ही ब्राह्मणों और उनके धर्मका बोलबाला हुआ । छछके पुत्र दाहिरके समय ७१२ ई० मे अरब सेनानी मुहम्मद बिन कासिमने सिन्धपर भयंकर आक्रमण किया । दाहिर वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया और सिन्धपर हिन्दूराज्यका अन्त तथा मुसलमानी शासनका प्रारम्भ हुआ । कुछ विद्वानोंके मतसे सिन्धके इस पतनका श्रेय अरबोंकी वीरतासे अधिक सिन्धके बौद्धों और ब्राह्मणोंके विश्वासघातकी है । अरबोंने प्रारम्भिक अत्याचारोंके बाद बहुत कुछ सहिष्णुतापूर्वक शासन किया । बौद्धधर्म तो शनैः-शनैः तिरोहित हो गया और उसके विकृत अवशिष्टांश तथा शाक्त धर्मके सम्मिश्रणसे सिन्धमे वाममार्गका प्रचार हुआ । शैवधर्म पनपता रहा, शनैः-शनैः वैष्णवधर्म भी प्रविष्ट हुआ और जैनधर्म भी व्यापारी वर्गमे बना रहा । कवि श्रीहर्षके नैपद्य-चरितसे विदित होता है कि ८वीं शताब्दीमे भी सिन्धमे जैनधर्म अच्छी दशामे था । मुल्तान नगर तो मध्यकालमे भी इस प्रदेशमे जैनधर्मका प्रमुख केन्द्र बना रहा । गौड़ी पार्श्वनाथकी सुप्रसिद्ध मूर्तिसे सम्बन्धित अनुश्रुतियाँ भी प्राचीन कालमे सिन्ध देशमे जैनधर्मके अस्तित्वका समर्थन करती है । मध्यकालमे पार्श्व-जिनकी इस प्राचीन ऐतिहासिक प्रतिमाके संरक्षक सिन्ध देशान्तर्गत पौरनगर (पारकर) के सोडवंशी राजपूत राजे रहे, और वे इसे अपना कुल-देवता मानते रहे ।

कश्मीर—यह पंजाब और मध्य एशियाके बीच स्थित सुरम्य पर्वतीय देश है जो हिमालय पर्वत-मालाओमे ही होकर तिब्बत और नेपालसे भी सम्बन्धित है । यह एक प्राचीन राज्य है । आर्योंने ही इसे सर्वप्रथम सभ्यता प्रदान की । सिकन्दरके आक्रमणके समय यह विद्यमान था और चन्द्रगुप्त मौर्यने भी उसे अपने साम्राज्यका अंग बना लिया था । सम्राट् अशोकके पुत्र जलौकने वहाँ स्वतन्त्र राज्य किया । कल्हणकी राजतरंगिणी और अबुलफजलकी आइने अकबरीके अनुसार जलौकने ही इस देशमे जैनधर्मकी प्रतिष्ठा की थी । तदुपरान्त कनिष्क आदि कुषाणोंका वहाँ राज्य

रहा, इसी समय महायान बौद्धधर्मका कश्मीरमें प्रवेश हुआ। ६ठी शतीके मध्यमे यशोधर्मन्से हारकर मिहिरकुल हूणने कश्मीरके राजाको मारकर उसपर अधिकार किया। किन्तु ७वी शतीके प्रारम्भमे नाग जातिके कर्कोटक वंशका उदय हुआ और इस वंशके शासनकालमे कश्मीर राज्यने अभूतपूर्व उन्नति की। कर्कोटक राजे सूर्यपूजक थे और शैव धर्मावलम्बी थे। अतः आगामी शताब्दियोंमे शनैः-शनै बौद्धधर्म कश्मीरसे तिरोहित हो गया और जैनधर्म वणिक वर्गके कुछ लोगोमे सीमित रह गया। फिर भी ८वी शती तक कश्मीर बौद्ध विद्याका केन्द्र बना रहा। प्रसिद्ध सार्वभौमिक बौद्ध विद्वान् कुमारजीवने कश्मीरमे ही शिक्षा प्राप्त की थी। कर्कोटक वंशके प्रारम्भिक नरेशोंमे दुर्लभवर्मन, जो लगभग ६३१-३३ ई० मे गद्दीपर बैठा, प्रसिद्ध है। इसीके समयसे कश्मीरका व्यवस्थित इतिहास मिलना शुरू होता है। यह राजा हर्षवर्धन और हुएनसांगका समकालीन था। उसका पोता ललितादित्य मुक्तापीड (७३३-७६९ ई०) बड़ा प्रतापी और महत्वाकांक्षी था, उसने ७४० ई० मे कन्नौजके यशोधर्मनको हराया, तिब्बत, भोट और तुर्कोंको भी हराया। वह सूर्यका उपासक था और उसने प्रसिद्ध मार्तण्ड-मन्दिर बनवाया था। उसका पोता विनयादित्य जयापीड था। वह बड़ा निर्दयी और लालची था। ८वीं शतीके उत्तरार्धमे उसने कन्नौजके वज्रायुधको हराया। ९वी शतीके मध्यमे इस कर्कोटक वंशका अन्त हुआ और उसके स्थानमे अवन्तिवर्मन (८५५-८३ ई०) ने उत्पल वंशकी स्थापना की। इस राजा तथा इसके वंशजोने साहित्य और साहित्यकारोंको अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया और लोकहितके अनेक कार्य किये। उसका पुत्र शंकरवर्मन (८८३-९०२ ई०) भी एक प्रतापी नरेश था। इस वंशका अन्तिम राजा हर्ष (१०८९-११०१ ई०) था। यह बड़ा अत्याचारी और धर्मविरोधी राजा था। इसके पश्चात् कश्मीरमे कोई शक्तिशाली राज्यसत्ता न रह गयी और १३३९-४० ई० मे मुसलमानोंका इस देशपर अधिकार हो गया। उत्पल वंशके समयमे बौद्धधर्म कश्मीरसे

नामशेष हो गया और शैवधर्म इस देशका प्रधान धर्म हो गया। इन नरेशोंने संस्कृत साहित्यको भारी प्रोत्साहन दिया। मेथा, भौमक, गिव-स्वामिन, रत्नाकर, अभिनन्द, क्षेमेन्द्र, सोमदेव (कथासरित्सागरका लेखक, १०६३ ई०) बिल्हण (१०६४ ई०), कल्हण (११०० ई०) आदि अनेक संस्कृत कवियों एवं विद्वानोंने इन नरेशोंके आश्रयमे भारतीके भण्डारको भरा। कल्हणकी राजतरंगिणी कश्मीरके इतिहासका अपूर्व ग्रन्थ है और सम्पूर्ण संस्कृत साहित्यमे इतिहास विषयकी बेजोड़ रचना है। इससे पता चलता है कि कश्मीरका तत्कालीन इतिहास गृह षड्यन्त्रों, हत्याओं और दुराचारोंसे पूरित था।

नेपाल मे प्रारम्भमे अनार्य लोगोंका निवास था। प्राचीनकालमे लिच्छवि क्षत्रियोने यहाँ भारतीय राज्य स्थापित किया जो ७वीं शती ई० के मध्य तक चलता रहा। समुद्रगुप्तके शिलालेखमे भी नेपाल राज्यका उल्लेख है। हर्षके समयमे नेपाल राज्य हर्षके राज्य और तिब्बतके बीच स्थित था। लिच्छवियोंके द्वारा ही इस देशमे आर्यसभ्यता और बौद्ध, जैन आदि धर्मोंका प्रवेश हुआ। किन्तु तान्त्रिक बौद्धधर्मकी ही वहाँ प्रधानता हुई। अभी हालमे ही स० ४९८की एक जैन प्रतिमा एवं शिलालेख नेपालमे प्राप्त हुए हैं। ६४२ ई० मे अंशुवर्मनने नेपालमे ठाकुरिवंश नामक एक नवीन राजवंशकी स्थापना की। ७२४ ई० मे इस वंशके राजा गुणकामदेवने काठमाण्डु नगरका निर्माण किया और उसे राजधानी बनाया। ८७९ ई० से नेपाली संवत्का प्रचलन हुआ। १३२४ ई० मे हीरासिंहदेवके समयसे नेपालमे बौद्धधर्मका अन्त हुआ और शैवधर्मकी स्थापना हुई। तबसे वही इस देशका प्रधान धर्म चला आता है। जैन धर्मके भी कतिपय चिह्न नेपालमे मिले हैं। जैनियोंका आवागमन इस देशमे प्राचीनकालमे था, इसके कई प्रमाण मिलते हैं।

कुलुकी घाटी मे कुलूत लोगोंका एक छोटा-सा राज्य था। इसके राजे बौद्ध थे। चम्बामे भी कुलूतोंका राज्य था किन्तु ये लोग शैव थे।

तिब्बत राज्य अनार्य था। बौद्धधर्मका यह एक प्रमुख गढ़ बन गया था। चीन देशसे भारत आनेका प्रधान मार्ग तिब्बत होकर ही था। तिब्बत-के राजाओके चीनके राजघरानेके साथ विवाह-सम्बन्ध भी हुए। कभी-कभी किन्तु बहुत कम तिब्बतवालोंने उत्तर भारतीय राजनीतिमें भी हस्तक्षेप किया, किन्तु तिब्बतका अधिक सम्बन्ध चीनके साथ ही रहा। तिब्बतमें बौद्ध लामाओका धर्मराज्य वर्तमान काल तक चलता रहा। कहा जाता है कि तिब्बतमें जैनधर्मके भी कुछ चिह्न मिले हैं, हो सकता है कभी-कभी कोई जैन विद्वान् धर्म-प्रचारार्थ वहाँ जा पहुँचे हो, किन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली प्रतीत होती।

आसाम, असम अथवा कामरूप राज्यकी राजधानी प्राग्ज्योतिष थी। मंगोलो और उनके प्रभावके लिए यह भारतका प्रवेश द्वार था, किन्तु बाह्य आक्रमणोंसे इस द्वारने देशकी सदैव सफल रक्षा की। इस देशमें तन्त्रयान बौद्धधर्म, वाममार्ग और जोगियोंके जादू-टोनेका ही प्रचार रहा। हर्षके समय यहाँका राजा भास्करवर्मन पर्याप्त शक्तिशाली था और हर्षका मित्र था। गौणके शशांकके विरुद्ध उसने हर्षकी सहायता भी की थी। उसके उपरान्त उसके वंशजोंका राज्य रहा। ९वीं शतीमें वगालके पालोंने इस देशपर अधिकार कर लिया। मुसलमानोंकी बंगाल विजयके उपरान्त १२२८ से १८२५ ई० तक आसामपर शान जातिकी अहोम गाखाका प्रभुत्व रहा। प्राचीन साहित्यमें आसाम किरात देश कहलाता है और इसके निवासी किरात। भारतवर्षकी यह पूर्व सीमा समझी जाती थी।

बंगाल—प्राचीन कालमें जो आजकल बिहार-बंगाल कहलाता है वह प्राची या प्राच्य देशके नामसे प्रसिद्ध था। अंग, मगध और कोसल वर्तमान बिहार प्रान्तके भाग थे। सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, कूच-बिहार और टिपरा पहाड़ी बंगाल या बंग देश था, पुण्ड्र, राधा (लाह) और सुम्ह नामोंसे भी इसकी प्रसिद्धि थी, टिपरा और कोमिल्लाके जिलोंसे

युक्त समतट भी इसीका एक भाग था । पुण्ड्रवर्धन, पुण्ड्रनगर या महास्थान-गढ, ताम्रलिप्ति (तामलुक), कोटिवर्ष, वर्धमान (बर्दवान) आदि इसकी प्राचीन नगरियाँ थीं । जैन अनुश्रुतिके २५^३ आर्य देशों तथा १८ राज्योमे बंगदेश और उसकी राजधानी ताम्रलिप्तिकी गणना है, किन्तु बौद्ध अनुश्रुतिके सोलह महाजनपदोमे इसका उल्लेख नही है । वेदोंके आर्य भी बंगदेशसे सर्वथा अपरिचित थे । उत्तर वैदिक-कालीन साहित्यमे उसे अनार्य-देश कहा है, ५वी-६ठी शती ई० पू० के धर्मसूत्रोमे तो इस म्लेच्छ देशमे जाने-वाला आर्य महापातकी समझा जाता था । डॉ० भण्डारकरका मत है कि इस प्राच्य देशके लोग जैनो-द्वारा ही सर्वप्रथम सभ्य बनाये गये थे । अतः मध्यदेशीय सभ्यता और धर्मका बंग देशमे प्रवेश श्रमण संस्कृति और जैनधर्मके रूपमे ही सर्वप्रथम हुआ । प्रो० राखालदास बनर्जीके अनुसार भी प्राचीन कालमे गंगाके दक्षिणी भागमे जैनधर्मका काफ़ी प्रचार और प्रसार था । दक्षिण बिहारके हजारोबाग ज़िलेमे स्थित सम्मेदशिखर पर्वत जैनियोका सर्वमहान् सिद्धक्षेत्र है । इस तीर्थसे ही चौबीसमे-से बीस तीर्थकरों-ने निर्वाण लाभ किया था । यह पर्वत पारसनाथ नामसे भी प्रसिद्ध है, तीर्थकर पार्व्व इस स्थानसे मुक्ति लाभ करनेवाले अन्तिम तीर्थकर थे । उन्होंने इस प्रदेशमे जैनधर्मका विशेष प्रचार किया था । आचारांग सूत्रके अनुसार वर्द्धमान महावीर भी वज्रभूमि, सुम्हभूमि और राढदेशमे धर्मप्रचारार्थ गये थे और वर्द्धमान (बर्दवान) नगरकी प्रसिद्धि भी उन्हीके नामसे हुई । अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु पुण्ड्रवर्धनके निवासी थे । जैनस्थविरोकी गोदासगण शाखाके पौण्ड्रवर्धनियागणका नाम भी इसी नगरके नामपर रखा गया था । जैन साधुओकी कोटिवर्ष और ताम्रलिप्ति शाखाएँ भी बंगदेशके तन्नाम नगरोंके नामसे ही प्रसिद्ध हुई । बौद्धग्रन्थ बोधिसत्त्वावदानके अन्तर्गत सुमगधावदानमे वर्णित अनायपिण्डककी पुत्री सुमागधाकी कथा प्रमाणित करती है कि ईसाके जन्मसे बहुत पहले ही, स्वयं बुद्धके समयमे, पुण्ड्रवर्धन जैनधर्मका प्रसिद्ध केन्द्र था । एक अन्य बौद्धग्रन्थ,

दिव्यावदानके अनुसार तो अशोकने वहाँ बहुत-से निर्ग्रन्थोंकी हत्या इसलिए करा दी थी क्योंकि उन्होंने बुद्धकी मूर्तिका निरादर किया था ।

शैशुनाको, नन्दो और मौर्योंके समयमें बंग जनपद मगध साम्राज्यका अंग बना रहा, तदुपरान्त लिच्छवि आदि ब्राह्मण क्षत्रियो एवं नागोंके छोटे-छोटे राज्य वहाँ चलते रहे, अन्ततः गुप्त-नरेशोंने विजय करके उसे अपने साम्राज्यमें मिला लिया । महावीरके समयमें लेकर गुप्तोंके समय तक ताम्र-लिपि ही इस देशकी प्रधान राजधानी, प्रमुख व्यापारिक नगर और सबसे बड़ा बन्दरगाह बनी रही । सुदूर पूर्वके देशोंके साथ भारतके सांस्कृतिक, राजनैतिक, औपनिवेशिक एवं व्यापारिक सम्बन्धोंको बचानेमें इस बन्दरगाहका प्रमुख स्थान था । जैनकथा साहित्यमें इस नगरसे जलमार्ग-द्वारा विदेशोंको जानेवाले अनेक जैनव्यापारियों एवं साहसिक व्यक्तियोंके उल्लेख भरे पड़े हैं । इस कालमें बंगदेशके विभिन्न भागोंमें जैनधर्मकी ही प्रधानता थी । सभी प्रमुख नगरोंमें बड़ी-बड़ी जैन वस्तियाँ थी, अन्य अनेक स्थानोंमें जैन-केन्द्र, विहार, विद्यापीठ और जिनमन्दिर थे । अनगिनत निर्ग्रन्थ साधुओंका वहाँ विहार होता रहता था और इन साधुओंके द्वारा बंगालके जैनसमुदायका उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम, भारतवर्षके सभी भागोंके जैनकेन्द्रोंसे सम्बन्ध बना हुआ था । मथुराके जैनस्तूपके अवशेषोंसे प्राप्त सन् ६२ ई० के एक शिलालेखसे पता चलता है कि राढ़ (राधा-बंगाल) के एक जैनमुनिने मथुरामें आकर एक तीर्थंकर-मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी । गुप्तकालमें वर्तमान राजशाही जिलेके पहाड़पुर स्थान (प्राचीन नाम सोमपुर) के निकट बट गोहाली नामका एक प्रसिद्ध एवं विशाल जैन विहार था । दिगम्बर साधुओंकी पंचस्तूपान्वयी शाखाके मुनि इस अधिष्ठानके अध्यक्ष थे । गुप्तसंवत् १५९ (सन् ४७८ ई०) के एक ताम्रशासनसे विदित होता है कि इस संस्थानमें एक ब्राह्मण दम्पतिने जिन मूर्तिकी स्थापना करवायी थी और अर्हतोंकी पूजाके लिए दान दिया था । उस

समय पंचस्तूप शाखाके वाराणसी-निवासो आचार्य गुहनन्दोके शिष्य-प्रशिष्य उक्त विहारके अध्यक्ष थे । इस शाखाका प्रसार नदसौर, मथुरा, हस्तिनापुर, चित्रकूट (चित्तौड़), वाटनगर (महाराष्ट्रमे नासिकके निकट), कर्णाटक और तमिल देश पर्यन्त था । सम्भवतया हस्तिनापुरके पंचस्तूपोंसे इसका निकास हुआ था । बंगालमे भी पचथूपी नामक स्थान अपने मूलकी स्मृतिमे इस शाखा-द्वारा निर्मित स्मारकको याद दिलाता है । ७वीं शताब्दीमे चीनी यात्री हुएनसांगने बंग देशके समतट या व्याघ्रतटी राज्यमे, पुण्ड्रवर्धन और ताम्रलिप्तिमे तथा अन्य स्थानोंमे अनेक जैन मन्दिर और निर्ग्रन्थ साधु देखे थे । वस्तुतः पुण्ड्रवर्धनसे प्राप्त प्राचीन खण्डित जैनमूर्ति, चटगांव जिलेके सीताकुण्डके निकट चन्द्रनाथ और सम्भवनाथके प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर, टिपरा जिलेमे कमिल्लाके निकट स्थित मैनामती और लालमाईकी पहाड़ियोंमे विद्यमान प्राचीन जैन मन्दिरोंके खण्डहर, बाँकुडा जिलेमे बर्दवान और आसनसोलके मध्य प्राचीन जैनस्तूपोंके ऊपर निर्मित ईंटोंके बने एक सुन्दर प्राचीन मन्दिर जिसमें शिवके साथ तीर्थंकर पार्श्वको प्राचीन मूर्ति अब भी विद्यमान है, छोटा नागपुरमे दुलमी, देवली, सुइसा, पकवोरा आदि स्थानोंमे और उनके आस-पास भी अनेक प्राचीन जैन मन्दिर, तीर्थंकर प्रतिमाएँ, यक्ष-यक्षिणियोंकी मूर्तियाँ आदि अनेक जैन अवशेष मिले हैं । राखालदास बनर्जी, विमलचरण लाहा, अद्रोस बनर्जी आदि अनेक पुरातत्त्वज्ञों एवं इतिहासज्ञोंका मत है कि बंगदेशके विभिन्न भागोंमे बिखरे हुए उपरोक्त जैन कलावशेष जो ईसवी सन्के प्रारम्भसे लेकर १०वीं-११वीं शताब्दी पर्यन्तके हैं प्राचीनकालमे इस देशमे जैनधर्मके व्यापक प्रभाव एवं प्रसारके द्योतक हैं ।

६ठी शताब्दी ई० के अन्तमे, सम्भवतया गुप्त वंशमे ही उत्पन्न, समाचार नामका गुप्तोका एक सामन्त उनकी ओरसे बंग देशपर शासन करता था । गुप्त वंशकी अवनतिसे लाभ उठाकर उसने अपनी शक्ति

बढ़ायी। उसका पुत्र वा पौत्र सुप्रसिद्ध गौडका शशांक था। वह स्वयं पहले कर्णसुवर्णका महासामन्त ही था किन्तु शीघ्र ही वह स्वतन्त्र हो गया और उसने अपने राज्यका विस्तार आसामसे उड़ीसा पर्यन्त कर लिया। उसने महाराजाधिराजकी उपाधि धारण की, वाराणसी तक घावे किये और कंगोद (गंजम) के शैलोद्भवनरेशको अपने अधीन किया। शशांक शैवधर्मका कट्टर अनुयायी था और बौद्धोंका परम शत्रु, उसने गयाको लूटा और बोधिवृक्षको नष्ट किया एवं बौद्धोंपर बड़े-बड़े अत्याचार किये। हर्षके बहनोई गृहवर्मन मौखरि और भाई राज्यवर्धनकी मृत्युका भी वही प्रधान कारण था। अतएव हर्षका वह परम शत्रु था। हर्षने उसके दमनका बहुत प्रयत्न किया किन्तु विशेष सफलता नहीं मिली। कलिंग-कोसलके तत्कालीन राजाको भी हर्षने शशांकके विरुद्ध अपना मित्र बनाया। ६१९ ई० के लगभग शशांककी मृत्यु हुई और सम्भवतया उसके साथ ही उसके राज्यका भी अन्त हो गया। बौद्ध धर्मका प्रवेश बंगदेशमें अशोकके समयमें ही हो गया था, किन्तु वह एक गौण स्थितिमें ही रहता आया था, शशांकने उसको भी नष्ट करनेका प्रायः सफल प्रयत्न किया। गुप्तकालमें भागवत धर्मका भी बंगदेशमें कुछ प्रचार हुआ किन्तु वह यहाँ अधिक पनप न सका। शशांकके समयसे शैव धर्म भी इस देशमें स्थापित हुआ। सन् ७०० ई० के लगभग गौड़ नरेश आदिसूरने कन्नौजसे पाँच ब्राह्मण और पाँच कायस्थ बुलाकर बंगालमें बसाये। कहा जाता है कि वर्तमान बंगाली ब्राह्मण और कायस्थ उन्हीके वंशज हैं।

८वीं शतीके पूर्वार्धमें बंगालमें घोर अराजकता रही। अतएव ७५० ई० में गोपाल नामक एक व्यक्तिने उस अराजकताका अन्त करके पालवंशकी स्थापना की। पालवंश बंगालका सर्वप्रसिद्ध राजवंश रहा और इसके प्रायः सब नरेश बौद्धधर्मी थे, उनके समयमें ही इस देशमें बौद्धधर्म भली प्रकार फला-फूला। स्वयं गोपालने उद्दण्डपुरमें एक विहार बनवाया।

इसी समय प्रज्ञा नामक एक बौद्ध विद्वान् हुआ जो कपिशामें जन्मा, नालन्दामें पढ़ा, उड़ीसामें बसा और वहाँ योगाभ्यास सिखाता रहा और फिर चीन चला गया। वत्सराज प्रतिहारने गोपालको युद्धमें पराजित किया था। दूसरा राजा धर्मपाल था। उसने ६४ वर्ष राज्य किया। मगध उसके साम्राज्यका अंग था और उड़ीसाके भौमकर राजे उसके अधीन थे। राष्ट्रकूट ध्रुव और गोविन्द तृतीय तथा प्रतिहार वत्सराज, नागावलोक और भोज उसके प्रतिद्वन्द्वी थे। धर्मपालने कन्नौज विजय करके एक बार इन्द्रायुधको गद्दीसे उतारा और चक्रायुधको उसके स्थानमें बिठाया। इसी राजाने विक्रमशील विद्यापीठकी स्थापना की थी तथा सोमपुर (पहाड़पुर) के जैन अधिष्ठानको नष्ट करके उसके स्थानमें बौद्ध विहार और मन्दिर बनवाये थे। इसने अपने सिक्कोपर भी धर्मचक्र आदि बौद्ध चिह्न अंकित कराये। ८२४ ई० में उसकी मृत्यु हुई और उसका पुत्र देवपाल (८२४-८७२ ई०) राजा हुआ। यह पालवंशका सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश था और कट्टर बौद्ध था। मुद्गगिरि (मुंगेर) को उसने अपनी राजधानी बनाया। बौद्धेतर जैनादि धर्मोंके लगभग चालीस बड़े-बड़े केन्द्रोंको उसने नष्ट किया कहा जाता है। उसने अनेक बौद्धमन्दिर और विहार बनवाये। धीमन और वीतपाल नामके शिल्पी उसके आश्रयभाजन थे। उसने आसाम और उड़ीसाकी भी विजय की और श्रीविजय एवं स्वर्णद्वीपके सुदूरपूर्वी राज्योसे सम्बन्ध बनाये। उसका नालन्दा ताम्रशासन प्रसिद्ध है। इस वंशका आठवाँ राजा राज्यपाल था जिसने एक राष्ट्रकूट राज-कन्यासे विवाह किया था। १०वीं शतीके प्रारम्भसे पालवंश अवनत होने लगा था। ९५० ई० के पश्चात् काम्बोजोंने बंगालपर अधिकार कर लिया जिन्हें महीपाल (९७८-१०३० ई०) ने निकाल बाहर किया। किन्तु राजेन्द्र-चोलने उसपर आक्रमण करके उसे पराजित किया। यह पाल-नरेश लोक-कथाओं और लोक-गीतोमें बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसका उत्तराधिकारी नयपाल था। इसने बौद्ध भिक्षु धर्मपालको और फिर अत्तिसको धर्म-प्रचा-

रार्थ तिब्बत भेजा था जिन्होंने वहाँ जाकर तिब्बत देशको फिरसे बौद्धधर्ममें दृढ़ किया। तदुपरान्त विग्रहपाल, रामपाल, कुमारपाल, इन्द्रद्युम्नपाल आदि क्रमशः राजा हुए। ये सब निर्बल शासक थे। १२वीं शतीके अन्तमें पालवंशका अन्त हो गया। पालोंने बौद्ध-कलाको बहुत प्रोत्साहन दिया और उसका प्रभाव सुदूरपूर्वमें भी पहुँचा।

पालोके उपरान्त सेनवंश प्रबल हुआ। कर्णाटकके ब्रह्म-क्षत्रिय सामन्त-सेनने (जो सम्भवतया सेनसंघी जैनाचार्य वीरसेनकी आम्नायमें-से था) इस वंशकी स्थापना की। उसका पुत्र हेमन्तसेन मयूरभंज प्रान्तमें कासी-पुरका शासक था। ११वीं शतीके मध्य तक सेन-राजे पाल-नरेशोंके सामन्त रहे। तदुपरान्त सेन-नरेश विजयसेन स्वतन्त्र हुआ, पालोके हाथसे बंगालका बहुभाग छीनकर उसने अपनी शक्ति बढ़ायी और ४० वर्ष राज्य किया। वह कर्लिंगके अनन्तवर्मन चोडगंगका मित्र था। उसके उत्तराधिकारी बल्लाल सेन (११०८-१९ ई०) ने बंगालमें कुलीन प्रथाको जन्म दिया। तदनन्तर लक्ष्मणसेन प्रथम राजा हुआ, वह गीतगोविन्दके रचयिता जयदेव और पवनदूतके लेखक कवि धोयीका आश्रयदाता था। उसके पोते लक्ष्मण-सेन द्वितीयको ११९९ ई० में मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजीने पराभूत करके बंगालपर अधिकार कर लिया। सेन-वंशके राजे कट्टर शैव थे। उनके समयमें बौद्धधर्म बंगालसे शनैः-शनैः तिरोहित हो गया और वहाँ शैव एवं शाक्त धर्मोंकी स्थापना हो गयी। वज्रयान, तन्त्रयान, वाममार्ग आदिका भी प्रचार रहा। बंग देशका भावी धर्म इन सबके सम्मिश्रणसे बना। जैनधर्मका अस्तित्व भी ११वीं-१२वीं शती तक बना रहा, किन्तु उसके उपरान्त केवल थोड़े-से पश्चिम-भारतीय सेठों और व्यापारियोंके रूपमें ही बंगालमें जैनी सीमित रह गये और रहते चले आये। किन्तु बंग देशके विभिन्न भागोंमें विद्यमान सराक लोग आज भी प्राचीन बंगाली श्रावको (जैनो) का स्मरण दिलाते हैं।

वृहत्तर भारत—विभाजनके उपरान्त भारतीय राष्ट्रकी सीमाएँ

देशकी नैसर्गिक एवं प्राकृतिक सीमाओंसे बहुत अधिक संकुचित हो गयी हैं । अंगरेजों शासन-कालमें भारतने अपनी वैज्ञानिक सीमाएँ प्राप्त कर ली थीं किन्तु उस समय भी अफगानिस्तान और कन्दहार भारतवर्षमें सम्मिलित नहीं थे, जब कि मध्यकालमें मुगलोंके शासन-कालमें वे भारतीय साम्राज्यके ही अंग थे । उसके भी बहुत पूर्व यदि मौर्य युगसे लेकर गुप्तकाल पर्यन्तके भारतीय इतिहासपर दृष्टिपात किया जाये तो उस समय भी कपिशा (अफगानिस्तान) और गान्धार (कन्दहार तथा ईरानका पूर्वीभाग) भारतके ही अंग थे । इतना ही नहीं, प्राचीन कालमें बलूचिस्तान, सीमान्तदेश, कश्मीर, तिब्बत, नेपाल, भूटान, आसाम, अराकान तो भारत-वर्षके अंग समझे ही जाते थे, बर्मा (ब्रह्मदेश या सुवर्णभूमि) और लंका (सिंहल) भी भारतके ही अंग थे । इनके अतिरिक्त मध्य एशियाके विभिन्न भागोंमें यथा काशगर, खोतान, यारकन्द आदिमें भारतीय राज्य एवं उपनिवेश स्थापित हुए थे । उसी प्रकार सुदूर पूर्वमें बर्मा, मलाया, स्याम, हिन्द-चीन, जावा, बाली, बोर्नो आदि प्रदेशों एवं द्वीपोंमें भारतीय राज्य एवं उपनिवेश स्थापित थे । भारतीयों-द्वारा अनेक प्रदेशोंके आदिम निवासियों-का पूर्णतया भारतीयकरण हो गया था । भारतीयराज्यों और उपनिवेशोंके अतिरिक्त चीन, ईरान, अरब, मिस्र, यूनान, रोम आदि प्राचीन सम्य देशोंमें भारतीय धर्म और संस्कृतिका प्रकाश अभूतपूर्व रूपमें फैला था । समस्त संसारके लिए भारतवर्ष धर्म, संस्कृति, विद्या और ज्ञानका प्रकाश स्तम्भ था । दूर-दूर देशोंसे सैकड़ों-हजारोंकी संख्यामें विद्यार्थी भारतीय विश्वविद्यालयोंमें विद्या-प्राप्तिके लिए आते थे । अनेक विदेशी तीर्थयात्राके मिस आते थे और स्वयं भारतसे अनगिनत वणिक् व्यापारी, साहसी वीर विद्वान् और धर्मोपदेशक दूर-दूर विदेशोंको जल और थलके मार्गोंसे जाते थे । इस प्रकार उन्होंने भारतवर्षके व्यापार, व्यवसाय, धन-समृद्धि, शक्ति और प्रभावको बढ़ाकर बृहत्तर भारतका निर्माण किया था ।

बृहत्तर भारतका यह निर्माण प्रागैतिहासिक कालमें ही हो गया था ।

सिन्धुघाटीकी विद्याधर सभ्यता ही मध्यएशियाको सुमेर, अस्सुर एवं बाबुली सभ्यताओकी तथा नीलघाटीकी मिस्री सभ्यताकी प्रेरक थी। सिन्धुघाटी-सभ्यताके अन्त होनेपर भारतमे वैदिक सभ्यताका उदय और वैदिक आर्योंका प्रसार हुआ। उस समय अनेक प्रागार्य भारतीय जातियाँ यथा नाग, ऋक्ष, यक्ष आदि सुदूर पूर्वके प्रदेशो एवं द्वीपोंमे जा बसी किन्तु भारतवर्षसे उन्होंने अपना सम्बन्ध बनाये रखा। इतिहास कालमें बृहत्तर भारतके निर्माणका युग महावीर एवं बुद्धके कालसे लेकर गुप्तकाल पर्यन्त रहा किन्तु इस प्रकार निर्मित बृहत्तर भारत, विदेशोमे स्थापित भारतीय राज्य और उपनिवेश मध्यकाल पर्यन्त विद्यमान रहे और उनके साथ भारतके राजनैतिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध बराबर बने रहे। ५वी-६ठी शती ई० पू० से लेकर मुसलमानोके आक्रमण पर्यन्त लगभग डेढ़ सहस्र वर्षके सुदीर्घ कालमे भारतवर्षमे ब्राह्मण, जैन और बौद्ध, ये तीन धर्म ही प्रधान थे। देशका कोई भाग और देशकी जनताका कोई भी वर्ग या वर्ग ऐसा न था जिसमे इन तीनों ही धर्मोंके अनुयायी पर्याप्त संख्यामे न पाये जाते थे। अस्तु जिन व्यापारियो, साहसी वीरो, विद्वानों और धर्मोपदेशकोने उपरोक्त बृहत्तर भारतका निर्माण, विकास एवं संरक्षण किया उनमे उक्त तीनों ही धर्मोंके व्यक्ति सम्मिलित थे। अतएव भारतवर्षके बाहर जहाँ-जहाँ भी भारतका प्रभाव और प्रकाश जिस रूपमे भी पहुँचा वहाँ-वहाँ इन तीनों धर्मों एवं उनकी संस्कृतियोंका ही अल्पाधिक रूपमे प्रकाश एवं प्रभाव पहुँचा। यही कारण है कि आज भी जब सुदूर पूर्वके विभिन्न प्रदेशों, द्वीपो तथा मध्य एशियाके विभिन्न भागोमे उक्त बृहत्तर भारतके अवशेषोका अनुसन्धान किया जाता है अथवा प्राचीन मिस्र, चीन, ईरान, यूनान, अरब आदिके साहित्यमे भारतीय प्रभावको खोज की जाती है तो भले ही अपेक्षाकृत अल्पाधिक मात्रामे हो ब्राह्मण, जैन और बौद्ध—इन तीनों ही धर्मों और उनकी संस्कृतियोंके चित्त दृष्टिगोचर होते हैं। इसमे सन्देह नहीं कि बृहत्तर भारतके विभिन्न

भागोंमें अन्ततः बौद्ध प्रभाव ही सर्वाधिक लक्षित होता है किन्तु इसका कारण यही है कि यद्यपि बृहत्तर भारतके प्रारम्भिक निर्माणमें सर्वत्र ही बौद्धोंकी अपेक्षा जैन और जैव वैष्णवादि कुछ आगे ही थे, किन्तु कालान्तरमें धार्मिक बन्धनोंको संकुचित और अनुदार बना देनेके कारण उनका प्रयास इस दिशामें शिथिल हो गया। गुप्तकालके उपरान्त जिन छह-सात सौ वर्षोंमें भारतीय शैव, वैष्णव और जैनधर्मोंमें धर्मशास्त्रों, पुराणों आदिके कारण उपरोक्त धार्मिक प्रतिबन्धोंसे समाजको जकड़ा जा रहा था उसी कालमें यहाँ बौद्धधर्म द्रुतवेगसे पतनशील था और बौद्ध लोग स्वदेशको छोड़-छोड़कर बृहत्तर भारतके उक्त प्रदेशोंमें जा-जाकर बस रहे थे। मध्यकालके भारतीयोंने तो अपने देशके इन बाह्य अंगोंको सर्वथा भुला दिया। अतः बौद्धधर्मकी ही वहाँ सर्वत्र प्रधानता हो गयी तथा चीन, जापान आदि बौद्ध देशोंसे ही उनका सम्पर्क रह गया।

मध्य एशियाकी फरात नदीकी घाटीके ऊपरी भागमें एक भारतीय उपनिवेश २री शती ई०पू० में ही विद्यमान था। लगभग ५०० वर्ष बाद पोप ग्रेगरीने भयानक आक्रमण करके इस उपनिवेशका ध्वंस किया था। एक अनुश्रुतिके अनुसार खोतानमें भारतीय उपनिवेश स्थापित करनेका श्रेय अशोकके पुत्र और सम्प्रतिके पिता राजकुमार कुणालको है। सम्भवतया मध्य एशियामें यही सर्वप्रथम भारतीय उपनिवेश था। ४थी शती ई० के प्रारम्भ तक काशगरसे लेकर चीनकी सीमा पर्यन्त समस्त पूर्वी तुर्किस्तानका पूर्णतया भारतीयकरण हो चुका था। उसके दक्षिणी भागमें शैलदेश (काशगर), चोकुक (यारकन्द), खोतमन (खोतान) और चलन्द (गानशान) नामके भारतीय राज्य थे। उत्तरी भागमें भरुक, कुचि, अग्नि-देश और काओचग नामके राज्य थे। इन सबमें उत्तरका कुचि और दक्षिणका खोतमन ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं भारतीय संस्कृतिके सर्वमहान् प्रसारकेन्द्र थे। दक्षिणी राज्योंमें भारतीयोंकी सख्या अधिक थी। इन उपनिवेशोंको प्रारम्भ करनेमें निर्ग्रन्थ साधुओं और बौद्ध भिक्षुओंका ही

हाथ सर्वाधिक था। बादमे निर्ग्रन्थोंका विहार शिथिल होता गया और बौद्धोंका सम्पर्क एवं आवागमन बढ़ता गया। इन राज्योंकी लोकभाषा प्राकृत थी, भद्रजनोमे संस्कृतका भी प्रचार था, वहाँ, भारतीय लिपिका ही प्रयोग होता था तथा भारतीय नाम, वेषभूषा और आचार-विचार अपनाये जाने लगे थे। गुप्तकालके उपरान्त बौद्धधर्म ही वहाँका प्रधान धर्म हो गया और प्रमुख नगरोंके विहारोंमे कश्मीर आदिके बौद्ध विद्यार्थी ही धर्माध्यक्ष होने लगे। कुमारजीव नामक ऐसे एक सार्वभौमिक बौद्ध विद्वान्का नाम इस कालमे अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ। खोतानका गोमती विहार उसका प्रमुख केन्द्र था। इन राज्योंके विहारों एवं विद्यापीठोंमे भारतीय आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्य आदि विषयोंके ग्रन्थ पठन-क्रममे रहते थे। खोतानके निकट राजा-का नव्य विहार एक अत्यन्त उत्तुंग एवं विशाल भवन था। फ़ाह्यान, हुएन-सांग आदि चीनी यात्रियोंने इस विहार तथा उसके रीति-रिवाजों, उत्सवों आदिका सुन्दर वर्णन किया है। ये राज्य और इनका बौद्धधर्म ८वीं शती ई० तक अच्छी दशामे विद्यमान थे। राजा लोग और राजवंशके स्त्री-पुरुष भी धार्मिक थे, वे भिक्षु-भिक्षुणी भी हो जाते थे। ये लोग भारतीय संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओंके प्रेमी और प्रश्रयदाता भी थे। बौद्धधर्मकी प्रधानता और प्रमुखता होते हुए भी चीनी यात्रियोंके वृत्तान्तोंसे उस कालमे इन प्रदेशोंमे निर्ग्रन्थ जैन साधुओंका अस्तित्व भी रहा सूचित होता है। कुछ जैन मूर्तियाँ तथा अन्य जैन अवशेष भी यत्र-तत्र पाये जाते हैं। काश्यपके रूपमे पार्श्वनाथका गमन उधर हुआ प्रतीत होता है। अनेक पुरातत्त्वज्ञोंका मत है कि जैनधर्म भी प्राचीनकालमे इन प्रदेशोंमे अवश्य पहुँचा था। तिब्बत, कपिशा (अफ़ग़ानिस्तान), गान्धार (तक्षशिला और कन्दहार), ईरान, अरब, मध्यएशिया आदिमे जैनधर्मके किसी-न-किसी रूपमे किसी-न-किसी समय पहुँचनेके चिह्न पाये जाते हैं। चीनदेशके ताओ आदि प्राचीन धर्मोंपर तथा उत्तरकालीन बौद्ध साहित्यमे अनेक जैनसूचक संकेत मिलते हैं। जैनोकी छोटी-मोटी बस्तियाँ भी इन देशोंमे

मध्यकाल तक रही प्रतीत होती है ।

सिंहलद्वीप और रत्नद्वीप—सिंहलद्वीप या लंकामे विद्याधर-वशकी ऋक्ष जातिका निवास था । भरत चक्रवर्तीने इस द्वीपकी विजय करके वहाँ जैनधर्म और श्रमण संस्कृतिका प्रवेश किया बताया जाता है । एक अनुश्रुतिके अनुसार भारतके पूर्वी भागसे वररोज नामक असुर सरदार ऋक्ष, यक्ष, नाग आदि विद्याधर जातियोंके व्यक्तियोंको लेकर लंका गया था और उसने उस द्वीपको वसाया था । रामायण-कालमे ऋक्षवंशी रावण लंकाका महापराक्रमी नरेश था । जैन अनुश्रुतिके अनुसार रावण और उसका वंश जैनधर्मी था । महाभारत-कालमे श्रीकृष्ण सिंहल जाकर वहाँके राजा श्लक्ष्णरोमकी कन्या लक्ष्मणाको हर लाये थे और उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाया था । पार्श्वनाथके तीर्थमे करकण्डु-नरेंगने भी सिंहलकी यात्रा की थी । महावीरके समयमे उड़ीसाके सिंहपुरसे विजय नामक एक राजकुमार लंका पहुँचा था और वहाँ उसने एक नये राजवंशकी स्थापना की थी । बौद्धग्रन्थ महावशसे पता चलता है कि ४थी शती ई० पू० मे इसी वंशमे उत्पन्न सिंहल-नरेश पाण्डुकाभयने अपनी राजधानी अनुराधापुरमे एक विशाल जैन विहार और भव्य जैन-मन्दिर बनवाया था । सम्राट् अशोकके समयमे लगभग २३६ ई० पू० से लंकामे बौद्धधर्मका प्रचार प्रारम्भ हुआ और प्रथम शती ई० पू० से लंका बौद्धधर्मका एक प्रमुख गढ़ हो गयी । इसका श्रेय लंकाके राजा वट्टगामिनीको है जिसने सन् ३८ ई० पू० मे उपरोक्त जैन मन्दिरों एवं विहारोंको, जो उसके पूर्ववर्ती २१ राजाओंके राज्यकालमे अधुण बने रहे थे, नष्ट करवाकर उनके स्थानमे बौद्ध मन्दिर और विहार बनवाये । उसीके समयमे सिंहलमे बौद्ध त्रिपिटकके संकलन एवं लिपिबद्ध करनेका सर्वप्रथम प्रयत्न किया गया । सिंहल द्वीपका भारतीयकरण इस प्रकार अति प्राचीन कालमे हो चुका था और बादमे भी निरन्तर भारतवासी वहाँ जा-जाकर बसते रहे । जैन पुराणों एवं कथा-

ग्रन्थोमे सिंहल द्वीपके, उसके निकटवर्ती रत्नद्वीपके तथा इन द्वीपोंमें जैन व्यापारियोंके व्यापारके लिए जाने-आनेके, सिंहलके कतिपय राजाओं एवं भारतीय राजाओंके परस्पर सम्बन्धों आदिके अनेक उल्लेख भरे पड़े हैं। ७वीं-८वीं शती ई० में भी जैन धर्म व जैनियोंका अस्तित्व सिंहलद्वीपमें था, इस बातके स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। इतना ही नहीं मध्यकालके प्रारम्भमें भी आचार्य यश.कीर्ति-सम्बन्धी एक शिलालेखसे पता चलता है कि सिंहलके तत्कालीन राजासे उस जैनाचार्यने सम्मान प्राप्त किया था। तथापि लंकाद्वीप प्रधानतया बौद्धधर्मानुयायी हो रहा और अँगरेजोंके आनेसे पूर्व तक उसकी स्वतन्त्र राज्यसत्ता बनी रही। भारतके तमिल राज्योंके साथ भी सिंहलराज्यके सम्बन्ध बराबर बने रहे।

बर्मा—बर्मा या ब्रह्मदेशका जो प्राचीन कालमें सुवर्णभूमि कहलाता था, भारतीयकरण भी अति प्राचीन कालमें हो चुका था। श्रीक्षेत्र (प्रोम) उसका प्रधान नगर था। अन्य अनेक नगरोंके नाम भारतीय थे। इस देशमें ईसवी सन्के प्रारम्भके लगभग बौद्धधर्मका प्रचार हुआ और वर्तमान पर्यन्त वही उसका प्रधान धर्म बना रहा है। किन्तु वहाँ अन्य भारतीय व्यापारियोंका भी आवागमन बना रहा और छोटी-मोटी जैन वस्तियाँ भी बनी रही, ऐसा १८वीं शती ई० के एक यात्रा-विवरणसे विदित होता है। इसी प्रकार शैव-दैष्णवादि भी बने रहे। १९वीं शतीमें अँगरेजोंने बर्माके राजाको पराजित करके इस देशको भारतमें मिला लिया था।

सुदूर पूर्वके मलाया (द्वीपान्तर), स्याम (द्वारावती), हिन्द चीनके कम्बोडिया (काम्बुज), चम्पा (अनाम), तथा श्रीविजय (सुमात्रा), केदरि एवं सिंहसारि (यवद्वीप या जावा), सुवर्णद्वीप, नारिकेलद्वीप, इलाद्वीप, कर्पूरद्वीप आदि प्रदेशों एवं द्वीपोंके साथ जलमार्गसे भारतवर्षका सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है। सम्भवतया महाभारतोत्तर कालमें विद्याधरोकी नाग, ऋक्ष, यक्ष आदि जातियोंके लोग भारतमें वैदिक आर्योंके प्रसारके कारण देशको छोड़-छोड़कर वहाँ जाकर बसने लगे थे। किन्तु अपने सजातीय

भारतवासियोंसे भी उनका सम्पर्क बना रहा । कालान्तरमें व्यापारके उद्देश्यसे भारतीय वणिक् जिनमे-से अनेक जैन भी थे इन देशों एवं द्वीपोंके साथ व्यापार करते थे और अपने जलपोतोमे वहाँ जाते-आते थे। इस बातके अनेक उल्लेख जैन-साहित्यमे पाये जाते हैं । कुछ भारतीय साहसी वीर अपनी भाग्य-परीक्षाके लिए भी वहाँ जा पहुँचते थे, इनमे राजवंशों या सामन्तवशोंके क्षत्रिय ही अधिक होते थे । कभी-कभी कोई ब्राह्मण-पण्डित या बौद्धभिक्षु अथवा जैन ब्रह्मचारी, श्रावक आदि भी वहाँ जा पहुँचते थे और अपने-अपने धर्म और संस्कृतिका वहाँ जाने-अनजाने प्रसार करते थे। सन् ईसवीके प्रारम्भके उपरान्त ही हम इन देशों एवं द्वीपोंमे नये-नये सुव्यवस्थित राज्य स्थापित होते पाते हैं और उन राजवंशोंके नरेशोंने जो अनुपम कलापूर्ण भवन, देवमन्दिर, नगर आदि बनाये, अपनी स्वयंकी तथा देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ निर्माण करायी, शिलालेख अंकित कराये—उन सबके प्राप्त अवशेषोंसे और इन प्रदेशोंमे प्रचलित अनुश्रुतियोंसे बृहत्तर भारतके इन महत्त्वपूर्ण अंगोंके इतिहासका बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस बातमे तनिक भी सन्देह नहीं है कि इन प्रदेशोंका पूर्णतया भारतीयकरण हो गया था । व्यक्तियोंके नाम व उपाधियाँ, नगरों एवं पर्वों आदिके नाम, वेष-भूषा, आचार-विचार, भाषा, लिपि, धर्म और संस्कार सब भारतीय थे । भारतीय विद्याओं और साहित्यका वहाँ पठन-पाठन होता था । भारतीय पौराणिक अनुश्रुतियाँ ही उन देशोंकी पौराणिक अनुश्रुतियाँ थी । वहाँकी कला भारतीय कलासे ही प्रभावित थी । अस्तु, भारतके साथ इन देशोंका स्पष्ट राजनैतिक सम्बन्ध कोई न रहते हुए भी उनका उसके साथ सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध अबाध बना रहा । इन देशोंमे जो धर्म और संस्कृति प्रचलित हुई वऽ शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध चारोंका ही एक अद्भुत मिश्रण था । कालान्तरमे वहाँ सर्वत्र बौद्ध-धर्मकी प्रधानता हो गयी और अन्वेषकोंने इन स्थानोंके पुरातत्त्व एवं इतिहासका जो भी अध्ययन किया है वह बौद्ध अथवा हिन्दू दृष्टियोंसे ही

किया है, जैनदृष्टिसे भी उक्त साधनोंका अध्ययन हो सकता है इसपर अभी तक किसीका ध्यान नहीं गया है। किन्तु कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं जो उक्त देशोमे जैन संस्कृतिके प्रभावके सूचक हैं—यथा काम्बुज, चम्प आदिके प्राथमिक भारतीय राजवंशोके मूलमे नाग-नागी सम्बन्धोका पाया जाना, काम्बुजकी भारतीय संस्कृतिके संस्थापक कौण्डिन्योका जैन-साहित्य, इतिहास और अनुश्रुतिमे जैनोके रूपसे उल्लेख पाया जाना, बृहत्तर भारतके प्रायः सभी उक्त पूर्वी देशोमे मद्य-मांसके प्रचारका अभाव तथा पशुबलि आदिका भी अभाव पाया जाना, देव या बुद्धके लिए जिन शब्दका प्रचलन, अनेक मूर्तियोंका तीर्थकर मूर्तियोंके साथ विलक्षण सादृश्य, कतिपय शिलालेखोंमे पार्श्वनाथ प्रभृति तीर्थकरों एवं कल्याणकारक आदि जैनग्रन्थोका उल्लेख तथा जैन आध्यात्मिक विचारो एवं पदावलिका प्रयोग, रामायण और महाभारतके कथानकोके उक्त देशोंमे प्रचलित रूपोका ब्राह्मण परम्पराकी अपेक्षा जैन-परम्पराके कथानकोके साथ अधिक निकट सादृश्य, राजनीतिमे प्रायः मनुस्मृति आदिका प्रभाव होते हुए भी स्त्रियोंके विशेषाधिकारोमे जैन नीतिका प्रभाव, वर्षारम्भ महावीर निर्वाण वर्षकी भाँति कार्तिक माससे होना, दीपावली उत्सवका समारोहपूर्वक मनाया जाना आदि। उन देशोमे बहुमान्य तीन प्राचीन वर्गोंमे एक बौद्धभिक्षु थे दूसरे जैवाचार्य या ब्राह्मण विद्वान् थे और तीसरे पन्थो या पण्डित थे जो बड़े विद्वान्, व्यवहार-कुशल एवं राज्यमे उच्च पदोंपर भी आसीन होते थे। यह तीसरा वर्ग सम्भवतया जैनोका ही था। इस प्रकार बृहत्तर भारतके निर्माण, विकास एवं संरक्षणमे ब्राह्मणों और बौद्धोंके साथ-साथ प्राचीन भारतके जैनोंने भी भरसक योगदान दिया प्रतीत होता है।

अध्याय ७

दक्षिण भारत [१]

भारतवर्ष प्राचीन कालसे ही उत्तरापथ और दक्षिणापथ नामक दो विभागोंमें विभक्त रहता आया है। उत्तरमें विन्ध्यपर्वतमालाकी सतपुड़ा, महादेव एवं मेकल नामक पहाड़ियों तथा नर्मदा और महानदी नामक नदियोंके द्वारा उत्तरापथसे विभक्त एवं दक्षिणमें तीन ओर भारतीय महासागरसे वेष्टित प्रायद्वीपाकार पठार दक्षिणापथ कहलाता है। प्राग-ऐतिहासिक कालसे ही मध्यकाल पर्यन्त भारतका यह विशाल भू-भाग भौगोलिक ही नहीं, राजनैतिक एवं कुछ अंशोंमें सांस्कृतिक दृष्टिसे भी उत्तर भारतसे प्रायः पृथक् रहता रहा। विदर्भ, महाराष्ट्र, कोंकण, आन्ध्र, कर्णाटक, तमिल, तेलुगु और मलयालम दक्षिणापथके प्रमुख भाग रहे हैं।

वैदिक आर्योंकी दृष्टिमें यह समस्त भू-भाग ईसवी सन्के प्रारम्भके भी बाद तक एक अनार्य अवैदिक देश रहा है जहाँ असुर एवं राक्षस आदिकोंका निवास था। किन्तु जैन अनुश्रुतिके अनुसार मानवी सभ्यताके प्रारम्भसे ही इस प्रदेशमें सभ्य विद्याधरोंकी नाग, ऋक्ष, वानर, किन्नर आदि जातियोंका निवास रहा है जो कि श्रमण संस्कृतिकी उपासक थीं। ब्राह्मणीय अनुश्रुतिके अनुसार अगस्त्य सर्वप्रथम आर्य ऋषि थे जो विन्ध्याचलको पार करके दक्षिण भारतमें पहुँचे थे, परशुराम भी वहाँ गये कहे जाते हैं। अपने वनवास-कालमें रामचन्द्र उधर गये थे और वानरोंकी सहायतासे लंकाके राक्षसराज रावणका अन्त करनेमें सफल हुए थे। इससे प्रतीत होता है कि रामायण-कालके लगभग वैदिक आर्योंके

दो-एक छोटे-छोटे उपनिवेश दक्षिणापथमे स्थापित हो गये थे, किन्तु इस कार्यमे सन् ईसवीके प्रारम्भ तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई और दक्षिणापथ अधिकांशतः अवैदिक एवं अनार्य ही बना रहा । दूसरी ओर जैन अनुश्रुतिके अनुसार रामायण-कालके भी बहुत पूर्वसे मध्यदेशके मानवों और दक्षिणापथके विद्याधरोमे अबाध सम्पर्क रहे थे । प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवने विजयार्थके दक्षिणमे स्थित नमि, विनमि आदि विद्याधर-नरेशोंके साथ विवाह एवं मैत्रो सम्बन्ध भी किये थे और उनमे उत्तरापथके मानवोंके साथ-ही-साथ जैनधर्मका प्रचार किया था । भरत चक्रवर्तीने अपनी दिग्विजयमे दक्षिणके भी समस्त देशोंको विजय किया था । भरतके छोटे भाई बाहुबलिको पौदनपुरका राज्य मिला था जो एक अनुश्रुतिके अनुसार दक्षिणमे ही स्थित था । बाहुबलिकी विशाल मूर्तियोंका निर्माण और उनकी उपासना सम्भवतया इसी कारणसे दक्षिण भारतमे इतनी अधिक रहती आयी है । रामायण-कालमे अयोध्याके सूर्यवशी दशरथ, राम, लक्ष्मण आदि, दक्षिणापथके पवनंजय, हनुमान् और बालि, सुग्रीव, नल, नील आदि वानरवंशी विद्याधर तथा लंकाके ऋक्षवंशी रावण, मेघनाद आदि, सब ही जैन धर्मके उपासक बताये गये हैं । ये विद्याधर लोग वैज्ञानिक आविष्कारों, लौकिक विद्याओं एवं कलाओं तथा धन और भौतिक शक्तिमे उत्तरापथके मानवों अथवा वैदिक आर्योंसे कहीं अधिक बढ़े-चढ़े थे किन्तु आध्यात्मिक उन्नति, धर्म, दर्शन और चिन्तनमे उन्होंने मानवोंके गुरु तीर्थंकरोंके सम्मुख अपना मस्तक झुकाया था और उनके शिष्य एवं अनुयायी बने थे । उक्त विद्याधरोंके वंशजोंके लिए ही आधुनिक इतिहासकार द्रविड शब्दका प्रयोग करते हैं और द्रविड लोगोंको अनार्य और अवैदिक ही नहीं भारतवर्षके प्रागार्य और प्रागवैदिक निवासी मानते हैं, और इस बातकी सम्भावनाको भी स्वीकार करते हैं कि द्रविड जाति ब्राह्मण परम्पराके शैव वैष्णवादि धर्मोंको अपनानेसे पहले जैन धर्मानुयायी थी । वस्तुतः रामायणके उपरान्त महाभारत कालमे गिरनारके

तीर्थकर अरिष्टनेमिने दक्षिणापथमे स्वधर्मका विशेष प्रचार किया था । उनके भक्त हस्तिनापुरके कुरुवंशी पंचपाण्डव अन्ततः राज्यका परित्याग करके दक्षिणकी ओर चले गये थे और वहाँ जैन मुनियोंके रूपमे उन्होंने दुर्द्धर तपस्या की थी । उसी समयसे सुदूर दक्षिणके पाण्ड्य देश, पंचपाण्डवमलय, मदुरा आदि स्थान प्रसिद्ध हुए । पार्श्वनाथके तीर्थमे प्रसिद्ध जिनभक्त करकण्डु दक्षिणापथके ही एक प्रमुख नरेश थे । तेरापुरकी गुफाओमे प्राप्त पुरातात्त्विक अवशेषोंसे करकण्डु चरित्रकी कथाका समर्थन होता है जिसके कारण करकण्डुको एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाने लगा है । महावीरने भी दक्षिण देशमे धर्म-प्रचारार्थ विहार किया था और दक्षिणापथके हेमांगद देशका जीवन्धर नरेश उनका भक्त हुआ था । इसी प्रकार यशोधर, नागकुमार आदि भी प्रसिद्ध जैनधर्म भक्त दक्षिणी राजपुरुष थे । इन सत्पुरुषोंकी चरित्रगाथाओंका तमिल, कन्नड, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओमे दक्षिणापथमे प्राचीन कालसे ही प्रचार रहता आया है ।

महावीरकी शिष्य-परम्परामे उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधरके आठवे पट्टधर, अन्तिम श्रुतकेवलि भद्रबाहु प्रथम थे । अपने समयमें वही जैनसंघके अधिपति थे । उत्तरापथमे द्वादशवर्षीय भीषण दुर्भिक्ष पड़नेकी बात उन्होंने अपने निमित्तज्ञानसे दुर्भिक्षके पूर्व ही जान ली थी । अतः अपने बारह हजार शिष्य साधुओंके साथ उज्जैनी एवं गिरिनगर होते हुए उन्होंने ई० पू० ३६६ में दक्षिण देशको विहार किया और कर्णाटक देशके कटवप्र नामक पर्वतपर म० सं० १६२ (ई० पू० ३६५) मे उन्होंने शरीर त्याग किया था । इसके लगभग ५० वर्ष पूर्व ही मगध-नरेश नन्दिवर्धनने दक्षिणदेशके इस भाग (नागरखण्ड) को विजय करके मगध साम्राज्यमे मिला लिया था । भद्रबाहुके इतने बड़े संघको लेकर वहाँ जानेसे यह बात स्वतः प्रमाणित है कि उक्त प्रदेशमे जैनधर्मकी प्रवृत्ति और जैनोंका निवास उसके पूर्वसे ही था । यदि ऐसा न होता तो इतने जैनमुनि एक साथ उस ओर

प्रयाण न करते । इस युक्तिके औचित्यको प्रायः सभी आधुनिक विद्वान् मानने लगे हैं । भद्रबाहुकी मृत्युके उपरान्त संघने उसी स्थानको अपना प्रधान केन्द्र बनानेका और वहीसे दक्षिणापथके समस्त भागोमे धर्म-प्रचार करनेका निश्चय किया । विशाखाचार्य संघके अधिपतिके रूपमे आचार्य भद्रबाहुके उत्तराधिकारी हुए । तदनन्तर मुनिरूपमे चन्द्रगुप्त मौर्यने भी संघकी अध्यक्षता की । दुर्भिक्षको उपशान्तिके उपरान्त भी इस संघके मुनियोने मगध वापस न जाना चाहा, वैसे व्यक्तिगत रूपसे इन दक्षिणी जैनमुनियोका उत्तरापथकी ओर विहार होता रहता था और वहाँके विभिन्न भागोमे अवस्थित जैनसंघोसे सम्पर्क भी बना रहता था । कर्णाटक देशका उक्त कटवप्र पर्वत जहाँ स्थित था वह स्थान कालान्तरमे श्रवणबेलगोल (श्रवणोका श्वेत सरोवर) नामसे प्रसिद्ध हुआ और भद्रबाहु श्रुतकेवलिका समाधि-स्थान तथा मूलसंघका प्रधान केन्द्र होनेके कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष-के जैनोके लिए उसी समयसे एक प्रधान धर्मतीर्थ बन गया ।

भद्रबाहु श्रुतकेवलि महावीर-द्वारा उपदेशित द्वादशांग श्रुतके पूर्ण ज्ञानी थे । उनके समय तक ग्यारह अंग और चौदह पूर्वोका सम्पूर्ण ज्ञान अक्षुण्ण था, किन्तु उनके पश्चात् उक्त ज्ञानमे ह्रास होने लगा । निस्पृह तपस्वी निर्ग्रन्थ दिगम्बर साधु आगमोके संकलन और साहित्य-सृजनकी आवश्यकता नहीं समझते थे और उसके लिए साधन समारम्भ परिग्रह मानते थे, उसे अपने नियम, संयम और पदके लिए बाधक समझते थे, अतः गुरु-गिण्य-परम्परामे मौखिक द्वारसे ही संघने आगम, संरक्षणकी व्यवस्था आचार्य, उपाध्याय, वाचकाचार्य, उच्चारणाचार्य, पृच्छकाचार्य इत्यादि साधुवर्गों-द्वारा की । किन्तु इस व्यवस्थासे भी कालदोषसे होनेवाला ह्रास न रुक सका । भद्रबाहुके विशाखाचार्य आदि क्रमशः ११ पट्टधर ई० पू० ३६५-१८४ के बीच हुए । उनके समयमे बारहवें अगके १४ पूर्वोमे-से १० पूर्वोका ज्ञान ही पूर्ण रहा, शेष चार पूर्वोका एकदेश ही ज्ञान रहा । तदनन्तर ५ आचार्य १८४-६१ ई० पू० मे हुए, उनके समयमे सभी पूर्वोका ज्ञान

एकदेश रह गया। भद्रबाहुको परम्पराके ये मुनि निर्ग्रन्थ दिगम्बर थे और अपने संघको मूलसंघ कहते थे। महानन्दिन, चन्द्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसार और अशोकके साम्राज्यमें दक्षिण भारतका बहुत-सा भाग सम्मिलित था। इन नरेशोंने राजनैतिक वा अन्य कारणोंसे दक्षिणकी यात्राएँ भी की प्रतीत होती हैं। चन्द्रगुप्तके विषयमें तो यह अनुश्रुति है ही कि उसने अपने आम्नायगुरु भद्रबाहुके समाधि-स्थान—श्रवणबेलगोलमें जाकर तपस्या की थी और आचार्यके रूपमें जैनसंघका नेतृत्व भी किया था। अशोकके शिला-लेख भी कर्णाटक देशस्थ मस्की आदि स्थानोंमें मिले हैं। अशोकके समयमें ही कुछ बौद्ध प्रचारक दक्षिण देशोंमें सर्व प्रथम पहुँचे और तबसे वहाँ बौद्धधर्मका भी धीरे-धीरे प्रचार होने लगा। इसी समयके लगभग दक्षिणमें शैवधर्मका भी उदय हुआ प्रतीत होता है। सम्राट् खारवेलका दक्षिणके अनेक राज्योंसे राजनैतिक सम्बन्ध था। उसने दक्षिणापथकी भी दिग्विजय की थी और मूषिक, राष्ट्रिक, भोजक आदि राज्योंको अपने अधीन किया था। पैठनके सातवाहन शातकर्णीको भी उसने हराया था और पाण्ड्य देशका राजा उसका मित्र था। खारवेलके समयसे ही दक्षिण भारतका आधुनिक राजनैतिक इतिहास वस्तुतः प्रारम्भ होता है और उसी समयसे उस देशका साहित्यिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास भी। इस इतिहासके प्रारम्भमें हम यही पाते हैं कि सम्पूर्ण दक्षिण भारतकी प्रधान संस्कृति श्रमण संस्कृति थी। तमिल भाषाका सर्व-प्राचीन साहित्य संगम साहित्य है, जिसके प्राथमिक सृजक अधिकतर जैन विद्वान् थे। उसीके साथ-साथ, प्रथम शती ई० पू० से ही, मथुराके सरस्वती आन्दोलनसे प्रभावित होकर दक्षिणके ही जैनाचार्योंने प्राकृत भाषामें भी आगमिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नैतिक साहित्यका सृजन करना प्रारम्भ कर दिया था। सुदूर दक्षिणके विभिन्न भागोंमें सित्तन-वासल (सिद्धोंका स्थान) आदि स्थानोंमें २री-३री शती ई० पू० के ब्राह्मी लेखोंसे युक्त प्राचीन जैन गुफाएँ जैन धर्मके उपरोक्त प्रसार एवं

प्रभावकी सूचक है ।

सम्राट् खारवेलके उपरान्त दक्षिणापथमे पैठनके सातवाहनोका उत्कर्ष हुआ जिसका वर्णन पूर्व अध्यायमे किया जा चुका है । दूसरी शती ई० के अन्त तक सातवाहन शक्ति सर्वोपरि रही । इस बीचमे दक्षिण भारतके विशेषकर जैन इतिहासमे कई महत्त्वपूर्ण घटनाएं हो गयी थी । ई० पू० ३७-१४ मे आचार्य भद्रबाहु द्वितीय द्वादशांगके नव अंगोके पूर्ण ज्ञाता तथा शेष अंगों एवं पूर्वोके एक-देशज्ञाता भगवान् महावीरकी शिष्य-परम्परामे २७वे पट्टधर थे और दक्षिणात्य मूलसंघके अधिपति थे । उनके समय तक सरस्वती आन्दोलनके बावजूद जैन मुनियोमे साहित्य प्रणयनकी प्रवृत्ति प्रारम्भ नहीं हुई थी और न आगमोका संकलन ही हुआ था । इन आचार्यने सर्वप्रथम अपने शिष्योको उक्त कार्योंके लिए छूट दे दी । उनके पट्टशिष्य लोहाचार्य (१४ ई० पू०-३८ ई०) भारी धर्म-प्रचारक थे । पंजाब और सिन्धकी ओर भी उन्होने धर्म-प्रचारार्थ विहार किया था । आश्रोतक (आश्रोहे) जनपदके गणतन्त्री अग्रवालोंमे जैन धर्मका प्रचार करनेमे उन्हें विशेष सफलता मिली । इन्ही आचार्यने तीर्थंकरोकी काष्ठमूर्तियाँ निर्माण करनेकी भी अनुमति दे दी जिसके कारण कालान्तरमे उत्पन्न होनेवाले काष्ठासंघने लोहाचार्यको ही उक्त संघका मूल प्रवर्तक माना । इन्हीके सम-कालीन दक्षिण भारतके कर्णाटक देशमे कुन्दकुन्दाचार्य नामके आचार्य थे । भद्रबाहु द्वितीयको ये अपना गुरु मानते थे किन्तु पट्ट परम्परासे इनका साक्षात् सम्बन्ध नहीं था । मथुराके आचार्य कुमारनन्दिको भी, जिनका अपरनाम सम्भवतया स्वामी कुमार था, कुन्दकुन्द शायद अपना गुरु मानते थे । सम्भव-तया इन स्वामी कुमारने ही कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामक प्राकृत ग्रन्थकी रचना की थी । सन् २१ ई० तक इन आचार्यका अस्तित्व पाया जाता है । आचार्य कुन्दकुन्दने सम्पूर्ण भारतमे भ्रमण किया और धर्म प्रचार किया, इन्हीने ही परम्परागमके आधारपर ८४ पाहुड ग्रन्थोकी स्वतन्त्र रचना की । इनके ग्रन्थ प्राकृत भाषामे है और अद्यात्म-प्रधान है, और जैन साहित्यकी सर्व-

प्राचीन ज्ञात लिखित कृतियोंमें-से है । तमिल भाषाके संगम साहित्यके भी ये प्राथमिक प्रेरकोंमें-से थे । तमिल देशमें ये सम्भवतया एलाचार्यके नामसे प्रसिद्ध थे और तिरुवल्लुवर-द्वारा संकलित तमिल भाषाके विश्वविख्यात नैतिक ग्रन्थ कुरल काव्यके मूल प्रणेता थे । ये कर्णाटक देशके कोण्डकुण्ड नामक स्थानके मूल निवासी थे । गुण्टकल रेलवे स्टेशनसे ४-५ मीलकी दूरीपर स्थित इस नामका गाँव अभीतक विद्यमान है और उसके निकटकी पहाड़ियोंपर बनी प्राचीन जैन-गुफाओंमें इन्होंने तपस्या की थी, ऐसा अनुमान किया जाता है । नन्दी पर्वतकी गुफाओंमें इन आचार्यका निवास रहा प्रतीत होता है । इन आचार्यका मुनि-जीवन सन् ८ ई० पू० से ४४ ई० पर्यन्त ५२ वर्ष रहा । दिगम्बर आम्नायमें कुन्दकुन्दका नाम भगवान् महावीर और गौतम गणधरके साथ-साथ लिया जाता है । रामकृष्ण गोविन्द भण्डारकर, पीटर्सन आदि अनेक प्राच्यविदोंके मतसे ये आचार्य अत्यन्त प्राचीन एवं सर्व-महान् जैनाचार्योंमें प्रमुख हैं । अपनी साहित्यिक कृतियों-द्वारा इन्होंने सरस्वती आन्दोलनको सफल किया । इन्हींके समकालीन आरातीय यति शिवार्यने 'भगवती-आराधना' नामक महान् ग्रन्थकी रचना की, विमलसूरिने सन् ३ ई० में प्राकृत पउमचरिउ (जैन रामायण) की रचना की, सन् २५ ई० के लगभग आचार्य गुणधरने कसायपाहुड नामक आगम ग्रन्थका उद्धार, संकलन एवं लिपि-बद्धीकरण किया, इसी समय (४०-७५ ई०) में गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें आचार्य धरसेन निवास करते थे जिन्हे महाकर्मप्रकृतिपाहुड नामक आगमका पूर्ण ज्ञान था । इस समय मूलसंघके विधिवत् अधिपति एवं पट्टधर आचार्य अर्हद्बलि अपरनाम गुप्ति-गुप्त (३८-६६ ई०) थे और क्षह्रातवंशी महाराज नहपान उज्जैन एवं सुराष्ट्रका अधिपति था तथा गौतमीपुत्र शातकर्णी पैठनका सातवाहन नरेश था । ६५ ई० के लगभग युद्धमें गौतमीपुत्र शातकर्णीसे पराजित होकर नहपान जैन मुनि हो गये थे और भूतबलि नामसे प्रसिद्ध हुए । सन् ६६ ई० के लगभग संघनायक अर्हद्बलिने वेण्या नदीके तटपर

स्थित महिमानगरी (वर्तमान कोल्हापुर राज्यका महिमानगढ ?) में एक विशाल मुनि-सम्मेलन किया और सुविधाके लिए मूलसंघको नन्दि, देव, सेन, सिंह, भद्र आदि उपसंघोंमें विभाजित कर दिया । इसी सम्मेलन-से आचार्य धरसेनके आमन्त्रणपर आचार्य पुष्पदन्त और भूतबलिको उनके पास गिरिनगर भेजा गया और उन्होंने इन शिष्यद्वयको जो आगम ज्ञान उन्हें साक्षात् था प्रदान किया और उसे लिपिबद्ध करनेका आदेश दिया । इस प्रकार लगभग ७५ ई० में उक्त दोनों गुरुओं-द्वारा षट्खण्डागम सिद्धान्तके रूपमें महावीर-द्वारा उपदेशित आगमोंके इस महत्त्वपूर्ण अंशका भी उद्धार एवं संकलन हो गया । ७३ ई० में आचार्य धरसेनने स्वयं जोनिपाहुड नामक मन्त्रशास्त्रकी रचना की थी । कुन्दकुन्दके शिष्य उमा-स्वामिने (४०-९० ई०) संस्कृत भाषामें सूत्र शैलीमें तत्त्वार्थाधिगमसूत्र नामक महान् एवं सुप्रसिद्ध ग्रन्थकी रचना की । दक्षिण देशस्थ मूलसंघके गुरुओंकी इन प्रवृत्तियोंने जिनमें मथुराके तथा मालवा और गुजरातके सिवाय अन्य प्रदेशोंके निर्ग्रन्थ गुरुओंका भी पूर्ण समर्थन और सहयोग था जैनसंघको सदाके लिए दो सम्प्रदायोंमें विभक्त कर दिया । सन् ७९-८२ ई० में स्थूलभद्रकी शिष्य-परम्पराके मागधी साधुओंने जो अब उज्जैन एवं सुराष्ट्रमें केन्द्रित थे श्वेताम्बर सम्प्रदायका रूप लेकर अपने-आपको मूलसंघ-से पृथक् कर लिया और शेष संघको बोण्टिकमत, अचेलक सम्प्रदाय या दिगम्बर आम्नाय नाम दिया । ७८ ई० में ही पश्चिम भारतमें भद्रचष्टन वंशकी स्थापना हो चुकी थी और महाक्षत्रप चष्टनने उज्जैनपर अधिकार करके शक-संवत्का प्रवर्तन कर दिया था । इसी समयके लगभग प्रसिद्ध सतसईका लेखक नृप हाल शालिवाहन या सातवाहन वंशमें एक प्रसिद्ध नरेश हुआ । ९१ ई० में श्रीकलश नामक जैनाचार्यने जो कि आरातीय आचार्य शिवार्यकी शिष्य-परम्परामें-से थे यापनीय संघकी स्थापना की । शिवार्य आदि आचार्य दिगम्बर श्वेताम्बर संघभेदका निवारण करनेके लिए प्रयत्नशील रहे थे और समझौतेके पक्षमें थे । प्रयत्न विफल होनेपर

उनके अनुयायियोंने नया सम्प्रदाय स्थापित कर लिया । सन् १०० ई० के लगभग आचार्य कुन्दकीर्त्तिने संकलित आगमोंपर सर्व-प्रथम टीका लिखी । सम्भवतया इनके विद्यागुरु स्वयं आचार्य कुन्दकुन्द थे किन्तु दीक्षागुरु माघ-नन्दिके पट्टधर जिनचन्द्र थे । इन कुन्दकीर्त्तिका ही अपरनाम पद्मनन्दि रहा प्रतीत होता है और ये ही नन्दिसंघकी पट्टावलिमें जिनचन्द्रके पश्चात् उल्लिखित हुए हैं । उपरोक्त विवरण तथा उसमें उल्लिखित जैनगुरुओंके इतिहाससे यह स्पष्ट है कि ई० सन् के आगे-पीछेकी दो-तीन शताब्दियोंमें कर्लिंगसे गुजरात-सुराष्ट्र पर्यन्त और मध्य भारतसे लंका पर्यन्त सर्वत्र जैनधर्म और जैनगुरुओंका प्रसार था । गिरिनगर, अंकुलेश्वर (भड़ौच), महिमानगरी, वेण्णातट, बनवास देश, द्रविड देश, कर्णाटक आदि विभिन्न भौगोलिक नाम उस सम्बन्धमें बार-बार आते हैं ।

इन शताब्दियोंमें दक्षिणापथमें सर्वमहान् शक्ति आन्ध्र सातवाहनोकी थी, पश्चिमी भागमें चष्टनवंशी शक क्षत्रपोंका अभ्युदय था और सुदूर दक्षिणमें चोल, चेर, पाण्ड्य, सत्यपुत्र, केरल आदि छोटे-छोटे आदिम राज्य थे । तमिल-भाषाका प्रथम संगम (संघ) इसी कालमें हुआ और उसके प्रेरक द्रविडदेशके कुन्दकुन्द आदि जैनगुरु ही रहे प्रतीत होते हैं । ये तमिलराज्य समृद्ध और शान्तिपूर्ण थे, रोम आदि सुदूर देशोंके साथ भी उनका समुद्री व्यापार बढ़ा-चढ़ा था । प्रथम शती ई० के उत्तरार्धमें एक पाण्ड्य नरेशने रोमन सम्राट् ऑगस्टसके दरबारमें राजदूत भेजा था । उसी कालमें चोल-राज्यमें पाण्डुचेरीके निकट एक रोमन व्यापारी कोठी भी स्थापित हुई थी । तमिल देशोंके राज्यवंशोंमें नाग प्रभाव अधिक रहा प्रतीत होता है । दूसरी शतीमें सातवाहनोंकी शक्तिका उत्तरोत्तर ह्रास होता गया और दक्षिणापथके दक्षिणार्धमें सातवाहनोके प्रतिनिधि कतिपय नागमहारथी शासक थे, एवं कुछ स्वतन्त्र नाग-सत्ताएँ थी । इन नागराज्योंने मिलकर एक फणिमण्डल (नागमण्डल)की स्थापना की थी । दक्षिणी नागराज्योंका यह शक्तिशाली संघ था । पेरिप्लसके समय (८० ई०) तक पूर्वोत्तरका नागराज्य अविभक्त

था किन्तु टॉलेमी (१५० ई०) के समय तोण्डेयमण्डलम् चोलराज्यसे पृथक् हो गया । २री शतीके प्रारम्भमे उरैयूर (उरगपुर-वर्तमान तिरुचिरापल्ली) का नागनरेश कीलिकवर्मन चोल था । यह राजा शक्तिशाली था । उसका कनिष्ठ पुत्र ग्रान्तिवर्मन था जिसका जन्म १२० ई० के लगभग हुआ था । कुमारवस्थामे ही वलाकपिच्छ नामक जैनाचार्यसे दीक्षा लेकर वह जैनमुनि हो गया और समन्तभद्र नामसे विख्यात हुआ । समन्तभद्रकी युवावस्थामे ही तोण्डेयमण्डल चोल राज्यसे पृथक् हो चुका था और समन्तभद्रका प्रारम्भिक मुनिजीवन कांचीमें ही बीता इसलिए वे अपने-आपको काचीका नग्न तपस्वी कहते थे । काचीके महारथी स्कन्दनाग की कन्या चुटुपल्लवसे विवाही थी । अतः नागराजकी मृत्युके बाद पल्लवके पुत्र विरुकुहचने कांचीमे पल्लव वंशकी स्थापना की । सम्भवतया इसीका नाम तोण्डेमान इलन्दिरैयन भी था । पाण्ड्य देशके राजा इस कालमे नेन्दुजालियान और तलैयालमकानम् थे । चेरराज्यका स्वामी सेगुंयुवन था जो बड़ा शक्तिशाली था । चोल देशपर कारिकल चोलका राज्य था, यह राजा भी युद्ध और शान्ति दोनोंमे ही महान् था । इस कालमे लंकामे गजबाहु प्रथमका शासन था । वनवास देशकी करहाटक नगरीमे सातवाहनो-के एक अन्य सामन्तने कदम्ब वंशकी नीव डाली थी । प्रथम कदम्ब नरेशका उत्तराधिकारी १५० ई० के लगभग शिवस्कन्दश्री था । आचार्य समन्तभद्र से सम्बन्धित जैन अनुश्रुतिका राजा शिवकोटि यही व्यक्ति प्रतीत होता है । भस्मक रोग हो जानेपर इसी राजाके शिवालयमे आचार्यने रोगकी उपशान्ति की थी और स्वयम्भूस्तोत्रकी रचना-द्वारा अपने योगबल एवं गाढ भक्तिका चमत्कार दिखाया था । फलस्वरूप राजा शिवकोटि और उसका भाई शिवायन आचार्यके शिष्य हो गये और जैनमुनि हो गये । मुनि शिवकोटिने ही तत्त्वार्थसूत्रपर रत्नमाला नामकी सर्वप्रथम टीका लिखी थी । शिवकोटिके पश्चात् उसका पुत्र श्रीकण्ठ राजा हुआ, तदनन्तर शिवस्कन्दवर्मन और फिर २५८ ई० के लगभग चन्द्रवल्ली अभिलेखका

राजन् मयूरवर्मन हुआ । कदम्बोंकी अनुश्रुतिके अनुसार वे हारीतकी सन्तान मानव्य गोत्री ब्राह्मण थे । सम्भवतया नाग-ब्राह्मण मिश्रणसे उत्पन्न वे ब्रह्मक्षत्रिय थे । मयूरवर्मनके समयसे ही कदम्ब वंशका उत्कर्ष हुआ ।

इस कालमें जैनसंघमें स्वामी समन्तभद्र (१२०-१८५ ई०) महान् वादी, वाग्मी, तपस्वी, योगी, धर्म-प्रचारक तथा ग्रन्थ-प्रणेता थे । दक्षिणी फणिमण्डलमें स्थित उरगपुरके चोलवंशी नाग नरेशके वे पुत्र थे और कांचीके नाग महारथी तथा प्रथम पल्लव राजे एवं करहाटकके प्रारम्भिक कदम्ब राजे उनके भक्त थे । ये आचार्य द्रविड़ संघके मूल प्रवर्तकोमेंसे थे । उन्होंने पुण्ड्रवर्धन, पाटलिपुत्र, वाराणसी, ठक्क, सिन्ध, मालवा, विदिशा, दशपुर, कांची, करहाट आदि सम्पूर्ण भारतवर्षके तत्कालीन सभी ज्ञान-केन्द्रोंमें भ्रमण किया और अन्य धर्मोंके विभिन्न विद्वानोंके साथ सैकड़ों सफल शास्त्रार्थ किये थे । बौद्धाचार्य नागार्जुन उनके समकालीन एवं प्रतिस्पर्धी थे । इन्हींके समकालीन मथुरा संघके प्रसिद्ध आचार्य नागहस्ति और उनके शिष्य वह यतिवृषभाचार्य थे जिन्होंने कसायपाहुड आगमपर चूर्णिसूत्र रचे और १७६ ई० में तिलोयपण्णत्ति नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना की थी । इन्हींके जीवनमें सन् १५६ ई० में महावीरकी उस शिष्य-परम्पराका अन्त हुआ जो परम्परागमके साक्षात् ज्ञानकी मौखिक द्वारसे संरक्षक थी । समन्तभद्रके ही एक शिष्य आचार्य सिंहनन्दिको सन् १८८ ई० में दहिग और माधव नामक भ्रातृद्वयके हाथों कर्णाटकके प्रसिद्ध गंगवंश और गंगवाडि राज्यकी स्थापनाका श्रेय है ।

इस प्रकार दूसरी शताब्दीके अन्त तक दक्षिण भारतमें पाण्ड्य, चोल और चेर नामक प्राचीन छोटे-छोटे तीन तमिल राज्योंके अतिरिक्त पूर्वी तटपर तोण्डेयमण्डलमें कांचीका पल्लव राज्य, वनवास देशमें करहाट और तदनन्तर वैजयन्तीका कदम्ब राज्य और कर्णाटकमें गंगवाडिका गंग-राज्य—ये तीन प्रसिद्ध नये राजवंश स्थापित हो गये थे । इनके अतिरिक्त दक्षिणापथमें सातवाहन शक्तिके पतनसे लाभ उठाकर दक्षिणके विभिन्न

भागमे चुटु और नाग लोगोके, जो कि आन्ध्रभृत्य भी कहलाते थे, छोटे-छोटे शक्तिशाली किन्तु अल्पस्थायी राज्य स्थापित हो गये थे। पश्चिमी भागमे शकक्षत्रप शक्तिशाली थे। आन्ध्रदेशमे इक्ष्वाकुओका राज्य था। नासिक और खानदेशपर लगभग ७० वर्ष आभीरोका राज्य रहा। तदनन्तर वहाँ प्राचीन रट्टिक एवं भोजोके वंशजो-राष्ट्रिकोका आधिपत्य हुआ और ३रीसे ६ठी शती पर्यन्त वे वहाँ राज्य करते रहे। ५वी शतीमें चालुक्योके उदयके कारण राष्ट्रिक गौणताको प्राप्त हुए और फिर ८वी शतीमे राष्ट्रिकूटोके रूपमे उनका उत्थान हुआ। अब आगे ३रीसे १०वी शती पर्यन्त दक्षिण भारतका इतिहास कदम्ब, पल्लव, गंग, चालुक्य और राष्ट्रिकूट राजवंशोका ही इतिहास है।

पल्लव वंश—पूर्वी तटपर दक्षिण भारतके तमिल प्रदेश (वर्तमान मद्रास राज्य) मे २री शती ई० के उत्तरार्धमे पल्लव वंशकी स्थापना हुई थी। कांजीवरम् (काची या दक्षिण काशी) इस राज्यकी राजधानी थी। यह प्रदेश उस कालमे तोण्डेयमण्डलम् या तोण्डेयनाड कहलाता था। कहा जाता है कि कीलिकवर्मन चोलके एक पुत्रके साथ मणिपल्लवम् द्वीपकी नागी राजकन्याके विवाह सम्बन्धसे उत्पन्न चुटुपल्लव नामक व्यक्ति इस वंशका मूल संस्थापक था। आन्ध्रोके करद सामन्त महारथी स्कन्द नागसे उत्तराधिकारके रूपमे उसे इस प्रदेशका राज्य मिला था। उसका पुत्र विश्वकुच पल्लव वंशका प्रथम महत्त्वपूर्ण राजा था। उसके बाद स्कन्दवर्मन राजा हुआ, यह युवराज और धर्ममहाधिराज भी कहलाता था। प्रारम्भिक पल्लव राजे आन्ध्रोके सामन्तोके रूपमे ही रहे किन्तु ३री शतीमे आन्ध्रोका ह्रास होनेपर वे स्वतन्त्र हो गये और आन्ध्र साम्राज्यके कृष्णा नदीसे लेकर अरब सागर पर्यन्त समस्त दक्षिणी भागपर उन्होंने अधिकार कर लिया। पल्लवोके मूल पुरुषकी भाँति ही स्वामी समन्तभद्र भी कीलिकवर्मन चोलके ही एक पुत्र थे और स्वयंको कांचीका निवासी ही घोषित करते थे। अतः प्रारम्भिक पल्लव राजाओपर स्वामी समन्तभद्र और उनके

धर्मका प्रभाव रहा प्रतीत होता है । प्रारम्भिक पल्लव राजाओके, विशेषकर शिवस्कन्दवर्मनके उत्तराधिकारी सिंहवर्मन प्रथमके प्राकृत अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं । शिवस्कन्दवर्मन स्वयं आगमोके टीकाकार जैनगुरु वप्पदेवका शिष्य था । पल्लवोंका राज्यचिह्न वृषभ था इसीलिए ये वृषभ्वज भी कहलाये । सिंहवर्मनके उपरान्त बुद्धवर्मन और फिर कुमारविष्णु (३२५-५० ई०) राजा हुआ । तदनन्तर विष्णुगोप गद्दीपर बैठा जो समुद्र-गुप्तका समकालीन था और जिसका उल्लेख उक्त गुप्त सम्राट्की प्रयाग प्रशस्तिमें कांचेयक विष्णुगोप नामसे हुआ है । विष्णुगोपके उपरान्त इस वंशका प्रसिद्ध नरेश सिंहवर्मन द्वितीय था जिसके राज्यके २२वें वर्षमें शक सं० ३८० (सन् ४५८ ई०) में पाणराष्ट्रके पाटलिक ग्रामके जिनालयमें जैनाचार्य सर्वनन्दिने अपना प्राकृत लोकविभाग ग्रन्थ पूर्ण किया था । यही सर्वप्रथम सुनिश्चित तिथि है जो पल्लवोंके इतिहासमें अबतक मिली है । यह राजा जैनधर्म और जैनगुरुओंका आश्रयदाता था । उसके उपरान्त दो-तीन राजा और हुए और सन् ५५० ई० के लगभग कुमारविष्णुसे प्रारम्भ होनेवाली पल्लव वंशकी इस दूसरी शाखाका अन्त हुआ ।

सिंहविष्णु पल्लव (५५०-६०० ई०) से पल्लवोंकी तीसरी शाखाका प्रारम्भ हुआ और इस शाखाके समयमें ही पल्लव राज्यका चरम उत्कर्ष हुआ । सिंहविष्णुके आश्रयमें महाकवि भारविने अपने जीवनके कुछ अन्तिम वर्ष बिताये थे । सिंहविष्णुका उत्तराधिकारी महेन्द्रवर्मन प्रथम (६००-६३० ई०) था । वह जैनधर्मका अनुयायी था । कई जैनमन्दिर और सित्तनवासलकी गुफाएँ उसने बनवायी थी । सुदूर दक्षिणमें पार्वतीय गुफा मन्दिरोंका निर्माण करानेवाला वही प्रथम नरेश था । इन जैन-गुफाओमें भित्तिचित्र भी मिले हैं । इन चैत्यालयोंके निर्माणके कारण उस राजाको चैत्यकन्दर्प उपाधि प्राप्त हुई थी । शैवसन्त अप्परके, जो पहले स्वयं भी जैन ही था, प्रभावमें आकर यह राजा शैव हो गया था और तब इसने जैनोपर अत्याचार भी किये और कई जैन देवालयोंको भी शैवाल्योंमें परिवर्तित

किया। जैनोके स्थानमे शैवनयनारोको उसने प्रोत्साहन दिया। वह साहित्यरसिक भी था और मत्तगयन्द प्रहसनका लेखक था। उसके समयमे चालुक्य पुलकेजी द्वितीयने पल्लव राज्यपर आक्रमण किया था। महेन्द्र-वर्मनका उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मन प्रथम (६३०-६८ ई०) प्रतापी नरेश था। उसने केरल, चोल, पाण्ड्य, चालुक्य और मिहलके नरेशोको युद्धमे पराजित किया था किन्तु चालुक्य विक्रमादित्यने उसे बुरी तरह पराजित किया। उसके पास एक जहाजी बेड़ा भी था। यह राजा भी शैवनयनारोका समर्थक था। उसीके शासनकालमे चीनीयात्री हुएनसांग काची आया था किन्तु वावजूद शैवनयनारोके उत्थान एवं राज्याश्रयके उस समय भी वहाँ जैन और बौद्ध दोनो ही धर्मोके साधु, देवालय, मठ और अनुयायी पर्याप्त संख्यामे थे। यह राजा निर्माता भी था और उसके राज्यमे व्यापार, समृद्धि, सुख और शान्ति थी। उसके उत्तराधिकारी महेन्द्रवर्मन द्वितीयका राज्य अल्पस्थायी और घटना-शून्य था। तदनन्तर नरसिंहवर्मन द्वितीय (६९०-७१५ ई०) शैवधर्मका बड़ा समर्थक हुआ, पापाणके कई शैव-मन्दिर भी उसने बनवाये। परमेश्वरवर्मन प्रथम और द्वितीय इस शाखाके अन्तिम नरेश थे। सन् ७०५ ई० के लगभग नन्दिवर्मन पल्लवमल्लने सिंहासन हस्तगत किया और ७९५ ई० तक राज्य किया। यह राजा बड़ा पराक्रमी था, चालुक्यो, राष्ट्रकूटो और गंगोसे उसके अनेक युद्ध हुए। उसके समयमे वैष्णव सन्त अलवर हुआ, राजा भी उसका अनुयायी हुआ और शैवनयनारोके साथ अब वैष्णव अलवर भी जैन और बौद्धधर्मोके प्रतिद्वन्द्वी बने। इसीके शासनकालमे सन् ७८८ ई० मे शंकराचार्यके प्रभावसे काची प्रदेशके बौद्धोका लंकाके कैण्डी प्रदेशको निर्वासन हुआ प्रतीत होता है। इस राजाने काचीका विष्णुमन्दिर बनवाया। वह विद्वानोका भी आदर करता था। उसके पुत्र दन्तिवर्मनने ७९५ से ८४५ ई० तक राज्य किया। उसकी माता राष्ट्रकूट राजकुमारी रेवा थी तथापि उत्तरकी ओरसे राष्ट्रकूटोका और दक्षिणकी ओरसे

पाण्ड्य नरेशोंका दबाव उसे निरन्तर सहना पडा जिससे उसके राज्यकी पर्याप्त क्षति हुई। उसका उत्तराधिकारी नन्दिवर्मन तृतीय (८४४-६०ई०) था। पाण्ड्य नरेशको मार श्रीवल्लभके विरुद्ध उसने गंग, चोल, राष्ट्रकूट और सिंहल नरेशोंसे मैत्रीसम्बन्ध स्थापित किये और तेल्लारुके प्रसिद्ध युद्धमे वह पाण्ड्य राजाको हराकर उसके राज्यमे घुस गया किन्तु कुम्बकोनमके निकट स्वयं हारकर वापस लौट आया। इसकी नौ-सेना भी शक्तिशाली थी। उसके पुत्र नृपतुंगवर्मनने, जो अमोघवर्ष प्रथमकी पुत्री शंखासे उत्पन्न हुआ था, पिताका बदला लेनेके लिए पाण्ड्य राजाको हराया। यह नरेश अपने नानाकी भाँति जैनधर्मका समर्थक था। इस वंशका अन्तिम नरेश अपराजित था। १०वीं शताब्दीमे चोल सम्राटोके अभ्युत्थानने पल्लव राज्यका अन्त किया। पल्लवोंकी ही एक शाखा नोलम्बवाडीके नोलम्ब थे। नोलम्बवशमे जैन धर्मकी प्रवृत्ति प्रायः निरन्तर बनी रही।

पल्लववंशके प्रायः सभी नरेश विद्याओं और कलाओके पोषक थे और विद्वानोंका आदर करते थे। उनकी राजधानी एक प्रसिद्ध ज्ञान-केन्द्रके रूपमे उत्तरापथकी काशीसे होड़ करती थी। इस नगरीमे विभिन्न धर्मोंके विद्वान् परस्पर शास्त्रार्थ करते थे जिनमे राजा और प्रजा सभी रस लेते थे। प्राकृत, संस्कृत और तमिल तीनों ही भाषाओमे श्रेष्ठ धार्मिक एवं लौकिक साहित्यका पल्लव नरेशोंके आश्रयमे सृजन हुआ। ७वीं शती ई० के पूर्व पल्लव राज्यमे जैन और बौद्ध धर्मोंकी ही प्रधानता थी, तद्रूपरान्त शैव और वैष्णव धर्मोंका प्रसार हुआ। जैन, बौद्ध, शैव, और वैष्णव, चारों ही धर्म इस राज्यमे साथ-ही-साथ फलते-फूलते रहे और इस वंशके कुछ-न-कुछ नरेश इनमे-से प्रत्येक धर्मके अनुयायी रहे। ७वीं-८वीं शताब्दीसे शैव और वैष्णवोंने जैनो और बौद्धोपर भीषण अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये। फलस्वरूप बौद्धधर्म तो इस देशसे शीघ्र ही तिरोहित हो गया किन्तु दक्षिणके विद्वान् जैनगुरुओ, उनके

संघोंके संगठन, अनेक पड़ोसी राजाओं तथा सामन्त सरदारोंकी जैनधर्ममें आस्था आदि कारणोंसे जैनधर्म पल्लव राज्यमें अन्त तक बना रहा और उक्त प्रदेशमें तो मध्यकालके अन्त तक बना रहा । हुएनसांग आदिके विवरणों, जैन पुरातात्विक अवशेषों, तथा जैनो-द्वारा निर्मित तमिल साहित्यके आधारपर प्रायः सभी विद्वानोंका यह मत है कि पल्लवोंके राज्यमें जैन बहुसंख्यक थे और यह धर्म अच्छी अवस्थामें था ।

पाण्ड्य राज्य—जैसा कि वर्णन किया जा चुका है पाण्ड्य देश और राज्य तथा उसकी राजधानी मदुरा (मधुरा या दक्षिण मथुरा) अत्यन्त प्राचीन है । ईसवी सन्के बहुत पूर्वसे इनकी अवस्थिति थी । ईसवी सन्के प्रारम्भके लगभग पाण्ड्य राज्य अत्युन्नत अवस्थामें था । रोमके सम्राटों तकसे उसके राजनैतिक सम्बन्ध थे । ई० पू० २५ में तत्कालीन पाण्ड्य नरेजने एक जैन श्रमणाचार्यको सुदूर रोमके सम्राट् ऑगस्टसके दरबारमें अपना राजदूत बनाकर भेजा था । भड़ौचके बन्दरगाहसे जलपोत-द्वारा यह विदेश यात्रा प्रारम्भ हुई थी । उक्त मुनिने अपना अन्त निकट जानकर रोम नगरमें सल्लेखना-द्वारा देह त्याग दी थी, और वहाँ उनकी समाधि बनी थी । राजधानी मदुरामें ही सर्वप्रथम तमिल भाषाके संगम साहित्यका प्रणयन हुआ । एलाचार्य (कुन्दकुन्द) आदि जैनगुरु संगम-साहित्यकी प्रवृत्तिके नेता थे । उक्त साहित्यके आद्य ग्रन्थ तिरुकुरल, तोलकप्पियम, नलादियर आदिका प्रणेता जैनोको माना जाता है । कुन्दकुन्दके पश्चात् बलाकपिच्छ, समन्तभद्र आदि आचार्योंने द्रविड देशमें जैनधर्मका पोषण किया ।

२री से ७वीं शती तक पाण्ड्य देशकी राज्यशक्ति क्षीण रही और वह एक गौण राज्य बना रहा किन्तु व्यापार-व्यवसाय और साहित्य-सृजनमें वह अन्य तमिल राज्योंसे आगे रहा । ५वीं शतीमें आचार्य देव-नन्दी पूज्यपादने द्रविड देशमें विहार किया । उनके प्रशिष्य वज्रनन्दिने सन् ६०४ ई० में द्रविड संघको पुनः संगठित करके उसको विधिवत् स्थापना

की और मदुराको उक्त संघका केन्द्र बनाया । अस्तु ५वीं से ७वीं शती पर्यन्त पाण्ड्य देशमे जैनधर्मका अत्युत्कर्ष हुआ । वज्रनन्दि और उनके सहयोगी गुणनन्दि, वक्रग्रीव, पात्रकेसरि, सुमतिदेव, श्रोवर्धदेव आदि जैनाचार्योंने उक्त द्रविड या द्रमिल संघको एक सजीव शक्ति बना दिया । इन विद्वानोंने अनेक ग्रन्थोंका संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओमे प्रणयन किया तथा अपने भक्तों और शिष्योंसे कराया । तमिल साहित्यके कई महत्त्वपूर्ण काव्य ग्रन्थ इसी कालमे लिखे गये । प्रवृत्तियोंके फलस्वरूप ही ६ठी शतीके अन्तके लगभग कडुंग नामक राजाने पाण्ड्य देशकी राज्य शक्तिका पुनरुत्थान किया, वह अपने पूर्वजोंकी भाँति ही जैनधर्मका अनुयायी था, उसके क्रमशः चार वंशज भी जैन थे । इनमे-से अन्तिम नरेश नेन्दुमारन (कुन अथवा सुन्दर पाण्ड्य) के समय (६५०-६८० ई०) मे गुणसम्बन्धर नामक व्यक्तित्वने जो स्वयं जैन था, जैनधर्मका परित्याग करके शैव धर्मको अपनाया और राजाको भी शैव बना लिया । सम्बन्धरके प्रभावसे उस राजाने पाण्ड्य देशके जैनियोंपर अमानुषिक अत्याचार किये बताये जाते हैं जिनके दृश्य मदुराके प्रसिद्ध मोनाक्षी मन्दिरकी दीवारोंके प्रस्तरांकनोमे आज भी विद्यमान हैं । कडुंगसे लेकर नेन्दुमारनके समय तक पुनरुत्थापित पाण्ड्य राज्यकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता आ रहा था किन्तु इन धार्मिक अत्याचारोंके कारण फिर लगभग एक शताब्दीके लिए उसकी उन्नति पिछड़ गयी ।

९वी शताब्दीमे श्रीमारन श्रीवल्लभ (८३०-६२ ई०) इस देशका प्रसिद्ध राजा हुआ । महावंशमे भी उसका उल्लेख है और सिंहलपर भी उसने आक्रमण किया था । पल्लव नरेश दन्तिवर्मन और नन्दिवर्मन दोनोंको उसने हराया और अपना राज्य बढ़ाया था । किन्तु उसके अन्तिम वर्षोंमे सिंहलके सेन द्वितीयने तथा काचीके नृपतुंगवर्मनने उसपर आक्रमण करके उसे बुरी तरह पराजित किया और मदुराको लूटा । श्रीमारनकी भी उसी समय आहत अवस्थामे मृत्यु हुई । उसके पुत्र वरगुणवर्मन द्वितीयको

सिंहली सेनापतिने गद्दीपर बिठाया । वह लंका-नरेश और पल्लवों, दोनोंके ही अधीन रहा । उसके बाद ३-४ और निर्बल शासक हुए और अन्तमे १०वीं शतीके प्रारम्भमे चोलोंने पाण्ड्य देशको विजय करके अपने साम्राज्यमे मिला लिया । १२वीं शतीमे पाण्ड्योंने फिरसे शक्ति पकड़ी और दूसरा पाण्ड्य साम्राज्य उदयमे आया । इस कालमे पाण्ड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर (१२६८-१३११ ई०) के समयमें मार्कोपोलो नामक वेनिस निवासी यात्री इस देशमे आया था । उसके वृत्तान्तसे यह भी विदित होता है कि उस समय पाण्ड्य देशमें अनेक जैन मठ और जैनी विद्यमान थे । मारवर्मनने १२८४ ई० मे लंकाकी भी विजय की थी । १३१० ई० मे अलाउद्दीन खलजीके आक्रमणने मदुराके पाण्ड्य राज्यका अन्त कर दिया ।

चोलराज्य—ईसवी सन्की प्रारम्भिक शताब्दियोंमे उरगपुरका चोल राज्य एक उन्नत राज्य था । नागोसे उसका सम्बन्ध था और जैनधर्मकी उस राज्यमे प्रवृत्ति थी । किन्तु ३री शती ई० से ही पल्लवोंके उत्थानके कारण चोल राज्यका सूर्य कई शताब्दियों तक अस्त रहा और वह एक अत्यन्त गौणराज्यके रूपमे सम्भवतया चलता रहा । ९वीं शती ई० मे चोल देशके तंचाऊर नगरमे विजयालय चोलने चोलराज्यका पुनरुत्थान और अपने वंशकी स्थापना की । उसका उत्तराधिकारी आदित्य चोल था और फिर परान्तक चोल (९०७-४३ ई०) राजा हुआ । इसने पाण्ड्य देशको विजय करके राज्य विस्तार किया । उसके कतिपय उत्तराधिकारी महत्वपूर्ण नहीं थे । किन्तु तदुपरान्त राजराजा चोल (९८५-१०१६ ई०) इस वंशका सर्वमहान् नरेश था, वह भारी विजेता था और सम्पूर्ण तमिलदेश एवं मद्रास प्रान्तका एकाधिपति हुआ । कर्णाटक (मैसूर) और लंकाके भी बड़े भाग विजय करके उसने अपने राज्यमे मिला लिये । वह भारी निर्माता भी था—तंचाऊरका प्रसिद्ध शैवमन्दिर उसीने बनवाया था । उसके शिलालेख भी मिले हैं जिनमे उसकी युद्धयात्राओंके विवरण भी मिलते हैं ।

जैन महाकवि धनपालके तिलकमंजरी नामक काव्यमें समरकेतुकी समुद्रयात्रा-का वर्णन अनेक विद्वानोंके मतानुसार राजराजा चोलके ही सुदूरपूर्वके किसी द्वीप या देशपर किये गये समुद्री आक्रमणकी तैयारीका सजीव वर्णन है । कवि धनपाल इसी कालमें हुए थे, मालवेके परमारों, कन्नौजके प्रतिहारों और कल्याणीके चालुक्योंसे उन्होंने सम्मान प्राप्त किया था, क्या आश्चर्य है कि वे राजराजा चोल-द्वारा भी सम्मानित हुए हों । राजराजा सामान्यतः शैवधर्मका अनुयायी था किन्तु वह एक बहुत उदार और सहिष्णु नरेश था । उसके राज्यमें जैनोके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ वरन् विद्वानोंका तो यह मत है कि उसके समयमें जैनियोंको शैवोंके समान ही राज्याश्रय प्राप्त था और उसके साम्राज्यमें जैनधर्म उन्नत अवस्थामें था । उसका पुत्र राजेन्द्र चोल (१०१६-४२ ई०) सुयोग्य पिताका सुयोग्य पुत्र था । उसने अपनी विजयवाहिनीको उत्तरमें गंगातट तक पहुँचा दिया और समुद्रपारके देशोंको भी विजय किया । किन्तु वह जैनधर्मका विद्वेषी था, मैसूर प्रान्तके अनेक जिन-मन्दिरोंको उसने जलवा दिया था । उसका उत्तराधिकारी राजाधिराज (१०४५-५४ ई०) था । तदनन्तर अधिराजेन्द्र राजा हुआ वह भी शैव था । सन् १०७४ ई० में उसके भानजे कोलुत्तुंग चालुक्यने उसे मारकर चोल और पूर्वी चालुक्य राज्योंको सम्मिलित कर लिया । उसने ११२३ ई० तक राज्य किया । यह राजा भी बड़ा पराक्रमी था और उसने कर्लिंग देशको पुनः विजय किया । इस विजय यात्राका सजीव वर्णन तमिल-के प्रसिद्ध महाकाव्य कर्लिंगट्टुपरनिमें मिलता है । इस काव्यके लेखक कोलुत्तुंग चोलके प्रधान राजकवि जयंगोदन्न थे जो जैनी थे । यह सम्राट् जैनधर्मका अनुयायी था और उसके आश्रयमें अनेक धार्मिक एवं साहित्यिक कार्य हुए । उसने राजेन्द्र-द्वारा नष्ट किये गये जिन-मन्दिरोंका भी जीर्णोद्धार कराया । कोलुत्तुंगके भयसे भागकर ही रामानुजाचार्यने होयसल नरेश विट्टिवर्धनकी शरण ली थी । कोलुत्तुंगके आश्रयमें अनेक जैन विद्वानोंने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की थी । इस नरेशने अपने राज्यमें समस्त निषिद्ध

पदार्थोंका आयात बन्द कर दिया था । प्राचीन भारतके चरित्रवान् नरेशोमे उसकी गणना की जाती है । उसके बाद उसका चतुर्थ पुत्र अकलंक (विक्रम या त्रियम्समुद्र) सिंहासनपर बैठा । उसने भी अपने पिताका ही पदानुसरण किया और उसकी राजसभा भी विद्वानो एवं गुणियोसे भरपूर रही । इस वंशका अन्तिम महान् नरेश राजराजा तृतीय (१२१६-४८ ई०) था । उसके उपरान्त चोल शक्तिकी अवनति होने लगी । गृह-युद्धो, निर्बल शासको और नवोत्थित पाण्ड्य नरेशोके आक्रमणोके कारण १३वीं शतीके अन्तमे यह चोलसाम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । चोल साम्राज्यकी शासन-व्यवस्था बड़ी सुन्दर थी, उसकी ग्राम पंचायतो और उनके स्वायत्त शासनके जो विवरण प्राप्त हुए हैं वे उन्हे प्रजातन्त्र पद्धतिकी आदर्श संस्थाएँ सिद्ध करते हैं । देवमन्दिर और विहार सजीव संस्थाएँ थी, शिक्षा और लोकोपकारके समस्त कार्य उन्हीके हाथमें थे । चोल साम्राज्यमे जैन संस्कृति अपने उन्नत रूपमे थी और हिन्दूधर्मके साथ निर्विरोध सद्भावपूर्वक लोक-कल्याणमे रत थी । इस कालमे बौद्धधर्मका वहाँ कोई चिह्न नहीं मिलता ।

चेर राज्य—तमिल देशका तीसरा प्राचीन राज्य चैरोका था । प्रथम शताब्दी ई० मे चेर नरेश अथन प्रथमके समयसे इस राज्यका उत्कर्ष हुआ । उसका उत्तराधिकारी अथन द्वितीय था जो कवियो और विद्वानोका बड़ा आदर करता था । प्रारम्भिक संगम साहित्यको इस राजाने बहुत प्रोत्साहन दिया । २री शती ई० के उत्तरार्धमे सेंगुत्थवन इस वंशका सर्वप्रसिद्ध एवं सर्वमहान् शासक हुआ । उसने चेर राज्यको साम्राज्य बना दिया, चोल-सिंहासनपर उसने अपने चचेरे भाईको स्थापित किया, सम्पूर्ण तमिलनाडुपर उसका आधिपत्य था, समुद्री मार्ग-द्वारा उसने कदम्बों-पर आक्रमण किया और उन्हे पराजित किया । उसने उत्तरमे हिमालय पर्यन्त अपनी विजयवाहिनीको पहुँचाया और वहाँ एक शिलापर अपने धनुर्वजको अकित कराया । इस वंशमे बराबर जैनधर्मकी ही प्रवृत्ति रही । सम्राट् सेंगुत्थवन स्वयं जैन था और उसका भाई राजकुमार इल्लिवलवन

तो दीक्षा लेकर जैनमुनि हो गया था—तमिल भाषाके सुप्रसिद्ध प्राचीन महाकाव्य शिलप्पदिकरम्की रचना इसी राजर्षिने की थी। ३री-४थी शती ई० से चेरोंको अवनति होने लगी और चेरराज्य एक छोटा-सा गौण राज्य रह गया। इस प्राचीन चेरवंशका संस्थापक चेरमान पेहमल था। ८वीं शतीके अन्तमें इस वंशका अन्त हो गया। ९वीं शतीमें वैष्णव अलवर मतके अनुयायी कुलशेखरने अपना वंश स्थापित किया और उसीके साथ-साथ चेर प्रदेशमें जैनधर्मके स्थानमें वैष्णव मतकी प्रधानता हो गयी। इस प्रदेशके मलाबार तटपर शरणार्थी यहूदियों और नवागत ईसाइयोंकी बस्तियाँ भी बहुत प्राचीन कालमें ही स्थापित हो गयी थी। प्राचीन कालमें केरल भी चेर राज्यका ही अंग था। सन् १३१० ई० में मदुरापर मुसलमानोंके प्रथम आक्रमणके उपरान्त कुछ कालके लिए केरल राज्य एक स्वतन्त्र और शक्तिशाली राज्य हो गया था। चेर, केरल एवं सत्यपुत्र प्रदेशोंमें अनेक प्राचीन जैन पुरातत्त्वविशेष पाये जाते हैं। चेरोंकी राजधानी कावेरीपट्टन थी। पाण्ड्य, चोल, चेर नामक प्राचीन अथवा आदिम तमिल राज्यों एवं पल्लव नामक नवस्थापित राज्यके साथ सुदूर दक्षिणके तमिल प्रदेशका इतिहास समाप्त हो जाता है। उपरोक्त विवरणसे यह भी विदित होता है कि ३री से ६ठी शती ई० पर्यन्त सम्पूर्ण तमिल देशका इतिहास अन्धकाराच्छन्न रहा। इस बीचमें वहाँ कलभ्र (कलिअरसन=सम्भ्रताके शत्रु) नामक जातिका प्रभुत्व रहा प्रतीत होता है। अच्युत विक्रान्त कलभ्र इस वंशका प्रसिद्ध राजा था और बौद्धधर्मका समर्थक था। किन्तु ६ठी शतीके अन्तमें पाण्ड्यों और पल्लवोंने कलभ्रोंका अन्त कर दिया था। १०वीं शतीके जैनाचार्य अमितसागरने भी अपने तमिल व्याकरणमें उक्त कलभ्र नरेशके अत्याचारोंसे सम्बन्धित कुछ प्राचीन गीतोंको उद्धृत किया है।

कदम्ब वंश का संस्थापक कदम्ब आन्ध्र सातवाहनोंका सामन्त था जिसने कदम्ब नामक वृक्ष-विशेषके नामपर अपने वंश और राज्यकी

दक्षिणके वनवास देशमे २री शती ई० के मध्यके लगभग स्थापना की थी और करहाटक (वर्तमान करहद) नगरको अपनी राजधानी बनाया था । कदम्ब लोग अपने-आपको हरीतके वंशज मानव्यगोत्रो ब्राह्मण कहते थे, मधुकेश्वरको अपना कुलदेवता मानते थे और स्वामी महासेनको कुलगुरु । सम्भवतया कदम्बोके मूलमे भी ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं नाग रक्तका मिश्रण था । इस वंशका दूसरा राजा शिवस्कन्द अथवा शिवकोटि अपने भाई शिवायनके साथ जैनाचार्य समन्तभद्र-द्वारा जैनधर्ममे दीक्षित हो गया था । उसी समयसे इस वंशमे जैनधर्मकी प्रवृत्ति अथवा उसके प्रति आदरभाव रहता आया । उसका पुत्र श्रीकण्ठ था और पौत्र शिवस्कन्दवर्मन् जिसके उत्तराधिकारी मयूरवर्मन् (३री शतीका उत्तरार्ध) के समय तक कदम्ब राज्य एक छोटा-सा राज्य था जो चाहे नाममात्रके ही लिए सही, एक ओर अपने-आपको आन्ध्रोंके अधीन मानता था और दूसरी ओर कांचीके पल्लवोंसे दबता था । मयूरवर्मन् युवावस्थामे शिक्षा-प्राप्तिके लिए कांचीमे रहा था । वहाँ पल्लवोंने उसका अपमान किया था । इससे उत्तेजित होकर उसने अपने राज्यकी शक्तिको बढ़ाने और पल्लवोंसे बदला लेनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा की । राज्यभार सँभालते ही उसने वैजयन्ती (वनवासी) को अपनी राजधानी बनाया और पलाशिका (हल्सी) को उपराजधानी बनाया, शासन-व्यवस्था ठीक की और सर्वप्रकार अपनी शक्ति बढ़ानेमे संलग्न हो गया । इसी कारण कदम्ब राज्यका वास्तविक संस्थापक मयूरवर्मन्को ही कहा जाता है । आन्ध्र सातवाहनोंके जिस प्रदेशपर कदम्बोंका अधिकार था उसको और अधिक विस्तृत करके वह अब एक स्वतन्त्र नरेश बन गया । वह सम्पूर्ण सातनीहरका स्वामी था । पल्लवोंको पराजित करके उसने अपने अपमानका बदला लिया और उनका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी हो गया । उसने वृहद्वाण, त्रैकूट, आभीर, पारियात्र, शकस्थान, सैन्द्रक, पुत्ताट और मौखरि राजाओंको भी युद्धोमे पराजित किया बताया जाता है । उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी कंगवर्मन्ने वकाटकनरेश विन्ध्यशक्ति द्वितीय-

के आक्रमणका निवारण किया। उसने महपट्टिदेवके लिए एक दान भी दिया था। उसके पुत्र भगीरथके कुछ सिक्के मिले हैं। भगीरथका पुत्र रघु भारी योद्धा था। उसने पल्लवोंको पराजित करके अपने राज्यको निष्कण्टक किया। युवावस्थामे ही युद्धमे उसकी मृत्यु हो गयी और उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई काकुत्स्थवर्मन् भी छोटी अवस्थामे ही राजा हो गया, किन्तु वह एक महान् नरेश, योग्य शासक, बड़ा नीति-निपुण और दीर्घजीवी था। उसने गंग, गुप्त और वकाटक नरेशोंका अपनी कन्याओंके साथ विवाह करके तत्कालीन भारतके प्रसिद्ध राजवंशोसे मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये। इस नरेशके हल्सी ताम्रशासनमे वर्षसंख्या ८० दी हुई है जो इस राजाकी ८०वीं वर्षगांठका सूचक प्रतीत होती है। इस अभिलेखकी तिथि सन् ४०० ई० निश्चित की जाती है और लेखसे स्पष्ट है कि यह राजा जैनधर्मका भारी पोषक था। जैनपण्डित श्रुतकीर्त्ति भोजकको इस ताम्रशासन-द्वारा राजधानीके जैनमन्दिरके लिए दान दिया गया था। काकुत्स्थवर्मन् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यका समकालीन था और सम्भवतया राजकुमार कुमारगुप्तके साथ भी एक कदम्ब राजकुमारीका विवाह हुआ था। स्वयं कवि कालिदास इस विवाह सम्बन्धकी स्थिर करनेके लिए उज्जैनसे वैजयन्ती आये बताये जाते हैं। काकुत्स्थकी दूसरी कन्या गंगनरेश तदंगल माधवकी विवाही थी और इस प्रकार गंग अविनीत इस कदम्ब नरेशका दौहित्र था। काकुत्स्थवर्मन्के पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र शान्तिवर्मन् राजा हुआ। उसने कदम्ब राज्यके बनवासी, त्रिपर्वत और उच्छङ्गी नामक तीनों भागोको संगठित करके केन्द्रीय शासनके भीतर ले लिया। शान्तिवर्मन् भी जैनधर्म और जैनगुरुओंका समादर करता था। उसका पुत्र मृगेशवर्मन् (४५०-४७८ ई०) जैनधर्मका अनुयायी था। उसके कई उपलब्ध ताम्रशासनोमे इस नरेश-द्वारा जैन मन्दिरोंका निर्माण कराने, निर्ग्रन्थ जैनगुरुओ, श्वेतपट जैन साधुओं और जैनोके कूर्चक नामक एक अन्य सम्प्रदायके साधुओको दान देनेके उल्लेख है। स्वयं राजधानी पलाशिकामे उसने अपने पिता शान्तिवर्मन्की

स्मृतिमें एक भव्य जिनालय बनवाया था । अभिलेखसे स्पष्ट है कि फुटकर जैनगुरुओका ही नहीं वरन् उनके विभिन्न सुगठित संघो और सम्प्रदायोका राज्यमें निवास था । दान प्राप्त करनेवाले जैनगुरुओमें प्रमुख नाम दामकीर्ति भोजकका है जो श्रुतिकीर्ति भोजकके उत्तराधिकारी थे । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रुतकीर्ति और उनके उत्तराधिकारी गृहस्थाचार्य सरीखे थे और कदम्ब नरेशोंके राजगुरुओके पदपर आसीन रहे । इस राजाका हात्मडि अभिलेख कन्नड भाषाके सर्वप्राचीन अभिलेखोंमें-से है ।

मृगेशवर्मन्के शासनकालमें उसके चाचा कृष्णवर्मन् प्रथमने विद्रोह किया था और त्रिपर्वत प्रदेशपर अधिकार करके अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था जहाँ उसके वंशजोंने वैजयन्तीवाली मूल शाखाके साथ-साथ स्वतन्त्र राज्य किया । यह कृष्णवर्मन् अपने भानजे अविनीत गंगसे बहुत स्नेह करता था अतः गंगनरेश उसके सहायक रहे । उसने नागोंको भी पराजित किया था । कृष्णके बाद उसका पुत्र विष्णुवर्मन् प्रथम राजा हुआ, मूलवंशमें मृगेशका ही शासन चल रहा था । इस कालमें पल्लवों, सैन्द्रकों और बाणोंके परस्पर युद्धोंके कारण अशान्ति रही । विष्णुवर्मन्की सहायतार्थ आये गंगों और पल्लवोंको मृगेशने पराजित किया, उसने अलुवोंको भी अपने अधीन किया । उसकी रानी प्रभावती कैकयवंशकी राजकन्या थी । पल्लवोंके साथ इस युद्धमें उस रानीका भाई शिवनन्दिवर्मन् कैकय मारा गया था । फिर भी पल्लव सिहवर्मन्की सहायतासे ही विष्णुवर्मन् अपने राज्यको स्थिर रख सका । मृगेशके पश्चात् उसका पुत्र रविवर्मन् जो कैकय राजकन्या प्रभावतीसे उत्पन्न हुआ था, राजा हुआ । ४७८ से ५२० ई० तक उसने राज्य किया । गद्दीपर बैठनेके समय उसकी आयु कम थी अतएव उसके चाचा मानघातवर्मन्ने संरक्षकके रूपमें राज्य कार्य सम्हाला । उसने गंग अविनीतसे सन्धि कर ली और उसके उत्तराधिकारी दुर्विनीतको अपना मित्र एवं सहयोगी बना लिया । सम्हलनेपर रविवर्मन्ने राज्यकी बागडोर अपने हाथमें ली । कदम्बोंकी त्रिपर्वत शाखामें विष्णु-

वर्मन्, सिंहवर्मन् और कृष्णवर्मन् द्वितीयका क्रमशः शासन इसके समयमें रहा । रविवर्मन्ने अपने इन सम्बन्धियोंको उभरने नहीं दिया और कृष्णवर्मन् द्वितीय तथा उसके सहायक चण्डदण्ड पल्लवको बुरी तरह पराजित किया । रविवर्मन्ने अपने भाई भानुवर्मन्को हल्सीमें अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया । दुर्विनीत गंग पल्लवोंके विरुद्ध रविवर्मन्का मित्र था । इस प्रकार रविवर्मन्ने अपने पिताके समय हुए राज्य और वंशके विभाजनका अन्त करके पुनः एक कर लिया । कृष्ण द्वितीयके वंशज अजयवर्मन्, भोगि और विष्णुवर्मन् कुछ काल तक और विद्रोही बने रहे किन्तु उनका भी अन्त चालुक्य पुलकेशि प्रथमके पुत्र कीर्तिवर्मन्ने कर दिया । रविवर्मन् एक महान् प्रतापी एवं सुयोग्य नरेश था । वह जैनधर्मका भी परम भक्त था । हल्सी, कोरमंग आदि स्थानोंसे उसके कई ताम्रशासन मिले हैं जो उसकी उत्कट जिनधर्म-भक्ति, धार्मिक आचरण, जिनमन्दिरोंका निर्माण, जैनगुरुओं और विद्वानोंका सम्मान, कार्तिकी अष्टाह्निका आदि जैनपर्वों और उत्सवोंको मनाने, विविध दान देने आदिका वर्णन करते हैं ।

रविवर्मन्के धर्मगुरु जैनमुनि कुमारदत्त तथा हरिदत्त थे और राजगुरु एवं प्रमुख दानपात्र बन्धुसेन भोजक थे जो दामकीर्ति भोजकके उत्तराधिकारी थे । महाराजके भाई भानुवर्मन्ने जो हल्सीका शासक था, प्रत्येक पूर्णिमाको जिनेन्द्र भगवान्का अभिषेक करनेके लिए पण्डर भोजकको दान दिया था । पण्डर सम्भवतया बन्धुसेन भोजकका उत्तराधिकारी था । इसमें सन्देह नहीं कि कदम्ब-नरेश रविवर्मन् एक प्रतापी, धर्मात्मा एवं शक्तिशाली राजा था ।

इसके उपरान्त इसका पुत्र हरिवर्मन् (५२०-५४० ई०) राजा हुआ । यह कदम्बवंशका अन्तिम महान् नरेश और अपने पूर्वजोंकी ही भाँति जैनधर्मका भक्त था । उसके राज्यके चौथे और पाँचवें वर्षोंमें लिखे गये ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें इस राजाके द्वारा जैनमन्दिरों और गुरुओंको दान देने तथा जैनधर्ममें उपदेशित अन्य धार्मिक कार्योंके करानेकी

व्यवस्था करनेके उल्लेख हैं। कूर्चक संघके जैनाचार्य वारिषेणका यह राजा बहुत आदर करता था। इस नरेशके अभिलेखोंसे यह भी ज्ञात होता है कि उसका चाचा शिवरथ, जो रविवर्मन्का दूसरा भाई था, तथा दूसरी शाखाके कृष्ण द्वितीयके एक भाई और उसके पुत्र राजकुमार देववर्मन् आदि कदम्ब राजकुलके अन्य अनेक व्यक्ति भी जैनधर्मके अनुयायी थे और यह कि कदम्बोका मित्र सैन्द्रक नरेश भानुशक्ति भी जैन था। हरिवर्मन्के पश्चात् इस वंशका अन्त हो गया। ५६६ ई० तक कृष्ण द्वितीयके वंशज सम्भवतया चलते रहे, अन्ततः चालुक्य पुलकेशी प्रथम और कीर्तिवर्मन्ने कदम्ब शक्तिको समाप्त करके अपने राज्यका विस्तार किया। वैसे इस वंशका अस्तित्व गौण सामन्त सरदारोंके रूपमें १३वीं-१४वीं शती ई० तक पाया जाता है, विशेषकर हांगलके कदम्ब राजे ११वीं-१२ वीं शतीमें अच्छे शक्तिशाली थे।

कदम्बोका शासन सुचारु एवं सुव्यवस्थित था। यद्यपि गंगो और पल्लवोंके साथ उन्हें निरन्तर युद्ध करने पड़े और आस-पासके नाग सरदारोंसे भी उलझते रहना पड़ा तथापि उनके राज्यमें आन्तरिक शान्ति-समृद्धि और व्यवस्था बनी रही। व्यापार-व्यवसाय निगमों-द्वारा सुसंगठित थे। इन नरेशोंकी स्वर्णमुद्राएँ अति श्रेष्ठ हैं। जैनमठों, अग्रहारों और ब्रह्मपुरियों-द्वारा सार्वजनिक शिक्षाका प्रबन्ध था। जैनसंघ और संस्थाएँ सजीव एवं प्रगतिशील थीं और राजा-प्रजाकी लौकिक उन्नतिमें साधक एवं सहायक थीं। कदम्बोंके प्रमुख सामन्तवंश यथा सैन्द्रक, पुन्नाट, बाण आदि भी जैनधर्मके अनुयायी थे।

गंगवंश—२री शती ई० दक्षिण भारतमें स्थापित होनेवाले नवीन राजवंशोंमें तीसरा गंगवंश था। दक्षिणके सम्पूर्ण वंशोंमें यह सर्वाधिक स्थायी रहा और पल्लव, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि एकके बाद एक उदय होनेवाली सभी प्रधान राजशक्तियोंका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी बना रहा। वर्तमान मैसूर प्रदेशके अधिकांश भाग तथा कावेरी नदीकी पूरी घाटीमें

व्याप्त गंगवाडि राज्य पश्चिमी गंगवंशके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।

इस वंशके नरेशोंके शिलालेखों व ताम्रपत्रों, साहित्यिक आधारों तथा अनुश्रुतियोंसे ज्ञात होता है कि अयोध्यामें तीर्थंकर ऋषभके इक्ष्वाकुवंशमें राजा हरिश्चन्द्र हुए जिनके पुत्र भरतकी पत्नी विजयमहादेवीसे गंगदत्त या गंगेयका जन्म हुआ । उसीके नामसे यह वंश गंगवंश कहलाया । गंगेयका एक वंशज विष्णुगुप्त अहिच्छत्रका राजा था और तीर्थंकर अरिष्टनेमिका भक्त था । उसका वंशज श्रीदत्त तीर्थंकर पार्श्वनाथका उपासक था । श्रीदत्तके वंशमें अहिच्छत्रका राजा कम्प हुआ जिसका पुत्र पद्मनाभ था । इसके ऊपर उज्जैनीके राजाने आक्रमण किया अतएव पद्मनाभने सुरक्षाके लिए अपने दद्विग और माधव नामक दोनों बालक-पुत्रोंको राजचिह्नों-सहित दूर विदेशमें भेज दिया । प्रवासमें ये राजकुमार धीरे-धीरे बड़े हुए और घूमते-घूमते दक्षिण भारतके कर्णाटक देशस्थ पेलूर नामक स्थानमें पहुँचे । नगरके बाहर स्थित चैत्यालयमें दोनों राजकुमार अपने कुलदेव जिनेन्द्रका दर्शन-पूजन करनेके लिए गये । वहाँ आचार्य सिंहनन्दि अपने शिष्य-समूह-सहित विराजमान थे, यह उस काल और प्रदेशके एक प्रमुख जैनाचार्य थे । दोनों राजकुमारोंने जब उन्हें नमस्कार किया तो उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें अपने पास रखकर समस्त राज्योचित विद्याओंमें पारंगत किया, अन्तमें कर्णिकार-पुष्पोंका मुकुट पहनाकर उन राजकुमारोंका राज्याभिषेक किया, अपनी मयूरपिच्छिका उन्हें राजध्वजके रूपमें प्रदान की और मत्तगयन्द उनका राजचिह्न निश्चित किया । उस समय उन्हें आचार्यने यह चेतावनी दी कि 'यदि तुम लोग कभी अपना वचन भंग करोगे, कभी जिन-शासनसे विमुख होगे, पर-स्त्रीके ऊपर कुदृष्टि डालोगे, मद्य-मासका सेवन करोगे, नीच व्यक्तियोंकी संगति करोगे, याचक-जनोंको दान देनेसे मुँह मोड़ोगे और रणभूमिसे पीठ दिखाकर भागोगे तो तुम्हारे कुलका नाश हो जायेगा ।' राजकुमारोंने गुरुवचनोंकी शिरोधार्य किया और गुरुकी मन्त्रणानुसार अद्भुत उत्साहके साथ राज्य-निर्माणमें

संलग्न हो गये । उन्होंने बाण-मण्डलको विजय करके गंगवाडि, ९६००० की नीव डाली । एक शिलालेखके अनुसार इस प्रकार दद्विग और माधवने नन्दिगिरिको अपना दुर्ग, कुवलाल (कोलार) को अपनी राजनगरी, ९६००० संज्ञक देशको अपना राज्य, रणभूमिमे विजयको अपनी चिरसंगिनी, जिनेन्द्र-को अपना इष्टदेव, जिनमतको अपना धर्म और आचार्य सिंहनन्दिको अपना गुरु बनाकर इस पृथ्वीका उत्तरमे माण्डले पर्यन्त, पूर्वमे तोण्डेयमण्डलम् तक, दक्षिणमे कोगु देश तक और पश्चिममे चेर देशकी दिशामे महासागर पर्यन्त भोग किया ।'

ऐसा प्रतीत होता है कि दद्विगकी मृत्यु राज्यनिर्माणके प्रयत्नके मध्य ही हो गयी थी अतः दक्षिणके इस पश्चिमी गंगवंशका प्रथम वास्तविक नरेश और गंगवाडि राज्यका प्रथम स्वामी उसका छोटा भाई माधव कोगुणिवर्म प्रथम (१८९-२५० ई०) था । यह नरेश बड़ा पराक्रमी एवं धर्मत्तिमा था । बाणोके साथ उसके निरन्तर युद्ध चलते रहे । गंग अभिलेखोमे उसे 'बाणरूपी वनके लिए दावाग्नि' कहा है । उसने मण्डलि नामक स्थानमे एक भव्य जिनालय एवं जैनपीठ बनवाया जो शिक्षा और संस्कृतिका केन्द्र और निर्ग्रन्थ गुरुओका आवास-स्थान था । यह मन्दिर काष्ठका बनवाया गया बताया जाता है । उसके उपरान्त उसका पुत्र किरियमाधव द्वितीय राजा हुआ । इसने अपने पिताका पदानुसरण किया । वह नीति-शास्त्रमे निष्णात था और दत्तककृत वैशेषिक सूत्रोपर उसने टीका लिखी थी । इसके तीन पुत्र थे—हरिवर्मन्, आर्यवर्मन् और कृष्णवर्मन् । हरिवर्मन्को पिताका उत्तराधिकार मिला । उसने कोलारका परित्याग करके तलकाड (तालवनपुर या तालवननगर) को राजधानी बनाया । अपने भाई आर्यवर्मन्को उसने पेरूर विषयका शासक बनाया जिससे गंगवंशकी पेरूर शाखा प्रारम्भ हुई । दूसरे भाई कृष्णवर्मन्को कैवार विषयका शासक बनाया और उससे वशकी कैवार शाखा प्रारम्भ हुई । कृष्णने कुछ समयके लिए पेरूरपर भी अधिकार कर लिया किन्तु पल्लव सिंहवर्मन् और उसका

पुत्र स्कन्दवर्मन् पेरुरके गंगोंके सहायक रहे और उन्हें उन्होंने फिरसे अपने राज्यमे स्थापित कर दिया । मूलवंशमे हरिवर्मन् अपनी धनुर्विद्याके लिए प्रसिद्ध था । युद्धमे उसने हाथियोंका प्रयोग किया और राज्यको समृद्ध बनाया । उसका पुत्र विष्णुगोप नारायणका विशेष भक्त था और जैन-धर्मकी ओरसे उदासीन था । उसका पुत्र पृथ्वीगंग शीघ्र ही मर गया । पृथ्वीगंगका पुत्र तदंगल माधव या माधव तृतीय एक महान् शासक था । उसका विवाह कदम्बनरेश काकुत्स्थवर्मन्की पुत्रीके साथ हुआ था । वह त्र्यम्बक और जिनेन्द्रका समान रूपसे भक्त था । मत्तूर तालुकेके नोनमंगल स्थानमे एक प्राचीन जैन वसदिके भग्नावशेषोमे प्राप्त इस नरेशके १३वें वर्षमे लिखाये गये ताम्रशासनसे प्रकट है कि उसने परब्रोलल ग्रामके अर्हत् मन्दिरके लिए दिगम्बराचार्य वीरदेवको कुमारपुर ग्राम तथा बहुत-सी अन्य भूमि प्रदान की थी । लुइस राइसने इस दान-पत्रकी तिथि ३७० ई० निश्चित की है । सम्भवतया इन्हीं वीरदेवने बिहारके राजगिरिपर स्थित सोनभण्डार गुफामे भी जिनमूर्तियाँ प्रतिष्ठित करायी थी जैसा कि उक्त गुफामे प्रायः उसी कालके एक शिलालेखसे सूचित होता है । इस राजाका एक दानपत्र ३५७ ई० का तथा दूसरा ३७९ ई० का प्राप्त हुआ है । अतः इसका शासनकाल लगभग ३५५ ई० से लेकर ४०० ई० तक चला ।

३री-४थी शताब्दीमे गंगनरेशोके शासनकालमे कई प्रसिद्ध जैनाचार्य हुए । उच्चारणाचार्यने कसायपाहुडके यतिवृषभ-कृत चूर्णीसूत्रोपर वृत्ति लिखी, शामकुण्ड और वप्पदेवने भी आगमोंपर टीकाएँ लिखी । कुचि-भट्टारक और नन्दिमुनिने पुराणग्रन्थ लिखे । ये नन्दि भट्टारक पेरुर विषयके गंगराज आर्यवर्मन् आदिके गुरु थे । इसी कालमे जैन विद्वान् शिवशर्मने कम्मपयडि और सत्तक नामक कर्मग्रन्थोंकी रचना की । यशोभद्र, प्रभाचन्द्र और श्रोदत्त (जल्पनिर्णयका कर्त्ता) आदि विद्वान् भी इसी कालमे हुए । ४०० ई० के लगभग ही कविपरमेष्ठि या कवि

परमेश्वर नामके जैनाचार्य हुए जो कन्नड भाषाके प्रथम कवि माने जाते हैं और जिन्होंने संस्कृत-कन्नड मिश्रित भाषामे वागर्थसंग्रहे नामका प्रथम ज्ञात जैन महापुराण (त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र) लिखा ।

तदंगल माधवका पुत्र अविनीत कोगुणि महाराजाधिराज जो काकुत्स्थवर्मन् कदम्बका दौहित्र और शान्तिवर्मन् एवं कृष्णवर्मन् प्रथमका प्रिय भागिनेय था, अपने पिताकी मृत्युके समय माताकी गोदमे छोटा-सा शिशु मात्र था । शिलालेखोमे उसे शतजीवी कहा गया है और उसका शासन बहुत दीर्घकालीन सूचित किया गया है । लगभग ४००-४८२ ई० पर्यन्त उसने राज्य किया । यह नरेश बड़ा पराक्रमी और धर्मात्मा था । उसके गुरु जैनाचार्य विजयकीर्त्ति थे जिनकी देख-रेखमे इस नरेशकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी । सन् ४३० ई० मे उसने अपने नोनमंगल ताम्रशासन-द्वारा इन विजयकीर्त्तिको मूलसंघके चन्द्रनन्दि आदि गुरुओ-द्वारा स्थापित उरनूरके अर्हत् मन्दिर और विहारके लिए दान दिया था । ४४२ ई० मे उसने हसकोटे ताम्रशासन-द्वारा एक अन्य अर्हतायतनको दान दिया था । इस अभिलेखमे पल्लवाधिराज सिंहवर्मनकी माताका भी उल्लेख है । यह पल्लव-नरेश जैनाचार्य सर्वनन्दिके लोक-विभाग (४५८ ई०) मे उल्लिखित सिंहवर्मन् ही प्रतीत होता है । सन् ४६६ ई० मे अविनीतने राजधानी तालवननगरकी प्रसिद्ध जैन बसदिके लिए दान दिया था जिसकी सूचना मर्करा ताम्रपत्रमे पायी जाती है । सुप्रसिद्ध दिगम्बराचार्य देवनन्दी पूज्यपाद (४६४-५२४ ई०) को उसने अपने पुत्र युवराज दुर्विनीतका शिक्षक नियुक्त किया था । अभिलेखोमे अविनीतको 'विद्वज्जनोमे प्रमुख, मुक्तहस्त दानी और दक्षिणापथमे जाति-व्यवस्था एवं धर्मसंस्थानोका प्रधान संरक्षक' लिखा है । एक स्थानमे लिखा है कि 'इस नरेशके हृदयमे सहान् जितेन्द्रके चरण अचल मेरुके समान स्थिर थे ।' पेरूरके जिनालय, पुत्ताटकी जैन बसदियों तथा अन्य जिनायतनोको भी उसने दान दिये थे । पल्लव और कदम्ब

प्रतिस्पर्धाके बीच भी उसने अपने राज्यकी शक्ति और समृद्धिको अक्षुण्ण रखा । उसका शासन-प्रबन्ध भी उत्तम था ।

उसका पुत्र दुर्विनीत कोगुणी (४८२-५२२ ई०) गंगवंशका एक महान् नरेश था । वह बड़ा प्रतापी, महत्त्वाकांक्षी, वीर, विद्वान्, साहित्यरसिक और गुणियोका आदर करनेवाला था । स्वगुरु आचार्य पूज्यपादका पदानुसरण करनेमें वह अपने-आपको धन्य मानता था । महाकवि भारवि भी कुछ समय तक उसके दरबारमें रहे और उसने उनके किरातार्जुनीयके १५वें सर्गपर एक टीका भी लिखी । गुरुद्वारा रचित पाणिनि व्याकरणकी शब्दावतार टीकाका कन्नड अनुवाद और प्राकृत बृहत्कथाका संस्कृत अनुवाद भी उसने किये बताये जाते हैं । कोगलि नामक स्थानमें उसने चैन्नपाश्वर्ननाथ वसदिका निर्माण कराया था । उसके कई ताम्रपत्र मिले हैं, गुम्मरेडिपुर ताम्रशासन उसके राज्यके ४०वें और सम्भवतया अन्तिम वर्षका है । कन्नड भाषाके प्रारम्भिक लेखकों और कवियोंमें भी दुर्विनीतकी गणना है । चालुक्यवीर विजयादित्यके साथ दुर्विनीतने अपनी कन्या विवाह दी थी किन्तु चण्डदण्ड त्रिलोचन पल्लवके साथ युद्धमें विजयादित्यकी मृत्यु हो जानेपर दुर्विनीतने उक्त पल्लव-नरेशको बुरी तरह पराजित करके बदला लिया और अपने दौहित्र जयसिंह रणराग विष्णुवर्धनको उसके पिताके सिंहासनपर स्थापित किया । भुजग पुन्नाटकी पौत्री और स्कन्द पुन्नाटकी पुत्रीके साथ अपना विवाह करके दुर्विनीतने पुन्नाट प्रदेशको दहेजमें प्राप्त किया था । अपने पराक्रम और विजयोंके द्वारा उसने पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओंमें राज्यका विस्तार करके साम्राज्यकी स्थापना की ।

वस्तुतः अपने समयमें दुर्विनीत गंग दक्षिणापथका सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट् था । पुन्नाट देश जो उसके राज्यका अंग हो गया था, जैनधर्मका प्राचीन कालसे ही एक प्रमुख केन्द्र था । जैनाचार्योंका एक प्रसिद्ध संघ, जिसमें हरिवंशकार जिनसेन हुए हैं, पुन्नाट संघके नामसे ही प्रसिद्ध था । दुर्विनीतके प्रधान धर्म एवं विद्यागुरु पूज्यपाद देवनन्दि जैनधर्मके सर्वमहान्

आचार्योंमे-से है। जैनेन्द्रव्याकरण, कल्याणकारक, शब्दावतार, सर्वार्थसिद्धि, समाधितन्त्र आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी उन्होंने रचना की। सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, काव्य, आयुर्वेद, छन्दशास्त्र आदि विभिन्न विषयोंमें वे निष्णात थे। गंगराजधानी तलकाडकी प्रधान जैन बसदिके वे अध्यक्ष थे और यह संस्थान उस कालमें दक्षिण भारतमें ज्ञानका प्रमुख केन्द्र, एक महान् विद्यापीठ और सांस्कृतिक अधिष्ठान था। अन्य धर्मोंके प्रति भी यह राजा सहिष्णु था।

दुर्विनीतके दो पुत्र थे—पोलवीर और मुष्कर। दुर्विनीतके पश्चात् कुछ समय तक पोलवीरने राज्य किया प्रतीत होता है। तदुपरान्त मुष्कर (मोक्कर) राजा हुआ। इसने ५५० ई० के लगभग बेलारीके निकट मुष्कर बसदि नामक जिनालयका निर्माण कराया था। मुष्करका पुत्र श्रीविक्रम था। इसके समयमें चालुक्योंके वृद्धिगत प्रतापके सम्मुख कदम्ब वंशका प्रायः अन्त हुआ और गंगराज भी कुछ हतप्रभ हो गया। इस राजाकी दो पत्नियाँ थी, एक चोल राजकुमारी जिससे युवराज भूविक्रम उत्पन्न हुआ था और दूसरी सिन्धुराजकी कन्या शिवमार नवकामकी माता थी। श्रीविक्रमके समयमें गंगोकी पेरुर और कैवार शाखाओंका अन्त हुआ और कोलालपर फिरसे तलकाड शाखाका अधिकार हुआ। इसी समय कोलालसे कुछ गंग कर्लिग चले गये और उन्होंने कर्लिगके गंगवंशकी स्थापना की तथा वहाँ अपना गंगसंवत् चालू किया। श्रीविक्रमके पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र भूविक्रम या भूवल्लभ श्रीविक्रम राजा हुआ। उसने पल्लव नरेगको पराजित करके उससे एक बहुमूल्य हार छीना जिसमें उग्रोदय नामका प्रसिद्ध रत्न जड़ा था। सन् ६३४ ई० के उसके वेदनूर दानपत्रसे उसका जिनभक्त होना सूचित होता है और यह भी ज्ञात होता है कि उसका सामन्त वाणवंशी राजा विक्रमादित्य गोविन्द शचीन्द्र भी जिनभक्त था। यह राजा अकलंकदेवके सधर्मा पुष्पसेन मुनिका भी भक्त रहा प्रतीत होता है। भूविक्रमका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई शिवमार प्रथम

नवकाम शिष्टप्रिय पृथ्वीकोंगुणि हुआ । इसे वृद्धावस्थामें राज्य मिला था । यह राजा परम जैन था, सन् ६७० ई० में इसने जैनमन्दिरोंका निर्माण कराया था और जैनगुरु चन्द्रसेनाचार्यको दान दिया था । ये आचार्य सम्भवतया पंचस्तूपान्वय शाखाके थे और स्वामी वीरसेनके दादागुरु थे । सन् ७०० ई० का शिवमारका हीरेमथ ताम्रशासन मिला है जिससे गंगोंके पूर्व इतिहासपर प्रकाश पडता है और जिसमें गंग दुर्विनीत और उसके गुरु देवनन्दी पूज्यपादका भी उल्लेख है । ७१३ ई० का उसका एक अन्य अभिलेख मिलता है । उसके उपरान्त उसके पुत्र राचमल्ल एरे गंगका अल्पकालीन शासन रहा प्रतीत होता है, तदनन्तर शिवमारका पौत्र श्रीपुरुष (७२६-७७६ ई०) राजा हुआ ।

दुर्विनीतके उत्तराधिकारी और श्रीपुरुषके उपरोक्त पूर्वज गंगनरेश चालुक्य नरेशोंके प्रायः अधीन रहे, किन्तु उनके राज्यविस्तार एवं राज्यकी शक्ति और समृद्धिको विशेष क्षति नहीं पहुँची । चालुक्य नरेश गंग राजाओंका बहुत आदर करते थे । यह युग शान्तिपूर्ण रहा, अनेक विद्वान् जैनाचार्योंने ६ठी-७वीं शताब्दीमें जैनधर्मकी प्रभावना की और महत्त्वपूर्ण साहित्यका सृजन किया । गंगराज्यमें निवास करनेवाले अथवा गंगनरेशोंसे सम्मान और प्रश्रय पानेवाले इस कालके जैनगुरुओंमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—पूज्यपादके शिष्य गुणनन्दि शाब्दब्रह्म जिन्होंने जैनन्द्र प्रक्रियाकी रचना की (ल० ५५० ई०), नवशब्दवाच्यके कर्त्ता वक्रग्रीव (ल० ५७५ ई०), त्रिलक्षण-कदर्थनके कर्त्ता पोत्रकेसरि (५७५-६२५ ई०), नवस्तोत्रके रचयिता और मदुरामे द्रमिलसर्गके संस्थापक वज्रनन्दि (५८२-६०४ ई०), सन्मतिसूत्रके टीकाकार सुमति देव (ल० ६०० ई०), कवि दण्डो-द्वारा प्रशंसित तथा चूडामणि शास्त्रके कर्त्ता श्रीवर्धदेव (६००-६२५ ई०), ज्योतिषाचार्य गर्गाचार्य और ऋषिपुत्र (६५० ई०), पंचस्तूपान्वयके गुरु वृषभनन्दि (६५० ई०) तथा चन्द्रसेनाचार्य (६७० ई०) आदि । परमात्मप्रकाश आदिके कर्त्ता अपभ्रंशके महाकवि जोइन्दु, सुलोचनाकथाके

कर्त्ता महासेन, वरागचरित्रके रचयिता जटार्सिहनन्दि, पद्मपुराणकार रविषेण, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिके कर्त्ता पद्मनन्दि, विजयोदया टीकाके कर्त्ता अपराजितसूरि, वादन्यायके कर्त्ता कुमारनन्दि, वर्द्धमानपुराणकार जिनसेन प्रथम पुत्राटवशी, नाममालाके कर्त्ता कवि धनञ्जय तथा वीरसेनके गुरु आर्यनन्दि इत्यादि विद्वान् भी इसी कालमे हुए । इनमे-से कुछ उत्तर या मध्य भारतमे भी रहे प्रतीत होते हैं ।

गंगनरेश श्रीपुरुष मुत्तरस शत्रुभयंकर पृथ्वीकोगुणि परम्मानदि (७२६-७६ ई०) के दीर्घकालीन शासनकालमे गगराज्य अपनी समृद्धि-की चरम सीमाको पहुँच गया । इस समय नवोदित राष्ट्रकूट नरेश अपनी शक्ति बढ़ानेमे संलग्न थे और चालुक्य सम्राट् उनके प्रहारोसे संत्रस्त थे, अतएव गंगोको शान्तिके साथ अपनी शक्ति और समृद्धिके बढ़ानेका अवसर मिल गया । श्रीपुरुष योग्य, नीतिपरायण एवं धर्मात्मा शासक था । पल्लवो और राष्ट्रकूटोसे उसे कई युद्ध भी करने पड़े । पल्लवोको तो उसने बुरी तरह पराजित किया, युद्धमे पल्लव-नरेश मारा गया और उसका राज्यछत्र श्रीपुरुषके हाथ लगा । राष्ट्रकूटोके प्रहारोका भी श्रीपुरुष वीरता और बुद्धिमत्ताके साथ निवारण करता रहा । नेक्कुण्डिके युद्धमे महाबली बाणरायको उसने पराजित किया, कल्वप्पनाडुका दिंडिग बाण भी उसके अधीन हुआ । चिलर्देके युद्धमे ऊपर लिखे अनुसार पल्लव-नरेश-को पराजित करनेपर उसने परमाडि उपाधि प्राप्त की । श्रीवल्लभ, लोकधूर्त और राजवेसरी उसके अन्य विरुद्ध थे और उसका राज्य श्रीराज्य कहलाया । पाण्ड्य-नरेश राजसिंहके पुत्रके साथ अपनी कन्याका विवाह करके श्रीपुरुषने पाण्ड्योसे मैत्री सम्बन्ध बनाया और फलस्वरूप पाण्ड्यराज्य मे जैनोंपर जो अत्याचार पिछले दशकोसे हो रहे थे उनका अन्त हुआ, और उनके साथ ही जैनोंकी तमिल साहित्यिक प्रवृत्तियोका पुनरुत्थान हुआ । तमिल भाषाके कई सर्व-श्रेष्ठ ग्रन्थ इस समयके लगभग रचे गये और उनको रचनेमे जैन विद्वानोका हाथ विशेष रूपसे था । चिकवल्लालपुर

आदि कई स्थानोंके भग्न जैनमन्दिरोंका जीर्णोद्धार हुआ। गंगोंके अधीनस्थ बाण-नरेश भी जैनधर्मके भारी भक्त थे। ७५० ई० के लगभग वल्लभलई-मे जैनमुनि अज्जनन्दिने आचार्य भानुनन्दिके शिष्य और बाणनरेशके गुरु देवसेनकी मूर्ति स्थापित की थी। इस समयके लगभग श्रवणबेलगोल प्रशस्ति-के आचार्य प्रभाचन्द्र एक महान् धर्मप्रभावक एवं राजमान्य गुरु थे। विमलचन्द्र, वृद्धकुमार सेन, परवादिमल्ल, तोरणाचार्य, पुष्पसेन, अनन्त-कीर्त्ति प्रथम, वृद्ध अनन्तवोर्य, महान् नैयायिक स्वामी विद्यानन्दि आदि इस कालमें कर्णाटक देशके प्रसिद्ध जैनगुरु थे। नरसिंहपुरा ताम्रशासनके द्वारा इस राजाने तोल्ल विषयके जिनमन्दिरको दान दिया था। ७७६ ई० में उसने श्रीपुरके पार्श्व-जिनालयके लिए दान दिया, सम्भवतया इसी अवसरपर उक्त जिनालयमें राजाके समक्ष ही स्वामी विद्यानन्दिने अपने प्रसिद्ध श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्रकी रचना की थी। इसी वर्ष इस नरेशने निर्गुण्ड प्रदेश-में स्थित पोण्णलिस्थानके लोकतिलक-जिनालयको कई ग्राम प्रदान किये। इस जिनमन्दिरका निर्माण कंदच्चि नामक राजमहिलाने कराया था जो पल्लवाधिराजकी पुत्री थी और निर्गुण्डराज परमगुलकी रानी थी। इस निर्गुण्डराजके पिताके गुरु विमलचन्द्राचार्य थे जिन्होंने इसी गंगनरेश श्रीपुरुष 'शत्रुभयंकर' की राजसभाके द्वारपर परवादियोंके प्रति शास्त्रार्थका खुला चैलेज लिखकर लगाया था। इन्हींके किसी शिष्य-प्रशिष्यको उपरोक्त दान दिया गया प्रतीत होता है। महान् तार्किक स्वामी विद्यानन्दिका साहित्यिक जीवन और आचार्य-काल भी इसी वर्षसे प्रारम्भ होता है। श्रीपुरको ही उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था क्योंकि इसी समयके लगभग उस स्थानके निकट शृंगेरीमें शंकराचार्य और उनके शिष्य सुरेश्वर अपने वेदान्त दर्शन एवं नवीन धार्मिक आन्दोलनकी प्रधान पीठ स्थापित कर रहे थे। विद्यानन्दिके प्रभाव, प्रतिभा, सहिष्णुता एवं सौजन्यके कारण ही शंकराचार्य और उनके सगठनका सारा कोप बौद्धोंको सहन करना पड़ा, जैनोके साथ उनका सौहार्द बना रहा।

सन् ७७७ ई० में ५० वर्षसे ऊपर राज्य करनेके उपरान्त श्रीपुरुषने राज्यका परित्याग करके और पुत्र शिवमार द्वितीय सैगोतको सिंहासन देकर जैनगुरुओके निकट उदासीन श्रावकके रूपमें धर्मसाधनमें शेष जीवन बिताया। सम्भवतया ७८८ ई० के लगभग उसकी मृत्यु हुई। श्रीपुरुषके तीन पुत्र थे, शिवमार द्वितीय सैगोत, दुग्गमार एयरप्प और विजयादित्य। पिताके उपरान्त शिवमार द्वितीय सैगोत (७७६-८१५ ई०) राजा हुआ। वह इस समय बूढ़ा हो चला था, पिताके राज्यकालमें ७५४ ई० में ही वह कुटुम्बरका प्रान्तीय शासक था। उसके सिंहासनपर बैठते ही राष्ट्रकूटोंमें गृह-युद्ध हुआ। ध्रुवने अपने भाई गोविन्द द्वितीयको मारकर राज्य हस्तगत किया। शिवमार गोविन्दका सहायक था अतः ध्रुवने गंगराज्यपर आक्रमण किया और ७८४ ई० में शिवमारको हराकर बन्दी कर लिया। उसका अधिकांश जीवन राष्ट्रकूटोंके बन्दीगृहमें ही बीता। प्रारम्भमें, ७८४-८८ ई० में ध्रुवका पुत्र कम्भ गंगवाडिका शासक रहा, तदुपरान्त शिवमारका पुत्र युवराज मारसिंह अपने पिताकी ओरसे राज्य करता रहा। उसका चाचा दुग्गमार एयरप्प उसका सहायक था। ७९४ ई० में राज्य प्राप्त करनेपर राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीयने शिवमारको मुक्त कर दिया और इस पराक्रमी गंगने वल्लभेन्द्र, राष्ट्रकूट, चालुक्य और हैहयोंके मित्र-संघको पराजित किया, वेगिके विरुद्ध गोविन्दकी सहायता की और पल्लवोंको अपना मित्र बनाया, किन्तु राष्ट्रकूटोंने उसे फिरसे बन्दी बना लिया। ८१० ई० के लगभग वह फिर मुक्त हो गया। उसके जीवन-कालमें उसके पुत्र युवराज मारसिंह और भाई दुग्गमारकी मृत्यु हो गयी प्रतीत होती है और अन्तिम वर्षोंमें उसका तीसरा भाई विजयादित्य रणविक्रम उसका सहायक रहा। अतः ८१५ ई० में शिवमारकी मृत्युपर उसका भाई विजयादित्य राजा हुआ किन्तु तुरन्त उसकी मृत्यु हो गयी और उसका पुत्र राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (८१५-८५३ ई०) मूल गंगराज्यका स्वामी हुआ। उसके साथ-ही-साथ शिवमारका द्वितीय

पुत्र और मारसिंहका छोटा भाई पृथ्वीपति प्रथम अपराजित भी राज्यके कुछ भागपर अधिकृत हुआ और गंगवंश फिर एक बार दो शाखाओमें विभक्त हुआ ।

इसमें सन्देह नहीं कि शिवमार भारी योद्धा और पराक्रमी था, जैन-धर्मका भी वह महान् संरक्षक एवं भक्त था । वह स्वामी विद्यानन्दिका आश्रयदाता था, उसका पुत्र मारसिंह और भतीजा सत्यवाक्य भी उनके भक्त थे । इन गंगनरेशोंके नाम-संकेत विद्यानन्दिके विभिन्न ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं । शिवमारने श्रवणबेलगोलके छोटे पर्वतपर एक सुन्दर जिनालय भी बनवाया था जिसे शिवमारन बसदि कहते हैं । ७९७ ई० में युवराज मारसिंह लोकत्रिनेत्रके सेनानायक श्रीविजयने श्रीविजय नामक सुन्दर जिनालय राजधानी मान्यपुरमें बनवाया था, उसके लिए युवराजने विपुल दान दिया था और कुन्दकुन्दान्वयके गुह प्रभाचन्द्रका सम्मान किया था । ८०० ई० में युवराज मारसिंह और उसके चाचा दुग्गमारने अंजनेय नामक सुन्दर मन्दिर बनवाया था । गंजम दान-पत्रके द्वारा इसी समयके लगभग इस शासकने जैनगुरुओंको और भी बहुत-सा दान दिया था तथा नन्दि पर्वतपर आचार्य कुन्दकुन्दका स्मारक भी बनवाया था । शिवमारके प्रान्तीय शासक विट्टिरस और विजयशक्तिरसने भी उसी कालमें जैनमन्दिरोंका निर्माण कराया और उनके लिए दान दिया था । ८०१ ई० में बसवट्टिके ईश्वर जिनालयका निर्माण हुआ । ८०२ ई० में राष्ट्रकूट सम्राट् गोविन्द तृतीयने गंगराज्यमें मान्यपुरकी उपरोक्त श्रीविजय बसदिके लिए मन्ने दान-पत्र-द्वारा दान दिया और उदारगणके जैनगुरुओंका सम्मान किया । ८०७ ई० में राष्ट्रकूट गोविन्दके भाई कम्भने चामराजनगर दानपत्र-द्वारा अपने पुत्र शंकरगणकी प्रार्थनापर तालवननगरकी श्रीविजयबसदिके लिए कुन्दकुन्दान्वयके कुमारनन्दिके प्रशिष्य और एलाचार्यके शिष्य वर्धमान गुरुको दान दिया था । गोविन्दके कदब दानपत्र (८१२ ई०) से विदित होता है कि उस समय गंगराज्यमें राष्ट्रकूटोंका प्रतिनिधि चाकिराज

था जिसकी प्रार्थनापर राजाने शीलग्रामके जैन-मन्दिरके लिए यापनीय संघके गुरु अर्ककीतिको दान दिया था। शिवमार भारी विद्वान् और गुणो भी था, वह पतञ्जलिके फणिसूतमत प्रकरणका परिज्ञाना और गजाष्टक ग्रन्थका कर्त्ता भी था।

मूल शाखामे शिवमारका उत्तराधिकारी राचमल्ल सत्यवाक्य था जिसके आश्रयमे आचार्य विद्यानन्दिने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोकी रचना की। अपने पूर्वजोकी नाई वह भी जैनधर्मका भक्त था। दूसरी शाखामे उसीके समानान्तर राज्य करनेवाला पृथ्वीपति प्रथम अपराजित भी बड़ा पराक्रमी था। उसने बाणोसे मैत्री की, राष्ट्रकूटोसे निरन्तर युद्ध चालू रखा, उनके विरुद्ध दो बाण राजकुमारोको शरण दी और पल्लवोके सहयोगसे पाण्ड्य-नरेश वरगुण द्वितीयको करारी हार दी। युद्धमे ही उसकी मृत्यु हुई। इस राजाके गुरु जैनाचार्य अरिष्टनेमि थे। उनके समाधिमरणपूर्वक देहत्यागके समय पृथ्वीपति और उसकी रानी कम्पिला श्रवणबेलगोलके कटवप्र पर्वतपर स्वयं उपस्थित हुए थे। उसके पुत्र मारसिंहने ८५३ ई० मे हिन्दूपुर ताम्रवन्न-द्वारा दान दिया था। उसका पुत्र पृथ्वीपति द्वितीय हस्ति-मल्ल तथा पौत्र नन्नियगंग भी जैनधर्मके भक्त थे। ये राष्ट्रकूट कृष्णके सामन्त हो गये थे। इनके उपरान्त यह शाखा समाप्त हो गयी।

मूलशाखामे राचमल्ल सत्यवाक्यके समयसे गंगवंशकी शक्ति और समृद्धिका फिरसे उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ। उसके गद्दीपर बैठनेके समय गंग राज्यकी स्थिति बड़ी डाँवाडोल थी—एक ओर राष्ट्रकूटोकी महान् शक्ति, और दूसरी ओर बाणसरदार एवं नोलम्ब सामन्त उभड़ रहे थे। उसने बाण-नरेशको पराजित करके उसका दमन किया, नोलम्बाधिराजकी बहनके साथ अपना और अपनी पुत्रीके साथ उसका विवाह करके पल्लव नोलम्बोको मित्र बनाया। राष्ट्रकूटोके साथ उसका निरन्तर युद्ध चलता रहा। किन्तु अन्यत्र उलझे रहनेके कारण राष्ट्रकूट सम्राट् अमोघवर्ष गंगोके विरुद्ध पूरी शक्ति कभी न लगा सका। राचमल्लने उत्तरी अर्काटके चित्तूर तालुकेके वल्लमलई

पर्वतपर गुफाएँ निर्माण करायीं और उनमें जिन-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायीं ।
 उसके गुरु बालचन्द्रके शिष्य आर्यनन्दि थे । सम्भवतया यही ज्वालमालिनी-
 कल्पके रचयिता थे । राचमल्लके बाद ऐरगंग नीतिमार्ग प्रथम राजा हुआ ।
 उसकी बहन जयब्बे पल्लव नोलम्बराजसे विवाही थी । अपने पुत्र युवराज
 बूटुग (भुतुग) का विवाह राष्ट्रकूट अमोघवर्षकी कन्या चन्द्रबेलम्बाके साथ
 करके उसने राष्ट्रकूटोंकी भी मित्र बना लिया, यह मैत्री स्थायी हुई । कूड-
 लूर शिलालेखमें इस नरेशकी 'परमपूज्य अर्हद्भट्टारकके चरणकमलोंका भ्रमर
 लिखा है, उसी शिलालेखमें युवराज भुतुगेन्द्र बुत्तरस गुणतुरंगकी भी परम
 जैन लिखा है । उसी शिलालेखके निकट राजन् नीतिमार्गकी जैन सल्लेखना-
 का प्रस्तरांकन भी मिलता है जिसमें उनका विश्वासपात्र सेवक अगरथ्य
 उन्हें सम्हाले हुए बैठा है और सम्मुख शोकमग्न युवराज खड़ा है । इस
 राजाने अनेक युद्धोंमें वीरताके साथ विजय भी प्राप्त की बतायी जाती है,
 सम्भवतया वे युद्ध इसने राष्ट्रकूटोंकी सहायताके लिए किये थे । नीतिमार्गने
 ८५३-८७० ई० तक राज्य किया । युवराज भुतुगेन्द्र सम्भवतया पिताके
 समाधिमरणको देखकर विरक्त हो गया था, अतः नीतिमार्गके पश्चात्
 उसका दूसरा पुत्र राचमल्ल सत्यवाक्य द्वितीय (८७०-९०७ ई०) राजा
 हुआ । यह भी सम्भव है कि भुतुगेन्द्र राचमल्लका छोटा भाई हो और क्यों
 कि वह स्वयं निस्सन्तान था अतः उसके समयमें ही वह युवराज कहलाया
 हो । राचमल्लके शासन-कालमें भुतुग कोगुनाड और पुन्नाडका शासक रहा
 प्रतीत होता है । इस राचमल्ल सत्यवाक्य द्वितीयने सन् ८८७ ई० में बेलूर
 ताम्र शासन-द्वारा पेश्वेकडंगके स्वनिर्मित सत्यवाक्य-जिनालयके लिए शिव-
 नन्दि सिद्धान्त भट्टारकके शिष्य सर्वनन्दिको बारह ग्राम प्रदान किये थे ।
 इन दोनों ही भाइयोंने वेगिके चालुक्यों, पाण्ड्यों, पल्लवों आदिके साथ
 अनेक युद्ध किये और प्रशंसनीय विजय प्राप्त की । राचमल्लके जीवनमें ही
 भुतुगकी मृत्यु हो गयी अतः भुतुगका पुत्र एयरप्प ऐरेयगंग नीतिमार्ग द्वितीय
 सत्यवाक्य महेन्द्रान्तक युवराज हुआ और ताऊकी मृत्युके बाद (९०७ ई० में)

राजा हुआ। उसका विवाह चालुक्य-राजकुमारी जकम्बाके साथ हुआ था। पल्लवोंके विरुद्ध युद्ध करके उसने अनेक दुर्ग जीते थे। इस राजाने मुडहल्लि और तोरमवुके जिन-मन्दिरोंको दान दिये थे। उसका पुत्र एव उत्तराधिकारी इरिववेडेंग नरसिंह सत्यवाक्य था, इसने थोड़े समय ही राज्य किया, ९२० ई० के लगभग इसकी मृत्यु हो गयी। इसके गुरु द्रविड-संघी विमलचन्द्राचार्य थे। इस राजाके दो पुत्र थे, राचमल्ल सत्यवाक्य तृतीय और वुतुगगंग गंगेय। राचमल्ल सत्यवाक्य तृतीय ९२० से ९३८ ई० तक राजा रहा। इसने वेंगिके चालुक्योंको युद्धमें पराजित किया। इसी समय राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीयने पल्लव शक्तिको कुचल डाला और गंग राचमल्ल-पर भी आक्रमण किया। युद्धमें राचमल्ल मारा गया। तदुपरान्त राष्ट्रकूटोंकी सहायतासे उसका भाई वुतुग द्वितीय गंग गंगेय राजा हुआ। ९३८-९५३ ई० तक उसने राज्य किया। वुतुगका विवाह राष्ट्रकूट अमोघवर्ष तृतीयकी पुत्री और कृष्ण तृतीयकी बड़ी बहन रेवाके साथ हुआ था, उसका दूसरा विवाह कलम्बरसी नामक राजकुमारीसे हुआ था। राष्ट्रकूट राजकुमारीके साथ उसने पुलिगेरे, वेलवोला, किसुकद, वगे आदि विषय दहेजमें प्राप्त किये थे। यह राजा भी बड़ा पराक्रमी था, अनेक युद्धोंमें इसने विजय प्राप्त की थी। वह एक प्रभावशाली शासक था और जैनधर्मका परम भक्त था। जैनमन्दिरों और गुरुओंको उसने अनेक दान दिये थे। जैनसिद्धान्तका भी वह पण्डित था और परवादियोंसे शास्त्रार्थ करनेका भी उसे चाव था। एक बौद्ध विद्वान्के साथ उसके शास्त्रार्थके उल्लेख मिलते हैं। सन् ९३८ के उसके सुदी दानपत्रसे पता चलता है कि उसकी एक अन्य रानी दिवलम्बिकाने ऐसी छह जैनआर्याकाओंके लिए जो तपस्यामें लीन थी वह दान समर्पित किया था। उसमें जैनगुरु नागदेव पण्डितका तथा राजाके वीरतापूर्ण कार्य-कलापोंका भी उल्लेख है। उसके एक अन्य-गुरु कनकसेन वादिराज थे। सन् ९५० ई० के अतकूर दानपत्रमें वुतुग-द्वारा चोलोंकी विजय और उनके सेनापति चोल राजकुमारके मारे जानेका उल्लेख है।

इस लेखसे यह भी प्रतीत होता है कि सम्भव है अपने भाई राचमल्ल तृतीय-की मृत्युमें उसका भी हाथ रहा हो । उसके कुडलूर ताम्रपत्रसे प्रकट है कि उसके परिवारके अन्य व्यक्ति भी जैनधर्मके भक्त थे । राजाकी बड़ी बहन पम्ब्वेने, जो बड़ी विदुषी थी एवं पोटियर दोरपय्यकी रानी थी और गुणचन्द्र भट्टारक तथा आर्यिका नाणब्बेकन्तिकी शिष्या थी, तीस वर्ष पर्यन्त जैन आर्यिकाके रूपमें तपस्या की थी और अन्तमें समाधिमरण-द्वारा उसकी मृत्यु हुई थी । राजाके हृदयपर इस घटनाका प्रभाव पड़ा । बुतुगके स्वयंके तथा उससे सम्बन्धित अन्य भी कई अभिलेख मिलते हैं । बुतुग द्वितीयके पश्चात् राष्ट्रकूट-राजकुमारी रेवासे उत्पन्न उसका पुत्र मरुलदेव (९५३ - ९६१) राजा हुआ । उसके अभिलेखोंमें उसे 'जिनपदभ्रमर' लिखा है । इसका विवाह अपनी ममेरी बहन, राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीयकी कन्या बीजब्बे-के साथ हुआ था और उसके उपलक्ष्यमें मरुलको एक राजच्छत्र भी प्राप्त हुआ था । उसकी बहन सोमिदेवीका विवाह राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीयके पुत्रसे हुआ था जिससे इन्द्र चतुर्थका जन्म हुआ । राष्ट्रकूटोंके साथ कई पीढ़ियोंसे चले आते इन विवाह-सम्बन्धोंकी शृंखलाने गंगवंशकी शक्ति काफी बढ़ा दी थी और इसीसे गंगनरेश वेंगिके चालुक्योंको बार-बार छका सके, पल्लवोंको दबाये रख सके और चोलोंकी बढ़ती हुई शक्तिका निवारण कर सके ।

मरुलके पश्चात् उसका सौतेला भाई मारसिह पल्लवमल्ल नोलम्ब-कुलान्तक गुत्तियगंग (९६१-९७४ ई०) राजा हुआ । उसका राज्य-विस्तार बहुत बढ़ा था । यह इस वंशका अन्तिम महान् नरेश था । राष्ट्रकूट गंगोंको अपना अधीनस्थ सामन्त समझते थे किन्तु वास्तवमें इस कालमें गंगनरेश ही राष्ट्रकूट-साम्राज्यके संरक्षक हो रहे थे । मारसिहके गंगकन्दर्प, गंगविद्याधर आदि और भी अनेक विरुद्ध थे । उसने मालवापर आक्रमण करके सियक परमारको पराजित किया । श्रवणबेलगोलके कूगे ब्रह्मदेवस्तम्भपर उत्कीर्ण इस नरेशकी प्रशस्तिसे पता चलता है कि उसने

कृष्ण तृतीयके लिए गुर्जर देशको विजय किया, कृष्णके बली शत्रु अल्लका दमन किया, विन्ध्यप्रदेशके किरातोंको छिन्न-भिन्न किया, मान्यखेटमे चक्रवर्तीके कटककी रक्षा की, शिलाहार विज्जलसे युद्ध किया, बनवासीके राजाओंको पराजित किया, मानुरोका दमन किया, उच्चंगीके सुदृढ दुर्गको हस्तगत किया, सवर राजकुमार नरगका नाश किया, चेर चोल पाण्ड्य और पल्लवोका दमन किया, चालुक्य विजयादित्यका अन्त किया, इत्यादि । इन विजयोका उल्लेख करते हुए लेखमे लिखा है कि मारसिहने जैनधर्मका अनुपम उद्योत किया था और कई स्थानोमे दर्शनीय जिन-मन्दिर एवं मानस्तम्भ निर्माण कराये थे । इस प्रकार भक्तिपूर्वक धर्मकार्य करते हुए मृत्युसे एक वर्ष पूर्व उसने राज्यका परित्याग कर दिया और उदासीन श्रावकके रूपमे शेष जीवन बिताया । अन्तमे तीन दिवसके सल्लेखना व्रत-द्वारा बंकापुरमे उसने अपने गुरु अजितसेन भट्टारकके चरणोमे समाधिमरण किया । कुडलूर दान-पत्रसे प्रकट है कि “महाराज मारसिह परहित-साधनमे आनन्द लेता था, परधन परस्त्रीका त्यागी था, सज्जनोकी निन्दा सुननेमे बधिर था, साधुओ और ब्राह्मणोको दान तथा शरणागतोको अभय देनेमे सदैव तत्पर रहता था ।” वह स्वयं एक उच्चकोटिका विद्वान् था, नाम वर्म और केशि-राज-जैसे कवियोने उसकी प्रतिभाकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है । गुरुओकी वह सदा विनय करता था । उसके श्रुतगुरु ब्राह्मण श्रीधर भट्टके पुत्र जैनाचार्य मुंजार्य वादिर्घगल भट्ट थे । यह आचार्य सिद्धान्त, दर्शन, न्याय, व्याकरण, राजनीति आदि विविध विषयोके महापण्डित और श्रेष्ठ कवि थे । वह वल्लभराज कृष्ण-जैसे नरेशो एवं उनके माण्डलिको और सामन्तों-द्वारा सम्मानित हुए थे । मारसिहने राष्ट्रकूटोकी अन्तसमय तक सहायता की । ९७४ ई० मे उसने राजत्याग किया था और ९७५ ई० मे एक आदर्श जैनकी मृत्यु पायी थी ।

मारसिहके उपरान्त गंगराज्यमे गड़बड़ी फैल गयी । एक ओर उत्तरवर्ती चालुक्योकी और दूसरी ओर चोल-सम्राटोकी बढ़ती हुई

नवोत्थित शक्तियाँ थीं, राष्ट्रकूट साम्राज्यने दम तोड़ दिया था और गंगोंमें कोई योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था। गंग पंचलदेवने, जो मारसिंहके अधीन सेबबी विषयका शासक था और सम्भवतया राजवशसे ही सम्बन्धित था, गंगराज्यके बहुभागपर अधिकार कर लिया, जैसा कि उसके ९७५ ई० के मूलगुंड शिलालेखसे विदित होता है, किन्तु २-३ वर्षके भीतर ही चालुक्य तैलके सेनापति नागदेवने उसे पराजित करके युद्धमें मार डाला। पंचलदेव मारसिंहका न्याय्य उत्तराधिकारी नहीं था वरन् राज्य-अपहर्ता था। मारसिंहका वास्तविक उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई राचमल्ल सत्यवाक्य चतुर्थ था, पंचल देवने उसे आच्छादित कर लिया था किन्तु पंचलकी मृत्यु (९७६-७७ ई०) के बाद राचमल्ल ही वस्तुतः गंगराज्यका अधिपति हुआ। सन् ९७७ ई० के उसके दो अभिलेख नंजनगढ और मन्दयसे प्राप्त हुए हैं। ११२२ ई० के सिद्धेश्वर शिलालेखमें इस राचमल्लको मारसिंहका पुत्र लिखा है। राचमल्लके राजत्वका अन्त ९८४ ई० में हुआ। गंग-इतिहासके सन्व्याकालमें अव्यवस्था एवं विपत्तियोंसे भरा यह युग राचमल्लके अद्वितीय मन्त्री चामुण्डरायके कारण अमर हो गया। चामुण्डराय सम्भवतया गंगवंशमें ही उत्पन्न हुआ था। वह एक महान् राजनोत्तिष्ठ, सुदक्ष सेनानी, वीर योद्धा, परम स्वामिभक्त, कन्नड, संस्कृत और प्राकृतका महान् विद्वान्, कवि और लेखक, विद्वानों और कलाकारोंका प्रश्रयदाता, अद्भुत निर्माणकर्त्ता और जैनधर्मके सर्वमहान् प्रभावकोमें-से था किन्तु गंगोंको ऐसे व्यक्ति का लाभ उस समय हुआ जब कि उनका सूर्य अस्ताचलगामी था। ऐसी विरुद्ध विषम परिस्थितियोंमें भी इस द्रुत-वेगसे पतनशील वंशको रक्षा एवं अभिभावकता चामुण्डरायने सफलतापूर्वक की और साथ ही दक्षिण भारतमें जैनधर्मकी स्थिति भी सुदृढ़ कर दी। चामुण्डराय राचमल्ल चतुर्थका ही नहीं बल्कि उसके पूर्वज मारसिंह और उत्तराधिकारी रावकस गंगका भी राजमन्त्री और सेनापति रहा प्रतीत होता है। अनेक युद्धोंमें सराहनीय

कृष्ण तृतीयके लिए गुर्जर देशको विजय किया, कृष्णके बली शत्रु अल्लका दमन किया, विन्ध्यप्रदेशके किरातोंको छिन्न-भिन्न किया, मान्यखेटमे चक्रवर्तीके कटककी रक्षा की, शिलाहार विज्जलसे युद्ध किया, बनवासीके राजाओंको पराजित किया, मातुरोका दमन किया, उच्चंगीके सुदृढ़ दुर्गको हस्तगत किया, सवर राजकुमार नरगका नाश किया, चेर चोल पाण्ड्य और पल्लवोका दमन किया, चालुक्य विजयादित्यका अन्त किया, इत्यादि । इन विजयोंका उल्लेख करते हुए लेखमे लिखा है कि मारसिहने जैनधर्मका अनुपम उद्योत किया था और कई स्थानोंमे दर्शनीय जिन-मन्दिर एवं मानस्तम्भ निर्माण कराये थे । इस प्रकार भक्तिपूर्वक धर्मकार्य करते हुए मृत्युसे एक वर्ष पूर्व उसने राज्यका परित्याग कर दिया और उदासीन श्रावकके रूपमे शेष जीवन बिताया । अन्तमे तीन दिवसके सल्लेखना व्रत-द्वारा बंकापुरमे उसने अपने गुरु अजितसेन भट्टारकके चरणोंमे समाधिमरण किया । कुडलूर दान-पत्रसे प्रकट है कि “महाराज मारसिह परहित-साधनमे आनन्द लेता था, परधन परस्त्रीका त्यागी था, सज्जनोकी निन्दा सुननेमे बधिर था, साधुओं और ब्राह्मणोंको दान तथा शरणागतोंको अभय देनेमे सदैव तत्पर रहता था ।” वह स्वयं एक उच्चकोटिका विद्वान् था, नाम वर्म और केशि-राज-जैसे कवियोंने उसकी प्रतिभाकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है । गुरुओंकी वह सदा विनय करता था । उसके श्रुतगुरु ब्राह्मण श्रीधर भट्टके पुत्र जैनाचार्य मुंजार्य वादिघंगल भट्ट थे । यह आचार्य सिद्धान्त, दर्शन, न्याय, व्याकरण, राजनीति आदि विविध विषयोंके महापण्डित और श्रेष्ठ कवि थे । वह वल्लभराज कृष्ण-जैसे नरेशों एवं उनके माण्डलिकों और सामन्तों-द्वारा सम्मानित हुए थे । मारसिहने राष्ट्रकूटोंकी अन्तसमय तक सहायता की । ९७४ ई० मे उसने राजत्याग किया था और ९७५ ई० मे एक आदर्श जैनकी मृत्यु पायी थी ।

मारसिहके उपरान्त गंगराज्यमे गड़बड़ी फैल गयी । एक ओर उत्तरवर्ती चालुक्योंकी और दूसरी ओर चोल-सम्राटोंकी बढ़ती हुई

नवोत्थित शक्तियाँ थीं, राष्ट्रकूट साम्राज्यने दम तोड़ दिया था और गंगोंमें कोई योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था। गंग पंचलदेवने, जो मारसिहके अधीन सेबबी विषयका शासक था और सम्भवतया राजवंशसे ही सम्बन्धित था, गंगराज्यके बहुभागपर अधिकार कर लिया, जैसा कि उसके ९७५ ई० के मूलगुंड शिलालेखसे विदित होता है, किन्तु २-३ वर्षके भीतर ही चालुक्य तैलके सेनापति नागदेवने उसे पराजित करके युद्धमें मार डाला। पंचलदेव मारसिहका न्याय्य उत्तराधिकारी नहीं था वरन् राज्य-अपहर्त्ता था। मारसिहका वास्तविक उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई राचमल्ल सत्यवाक्य चतुर्थ था, पंचल देवने उसे आच्छादित कर लिया था किन्तु पंचलकी मृत्यु (९७६-७७ ई०) के बाद राचमल्ल ही वस्तुतः गंगराज्यका अधिपति हुआ। सन् ९७७ ई० के उसके दो अभिलेख नंजनगढ़ और मन्दयसे प्राप्त हुए हैं। ११२२ ई० के सिद्धेश्वर शिलालेखमें इस राचमल्लको मारसिहका पुत्र लिखा है। राचमल्लके राजत्वका अन्त ९८४ ई० में हुआ। गंग-इतिहासके सन्व्याकालमें अव्यवस्था एवं विपत्तियोंसे भरा यह युग राचमल्लके अद्वितीय मन्त्री चामुण्डरायके कारण अमर हो गया। चामुण्डराय सम्भवतया गंगवंशमें ही उत्पन्न हुआ था। वह एक महान् राजनोत्तिष्ठ, सुदक्ष सेनानी, वीर योद्धा, परम स्वामिभक्त, कन्नड, संस्कृत और प्राकृतका महान् विद्वान्, कवि और लेखक, विद्वानों और कलाकारोंका प्रश्रयदाता, अद्भुत निर्माणकर्त्ता और जैनधर्मके सर्वमहान् प्रभावकोमें-से था किन्तु गंगोंको ऐसे व्यक्ति का लाभ उस समय हुआ जब कि उनका सूर्य अस्ताचलगामी था। ऐसी विरुद्ध विषम परिस्थितियोंमें भी इस द्रुत-वेगसे पतनशील वंशको रक्षा एवं अभिभावकता चामुण्डरायने सफलतापूर्वक की और साथ ही दक्षिण भारतमें जैनधर्मकी स्थिति भी सुदृढ़ कर दी। चामुण्डराय राचमल्ल चतुर्थका ही नहीं बल्कि उसके पूर्वज मारसिह और उत्तराधिकारी राकस गंगका भी राजमन्त्री और सेनापति रहा प्रतीत होता है। अनेक युद्धोंमें सराहनीय

विजय प्राप्त करके उसने वीरमार्त्तण्ड, समरकेसरी, नोलम्ब-कुलान्तक आदि अनेक विरुद्ध प्राप्त किये थे । वह बड़ा सच्चरित्र और धर्मात्मा था तथा चामुण्डराय पुराण, चरित्रसार आदि ग्रन्थोंका रचयिता, रत्न आदि कवियोंका प्रश्रयदाता, गुरुओंका सेवक और जिनेन्द्रदेवका परम भक्त था । उसकी स्वामिभक्ति आदर्श थी, वह चाहता तो स्वयं गंगराज्यका अधिपति हो सकता था । अपनी माताकी इच्छा पूरी करनेके लिए उसने सन् ९७८ ई० में श्रवणवेलगोलमें पर्वतके ऊपर वह सुप्रसिद्ध विशाल उत्तुंग खड्गासन गोम्मटेश्वर बाहुबलिकी प्रतिमा निर्माण करायो जो रूप-शिल्प और मूर्ति-विज्ञानकी अद्वितीय कलाकृति है और अपनी मौलिकता, मनोज्ञ-शोभा, मुस्मित वीतरागध्यानस्थ मुद्रा, सादगी और दिशालतामें अप्रतिम है । आचार्य अजितसेन चामुण्डरायके गुरु थे, यही मारसिंहके भी गुरु थे । चामुण्डरायकी प्रेरणापर आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने अपने गोमट-सार, त्रिलोकसार आदि सुप्रसिद्ध सिद्धान्त-ग्रन्थोंकी रचना की थी ।

९८५ ई० में राचमल्लके छोटे भाई गोविन्द या वासवका पुत्र राक्कस गंग राजा हुआ । किन्तु यह भी निस्सन्तान था और उसने अपनी दो भतीजियों और एक भानजे विद्याधरका पालन-पोषण किया था । उसने आने वंश और राज्यको स्थिर रखनेका यथाशक्य प्रयत्न किया । राक्कस-गंग परमानन्दके गुरु आचार्य हेमसेनके शिष्य श्रीविजयदेव थे । कन्नड कादम्बरी और छन्दाम्बुधि ग्रन्थोंके रचयिता कन्नडके सुप्रसिद्ध जैनकवि नागधर्म इस राजाके आश्रित थे । इस राजाने राजधानी तलकाडमें व अन्यत्र जैनमन्दिर बनवाये, वेलूरमें एक सरोवर बनवाया और दान दिये । राक्कस गंगका राज्य कबतक चला निश्चित नहीं कहा जा सकता । सम्भवतया १०२४ ई० तक वह जीवित रहा किन्तु १००४ ई० के लगभग ही चोलोंने आक्रमण करके गगवाडि राज्यका अन्त कर दिया था, राजधानी तलकाड-पर अधिकार कर लिया था और गगप्रदेशको अपने साम्राज्यका अंग बना लिया था । तथापि गगवंशका समूल नाश नहीं हुआ । मूलवंश एवं राज्य

भी एक छोटे से उपराज्यके रूपमें चलता रहा प्रतीत होता है । राक्कसके बाद नीतिमार्ग तृतीय राचमल्ल राजा रहा प्रतीत होता है । १०४० ई० के एक शिलालेखसे ज्ञात होता है कि इस राजाके गुरु मूलसंघ द्रविडान्वय के वज्रपाणि पण्डित थे । १०२२ ई० के एक शिलालेखसे उस समय एक गंग परमानदिका राजा होना पाया जाता है जो सम्भवतया नीतिमार्गका पूर्ववर्ती उक्त राक्कसगंग ही होगा । एक गंग राजकुमारी चालुक्य सम्राट् सोमेश्वर प्रथमकी रानी और सुप्रसिद्ध विक्रमांकदेव (१०७६-११२६ ई०) की जननी थी । उक्त राचमल्ल नीतिमार्गके बाद राक्कसगंग द्वितीय राजा हुआ । उसकी पुत्री ही चालुक्य सोमेश्वरसे विवाही प्रतीत होती है । इस राक्कसगंगके गुरु जैनाचार्य अनन्तवीर्य सिद्धान्तदेव थे । उसका उत्तराधिकारी एवं छोटा भाई कलिगंग भी परम जैन था । सम्भवतया इसी गंगनरेशने सन् १११६ ई० में मैसूर प्रदेशसे चोलोको निकाल बाहर करके अपने स्वामी होयसल नरेश विष्णुवर्धनका साम्राज्य स्थापित किया था । इस कलिगंगके ही शासनकालमें उसका प्रधान सामन्त भुजबल गंगपरमादि बर्मदेव था जो जैनाचार्य मुनिचन्द्रका शिष्य था जैसा कि सन् १११५ ई० के उसके एक अभिलेखसे ज्ञात होता है । भुजबलका पुत्र नन्नियगंग आचार्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तका शिष्य था । नन्नियगंगके सन् ११२२ ई० के शिमोगा-तालुकेके सिद्धेश्वर बसदि शिलालेखसे गंगोके पूर्व इतिहासके सम्बन्धमें अनेक रोचक तथ्य प्राप्त होते हैं । शिलालेखसे यह भी ज्ञात होता है कि इस राजाने मण्डलि विषयके एडेदोर तालुकाके अन्तर्गत मण्डलि पर्वतपर स्थित उस प्राचीन जिनालयका जीर्णोद्धार कराया था जिसे गंगवंश-संस्थापक दद्दिग और माधवने बनवाया था, जिसके लिए सभी गंग-नरेश दान देते रहे और संरक्षण करते रहे थे, जिसे कालान्तरमें काष्ठसे निर्मित किया गया था और जिसे भुजबलके पिताने पुनः निर्मित कराया था तथा जिसे भुजबलने पट्टदइ बसदि (राज्यमौलि मन्दिर) नाम देकर उसे राज्यके समस्त मन्दिरोंमें प्रधान पद दिया था, और यह कि उसी बसदिको अब भुजबलके

पुत्र नन्नियगंगने पापाण-निर्मित कराकर विपुल दान दिया । नन्नियगंगने जैनधर्मकी प्रभावनाके लिए पच्चीस अन्य जिन-चैत्यालय भी बनवाये थे । उसके भाई सत्यगंगने कुरुली तोर्यपर गंग-जिनालय निर्माण कराया और अपने गुरु माधवचन्द्र देवको दान दिया ।

इस प्रकार चोलो और होयसलोके उपराजोके रूपमे गंगनरेश तथा अन्य गंगसामन्त सरदार विजयनगर काल तक चलते रहे । इस वंशको अन्तिम प्रतिनिधि उम्मथूरका गंग राजा रहा प्रतीत होता है जिसने कावेरी-के मुहानेके निकट शिवसमुद्रम् नामक टापूमे अपनी स्थिति पर्याप्त सुदृढ़ कर ली थी और जिसका दमन अन्ततः विजयनगर-नरेश कृष्णदेव राय महान्ते सन् १५११ ई० में किया था ।

गंगवंशकी पूर्वी शाखा ५वी शताब्दीसे ही कलिंग देशपर शासन कर रही थी । इन नरेशोने गजपति उपाधि धारण की थी, गंगसंवत् प्रचलित किया था अनेक दानपत्र लिखाये और अनेक ऊँच-नीच देखते हुए त्रिकलिंगके एक प्रमुख राजवंशके रूपमे यह वंश ११वी शती तक चलता रहा । इस पूर्वी शाखाके राजराजा नामक अन्तिम गंगनरेशने चोल-नरेश राजेन्द्र चोल देवकी पुत्रीसे विवाह किया । उसके पुत्र अनन्तवर्मन् चोलगंग (१०७८-११४२ ई०) ने पूर्वमे उत्कलके पराभूत राजाको पुनः स्थापित किया और पश्चिममे वेगिके पतनोन्मुख राजाको सहारा दिया । इस चोल-गंगका वंश १६वी शतीके मध्य तक चलता रहा और अन्ततः मुसलमानोने उसका अन्त किया । गंगोकी यह पूर्वी शाखा भी जैनधर्मके प्रति उदार और सहिष्णु रही । पश्चिमी शाखाको भाँति यह धर्म पूर्वी शाखाका राजधर्म और कुलधर्म तो नहीं रहा फिर भी अनेक राजे इस धर्मके अनुयायी रहे और उसके प्रति उदार एवं सहिष्णु तो प्रायः सभी रहे । गंगोकी पासिण्ड शाखाके गंगराज नागवर्म आदि सामन्त भी जैन थे ।

इस प्रकार दक्षिण भारतका गंगवंश एक सर्वाधिक दीर्घजीवी राजवंश था । बीच-बीचमे उसने साम्राज्य-शक्तिका रूप भी धारण किया, चिर-

काल तक एक महत्त्वपूर्ण एवं बलवान् राज्यशक्ति तो वह बना ही रहा । उसकी पैरवि, कैरवि, पासिण्डि, पूर्वी या कलिंगी आदि अनेक शाखाएँ-प्रशाखाएँ हुईं, गंगवंशमे उत्पन्न अनेक व्यक्ति स्वयं गंगराज्यके तथा अन्य दक्षिणी राज्यवंशोके सामन्त सरदार भी रहे और इस वंशका कुलधर्म एवं बहुधा राजधर्म भी जैनधर्म ही रहा जिसके संरक्षण और प्रभावनाके लिए गंगवंशके पुरुषों, स्त्रियों, सामन्त सरदारों, राज्यकर्मचारियों और जनताने निरन्तर यथाशक्य उद्योग किया । फलस्वरूप जैनाचार्योंने कन्नड, तमिल, संस्कृत, प्राकृत—विभिन्न भाषाओमे विविधविषयक विपुल साहित्यका सृजन किया, लोक-शिक्षामे प्रधान योग दिया और राजाओंका पथ-प्रदर्शन किया, जनताके नैतिक स्तरको उन्नत बनाये रखा और अनेक लोकोपकारी कार्य किये । साथ ही देशमे रूप एवं शिल्प-स्थापत्यकी अनेक सुन्दर कला-कृतियाँ निर्मित हुईं । लक्ष्मेश्वरकी रायराचमल्ल बसदि, गंगपरमादि चैत्यालय, गंगकन्दर्प चैत्यालय, तलकाड और मान्यपुरकी श्रीविजय बसदि, सत्यवाक्य जिनालय, श्रवणबेलगोलकी शिवमारन बसदि आदि अनेक भव्य मन्दिर इस तथ्यके प्रमाण हैं ।

अध्याय ८

दक्षिण भारत [२]

पूर्व अध्यायमे हम देख चुके हैं कि ३री शती ई० के मध्य तक दक्षिण भारतमे न केवल आन्ध्र सातवाहनोके प्रभुत्वका अन्त हो चुका था वरन् उनके नाग महारथी आदि आन्ध्रभृत्य सरदार सामन्तोकी सत्ता भी समाप्त हो चुकी थी । तमिल देशके पाण्ड्य, चेर और चोल राज्य भी एकके बाद एक अल्पकालीन चमक दिखाकर पुनः हतप्रभ हो चुके थे । साथ ही २री शती ई० के उत्तरार्धमे पल्लव, कदम्ब और गंग नामक तीन नवीन राज-वंशोकी स्थापना हो चुकी थी और आगे ३रीसे लेकर ६ठी शताब्दी ई० पर्यन्त दक्षिण भारतका इतिहास इन्ही ३ राज्योंके संघर्ष और प्रतिद्वन्द्विताका इतिहास था । इनमे भी ३री-४थी शताब्दियोंमे काचीके पल्लव राजे सर्वाधिक शक्तिशाली रहे और सम्राट् कहलाये, ४थी-५वी शताब्दियोंमे बनवासीके कदम्बोका वैसा ही चरमोत्कर्ष हुआ और ५वी-६ठी शताब्दियोंमे तलकाडके गंगनरेश दक्षिण भारतके सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी सम्राट् थे । किन्तु ५वी शताब्दीके उत्तरार्धमे दक्षिण भारतके महाराष्ट्र प्रदेशमे एक नवीन राज्यशक्तिका उदय हुआ जिसने ६ठी शताब्दीमे बल पकड़ा और जो ७वी शताब्दीमे दक्षिणके ही नही सम्पूर्ण भारतवर्षके सर्वाधिक शक्तिशाली एव समृद्ध साम्राज्यमे परिणत हो गयी । यह राज्य-शक्ति चालुक्योकी थी और वातापी (बदामी) के पश्चिमी चालुक्य वंशके रूपमे इसका जन्म हुआ था ।

वातापीके पश्चिमी चालुक्य—इस वंशसे सम्बन्धित अनुश्रुतियोंके

अनुसार चालुक्योंका मूलपुरुष अयोध्यासे दक्षिण भारतमें आया था । चालुक्य लोग अपने-आपको सोमवंशी क्षत्रिय, मानव्यगोत्री और हारीतके पुत्र बतलाते थे । वराहको इन्होंने अपना राज्य-चिह्न बनाया था । ५वीं शताब्दी ई० के उत्तरार्धमें विजयादित्य चालुक्य नामका एक साहसी सैनिक रहा प्रतीत होता है जो तलवारके द्वारा अपने भाग्यका निर्माण करना चाहता था । कडप्पा जिलेके मुडिवेमि नामक ग्रामको जो उस समय पल्लवोंके राज्यके अन्तर्गत था, उसने अपना केन्द्र बनाया और अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारम्भ की । किन्तु पल्लवोंके हाथों युद्धमें उसकी मृत्यु हो गयी । उसका पुत्र जयसिंह पिताकी मृत्युके पश्चात् उत्पन्न हुआ था । विष्णुभट्ट नामक एक ब्राह्मणने उसका पालन-पोषण किया इसलिए जयसिंहने विष्णु-वर्द्धन उपाधि ग्रहण की । वह भारी योद्धा था और सम्भवतया राजसिंह और रणपराक्रमांक भी कहलाता था । युवावस्थामें महाकवि भारविका यह मित्र और साथी रहा था । दुर्विनीत गंगने जो उस समय युवराज ही था, जयसिंहकी वीरता और पराक्रमसे प्रसन्न होकर उसके साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया था । जयसिंह पल्लवोंसे अपने पैतृक राज्यको जीतनेका प्रयत्न करता रहा, साथ ही महाराष्ट्रके राष्ट्रिकोंका कुछ प्रदेश छोनकर उसने वातापी (बदामी) को अपनी राजधानी बनाया । ऐहोल और अलक्तकनगर (अलतम) उसके छोटे-से राज्यके प्रमुख नगर थे । पल्लव चण्डदण्ड त्रिलोचनके साथ युद्धमें जयसिंहकी मृत्यु हो गयी । इसपर दुर्विनीत गंगने अपने दौहित्र रणराग एर्रेयप्प सत्याश्रयको, जो जयसिंहका एकमात्र पुत्र था और अभी नवयुवक ही था, प्रश्रय दिया और उसकी ओरसे पल्लव-नरेशपर भीषण आक्रमण किया । चण्डदण्ड युद्धमें मारा गया और दुर्विनीतने अपने नाती रणरागको उसके पिताके सिंहासनपर बिठाया और उसके राज्य एवं स्थितिको सुदृढ़ किया । इस एर्रेयप्प सत्याश्रय रणरागके भुजगसेन्द्रकवंशी सामन्त कुन्दशक्तिके पुत्र दुर्गशक्तिने पुलिगेरे (लक्ष्मेश्वर) के शंखतीर्थ जिनालयके लिए भूमिदान दिये थे । रणरागका

पुत्र एवं उत्तराधिकारी पुलकेशी प्रथम बड़ा वार, प्रतापी और योग्य शासक था और यद्यपि इस चालुक्यवंशका मूलपुरुष विजयादित्य था तथापि इस वंशका प्रथम वास्तविक नरेश और राज्य-संस्थापक पुलकेशी महान् (मृगराज) प्रथम ही था । उसके राज्यमे जैनधर्मका पर्याप्त प्रचार था, जैन-गुरुओका निरन्तर विहार होता था और उसके अनेक सामन्त सरदार और कर्मचारी जैन थे । शक सं० ४६४ (सन् ५४२ ई०) में सम्भवतया अपने राज्यके ११वें वर्षमे उसने अपने सैन्द्रकवंशी सामन्त सामियारके सहयोगसे अलवतकनगर (अलतम) मे एक जिनालयका निर्माण कराया था और उसके लिए ग्राम-दान दिया था और शिलालेख अंकित कराया था जिसमे कनकोपल शाखाके जैनाचार्य सिद्धनन्दि, चित्तकाचार्य, नागदेव और जिननन्दिके नामोल्लेख हैं । राजधानी वातापीमे भी उसके समयमे एक जिनालय बना प्रतीत होता है । वातापी और अलवतकनगरके अतिरिक्त ऐहोल भी पुलकेशी प्रथमके समयमे ही एक प्रमुख जैन केन्द्र बन गया था ।

पुलकेशी प्रथमका शासन ५३२ से ५६५ ई० के लगभग तक रहा प्रतीत होता है । इस राजाने अश्वमेध यज्ञ भी किया बताया जाता है । उसका अधिकांश जीवन अपनी स्थितिको सुदृढ़ बनाने, अपने राज्यको सुरक्षित रखने और जब अवसर मिला राष्ट्रिको, कदम्बो और पल्लवोके प्रदेशोको दबा-दबाकर अपने राज्यका विस्तार करनेमे ही बीता । उसके उपरान्त उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिवर्मन् प्रथम राजा हुआ और सन् ५६५ से ५९७ ई० तक उसने राज्य किया । इस राजाने अनेक युद्ध किये और चालुक्य राज्यका विस्तार किया । विशेषकर बनवासीके कदम्बो, कोकणके मौर्यो, नलवाडीके नलो तथा गंगो और अल्लूवोको पराजित करके उनके प्रदेश जीते । यह राजा भी जैनधर्मका अनुयायी था । सन् ५६७ ई० के लगभग उसने जैन-मन्दिरमे जिनेन्द्रके अभिषेक तथा अक्षत, पुष्प, घूप, दीप आदिसे जिनेन्द्रके पूजनके लिए विपुल दान दिया था । उसीके

राज्यकालमें सन् ५८५ ई० में जैनाचार्य रविकीर्तिने ऐहोलके निकट मेगुतीमें एक जिन-मन्दिर बनवाया था और एक विशाल जैन विद्यापीठकी स्थापना की थी । ऐहोल (ऐविल्ल या आर्यपुर) में स्वयं एक बड़ा जैन-गुहामन्दिर था जिसमें सहस्र फगयुक्ता पार्श्व-प्रतिमा स्थापित थी । ५९७ ई० में कीर्तिवर्मन् प्रथमकी मृत्यु हुई । उस समय उसके पुत्रकेशिन्, विष्णुवर्धन और जयसिंह आदि पुत्र बालक थे अतएव उनके चाचा मंगलीशने राज्य-सिंहासन हस्तगत कर लिया और ५९७-६०८ ई० तक राज्य किया । मंगलीशने कलचुरी-नरेश शंकरगणके पुत्र राजकुमार बुद्धको पराजित किया और रेवती द्वीपपर अधिकार किया । सम्भवतया इसी राजाके शासनकालमें महाराष्ट्र देशके अलक्तकनगर (अल्तेम) में चालुक्योके लघुह्व नामक एक उपराजाकी पत्नीने सुप्रसिद्ध जैनाचार्य भट्टाकलंक देवको जन्म दिया था । बदामीकी प्रसिद्ध गुफाओंका निर्माण भी इसीके समयमें प्रारम्भ हुआ ।

मंगलीशके उपरान्त उसका भतीजा और कीर्तिवर्मन् प्रथमका ज्येष्ठ पुत्र पुलकेशिन् द्वितीय सत्याश्रय (६०८-६४२ ई०) चालुक्य राज्यका स्वामी हुआ । अपने चाचा मंगलीश-द्वारा राज्यापहरण कर लिये जानेके कारण उसे वयस्क होनेके बाद कुछ वर्ष राज्यसे निर्वासित रहकर बिताने पड़े थे । सन् ६०८ ई० के लगभग कुछ शक्ति संग्रह करके उसने मंगलीश-को गद्दीसे उतार दिया और उसे तथा उसके पुत्रको राज्यसे निकाल दिया । सम्भवतया इसी समयके लगभग मंगलीशकी मृत्यु भी हो गयी । राज्यको गृह-शत्रुओंसे निष्कण्टक करके और अपनी स्थितिको सुदृढ एवं सुरक्षित करके उसने अपना विधिवत् राज्याभिषेक कराया । तदुपरान्त उसने ब्रह्म शत्रुओं तथा राज्य-विस्तारकी ओर ध्यान दिया । पूर्वमें महेन्द्रवर्मन् पल्लव कर्णाटककी ओर बढ़ रहा था और उत्तरकी ओरसे हर्ष शिलादित्य आक्रमण कर रहा था । पुलकेशीने गंगो और अलूवीको अपना मित्र और सहकारी बनाया, उसने बनवासीके अप्पायिक और गोविन्द नामक कदम्ब नरेशोंको पराजित करके कदम्बोंकी स्वतन्त्र सत्ताका अन्त किया,

पुत्र एवं उत्तराधिकारी पुलकेशी प्रथम बड़ा वीर, प्रतापी और योग्य शासक था और यद्यपि इस चालुक्यवंशका मूलपुरुष विजयादित्य था तथापि इस वंशका प्रथम वास्तविक नरेश और राज्य-संस्थापक पुलकेशी महान् (मृगराज) प्रथम ही था । उसके राज्यमें जैनधर्मका पर्याप्त प्रचार था, जैन-गुरुओंका निरन्तर विहार होता था और उसके अनेक सामन्त सरदार और कर्मचारी जैन थे । शक सं० ४६४ (सन् ५४२ ई०) में सम्भवतया अपने राज्यके ११वें वर्षमें उसने अपने सैन्द्रकवंशी सामन्त सामियारके सहयोगसे अलवतकनगर (अलतम) में एक जिनालयका निर्माण कराया था और उसके लिए ग्राम-दान दिया था और गिलालेख अंकित कराया था जिसमें कनकोपल शाखाके जैनाचार्य मिह्नन्दि, चित्तकाचार्य, नागदेव और जिननन्दिके नामोल्लेख हैं । राजधानी वातापीमें भी उसके समयमें एक जिनालय बना प्रतीत होता है । वातापी और अलवतकनगरके अतिरिक्त ऐहोल भी पुलकेशी प्रथमके समयमें ही एक प्रमुख जैन केन्द्र बन गया था ।

पुलकेशी प्रथमका शासन ५३२ से ५६५ ई० के लगभग तक रहा प्रतीत होता है । इस राजाने अव्वमेध यज्ञ भी किया बताया जाता है । उसका अधिकांश जीवन अपनी स्थितिको सुदृढ़ बनाने, अपने राज्यको सुरक्षित रखने और जब अवसर मिला राष्ट्रिको, कदम्बों और पल्लवोंके प्रदेशोंको दबा-दबाकर अपने राज्यका विस्तार करनेमें ही बीता । उसके उपरान्त उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिवर्मन् प्रथम राजा हुआ और सन् ५६५ से ५९७ ई० तक उसने राज्य किया । इस राजाने अनेक युद्ध किये और चालुक्य राज्यका विस्तार किया । विशेषकर वनवासीके कदम्बों, कोकणके मौर्यों, नलवाडीके नलो तथा गंगों और अल्लूवोंको पराजित करके उनके प्रदेश जीते । यह राजा भी जैनधर्मका अनुयायी था । सन् ५६७ ई० के लगभग उसने जैन-मन्दिरमें जिनेन्द्रके अभिषेक तथा अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदिसे जिनेन्द्रके पूजनके लिए विपुल दान दिया था । उसीके

राज्यकालमें सन् ५८५ ई० में जैनाचार्य रविकीर्तिने ऐहोलके निकट मेगुतीमें एक जिन-मन्दिर बनवाया था और एक विशाल जैन विद्यापीठकी स्थापना की थी। ऐहोल (ऐविल्ल या आर्यपुर) में स्वयं एक बड़ा जैन-गुहामन्दिर था जिसमें सहस्र फगयुक्ता पार्श्व-प्रतिमा स्थापित थी। ५९७ ई० में कीर्तिवर्मन् प्रथमकी मृत्यु हुई। उस समय उसके पुत्रकेशिन्, विष्णुवर्धन और जयसिंह आदि पुत्र बालक थे अतएव उनके चाचा मंगलीशने राज्य-सिंहासन हस्तगत कर लिया और ५९७-६०८ ई० तक राज्य किया। मंगलीशने कलचुरी-नरेश शंकरगणके पुत्र राजकुमार बुद्धको पराजित किया और रेवती द्वीपपर अधिकार किया। सम्भवतया इसी राजाके शासनकालमें महाराष्ट्र देशके अलक्तकनगर (अल्तेम) में चालुक्योके लघुह्व नामक एक उपराजाकी पत्नीने सुप्रसिद्ध जैनाचार्य भट्टाकलंक देवको जन्म दिया था। बदामीकी प्रसिद्ध गुफाओका निर्माण भी इसीके समयमें प्रारम्भ हुआ।

मंगलीशके उपरान्त उसका भतीजा और कीर्तिवर्मन् प्रथमका ज्येष्ठ पुत्र पुलकेशिन् द्वितीय सत्याश्रय (६०८-६४२ ई०) चालुक्य राज्यका स्वामी हुआ। अपने चाचा मंगलीश-द्वारा राज्यापहरण कर लिये जानेके कारण उसे वयस्क होनेके बाद कुछ वर्ष राज्यसे निर्वासित रहकर बिताने पड़े थे। सन् ६०८ ई० के लगभग कुछ शक्ति संग्रह करके उसने मंगलीश-को गद्दीसे उतार दिया और उसे तथा उसके पुत्रको राज्यसे निकाल दिया। सम्भवतया इसी समयके लगभग मंगलीशकी मृत्यु भी हो गयी। राज्यको गृह-शत्रुओसे निष्कण्टक करके और अपनी स्थितिको सुदृढ़ एवं सुरक्षित करके उसने अपना विधिवत् राज्याभिषेक कराया। तदुपरान्त उसने ब्राह्म्य शत्रुओ तथा राज्य-विस्तारकी ओर ध्यान दिया। पूर्वमें महेन्द्रवर्मन् पल्लव कर्णाटककी ओर बढ़ रहा था और उत्तरकी ओरसे हर्ष शिलादित्य आक्रमण कर रहा था। पुलकेशीने गंगो और अलूवोको अपना मित्र और सहकारी बनाया, उसने बनवासीके अप्पायिक और गोविन्द नामक कदम्ब नरेशोंको पराजित करके कदम्बोकी स्वतन्त्र सत्ताका अन्त किया,

कोकण एवं पुरीके मौर्यों, तथा लाट, गुर्जर और मालवाके राजाओंका दमन किया। ६१५ ई० में ही पिष्टपुर एवं कोनाल झीलको हस्तगत करके सम्पूर्ण आन्ध्रदेशपर अपने अधिकार कर लिया और आन्ध्रको राजधानी वेगिमे अपने छोटे भाई कुब्जविष्णुवर्धनको प्रान्तीय शासक नियुक्त किया। यही व्यक्ति वेगिके पूर्वी चालुक्यवंशका, जो कानान्तरमें वातापीके मृत्युवशसे स्वतन्त्र हो गया, मर्यादक हुआ। पुलकेशीने काचीके महेन्द्रवर्मन् प्रथम पल्लवका दुरी तरह दमन करके पाण्ड्य, चोल, कर्णालके तमिल राज्योंको पल्लवोंके ग्रामसे मुक्त किया और शान्ति प्रदान की। ६२५ ई० में उसने ईरानके शाह नुमरो द्वितीयके दरबारमें अपने राजदूत भेजे। पुलकेशीका समकालीन उत्तरापथका स्वामी यानेश्वर—कन्नौजका सुप्रसिद्ध हर्षवर्धन गिलादित्य था। पुलकेशी उसका सबसे प्रबल प्रतिद्वन्द्वी था। उसके भयसे ही हर्षने बल्लभीके मैत्रक राजाके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करके उसे अपना मित्र बनाया, साथ ही कर्लिग कोनलके तत्कालीन बौद्ध नरेगको भी अपना मित्र बनाया। गुजरात और कर्लिग दोनों ही मार्गोंसे हर्षने दक्षिण भारतमें प्रवेश करनेका कई बार प्रयत्न किया किन्तु पुलकेशीकी शक्ति एवं पराक्रमके कारण असफल हो रहा। हर्षके ऊपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात् पुलकेशीने परमेश्वर उपाधि धारण की, अब वह एक महान् सम्राट् था। यह कहना कठिन है कि हर्ष और पुलकेशीमें कौन अधिक महान् था। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि राज्यविस्तार, शक्ति, समृद्धि, प्रताप और प्रभाव आदिमें चालुक्य सम्राट् पुलकेशी सम्राट् हर्षवर्धनसे कम नहीं था। हर्षवर्धन यदि बौद्धधर्मका भारी समर्थक था तो पुलकेशी जैनधर्मका महान् पोषक था। किन्तु इन दोनों ही सम्राटोंके बीच एक समानता थी, वे दोनों ही अन्य सर्वधर्मोंके प्रति अत्यन्त उदार और सहिष्णु थे। इस सर्वधर्म-समदर्शितामें भी पुलकेशी हर्षसे कुछ आगे ही था। सन् ६३४ ई० में सम्राट् पुलकेशीने अपनी दिग्विजयके उपरान्त राजधानी वातापीमें प्रवेश किया। उत्तरमें उसके विशाल साम्राज्यकी

सीमा रेवा नदीको स्पर्श करती थी और दक्षिणमे समुद्रसे समुद्र पर्यन्त उसका विस्तार था, समुद्र पारके अनेक द्वीपोंपर भी उसका अधिकार और प्रभाव था । सन् ६३४ ई० मे राजधानीमे प्रवेश करनेके उपरान्त सम्राट् पुलकेशी द्वितीयका सर्वप्रथम कार्य अपने गुरु जैनाचार्य रविकीर्तिको उनके द्वारा निर्मित ऐहोलके जिनमन्दिर एवं अधिष्ठानके लिए उदार दान देकर सम्मानित करनेका था । इस समय सम्भवतया वहाँ किसी नवीन जिनालयका भी निर्माण हुआ था । रविकीर्ति भारी विद्वान् एवं महाकवि थे । उनकी काव्य-प्रतिभाकी तुलना महाकवि कालिदास और भारविके साथ की जाती थी । इस दानके उपलक्ष्यमे स्वयं रविकीर्तिने ही ऐहोलके जिनमन्दिरमे उत्कीर्ण सम्राट् पुलकेशीकी वह विस्तृत, भाव एवं कलापूर्ण संस्कृत प्रशस्ति रची थी जो उक्त सम्राट्के चरित्र और कार्यकलापोंके लिए हमारा सर्वप्रधान ऐतिह्य आधार है । इस कालके सर्वमहान् जैनाचार्य अकलंकदेव है जो स्वयं रविकीर्ति अपर नाम रविभद्रके ही शिष्य रहे प्रतीत होते हैं । सम्राट् पुलकेशीके आदरपूर्ण प्रश्रयमे ही उनकी प्रतिभा, विद्वत्ता, वाग्मिता इस समय चमकनी प्रारम्भ हुई थी । इसी कालमे बदामी और अजन्ताके उन प्रसिद्ध गुहामन्दिरोंका निर्माण हुआ जिनमे सम्राट्के प्रश्रयमे जैन एवं बौद्ध कलाकारोंने उन विश्वविश्रुत भित्तिचित्रोंका निर्माण किया जो अपने कलापूर्ण सौन्दर्यके लिए अद्वितीय हैं । इन चित्रोंमे कतिपय ऐतिहासिक दृश्य भी हैं । इसी वर्ष अदूर (धारवाड) मे नगरसेठ-द्वारा निर्मित जैनमन्दिरको सम्राट्ने दान दिया । सन् ६३८-४० ई० के लगभग चीनी यात्री हुएन-सागने पुलकेशीके राज्य और राजधानीकी यात्रा की थी । उसके विवरणोंसे भी पुलकेशीकी शक्ति और महत्ता, राज्यका वैभव, समृद्धि और शान्ति, राजा-प्रजा दोनोंमे ही विद्याओं और कलाओंकी साधना आदि-का पर्याप्त पता चल जाता है । इस चीनी यात्रीके ही विवरणोंसे इस बातमें भी सन्देह नहीं रहता कि चालुक्य-साम्राज्यमे बौद्धोंकी अपेक्षा जैनमन्दिरों, उनके निर्ग्रन्थ साधुओं और गृहस्थ अनुयायियोंकी संख्या कही अधिक थी ।

वस्तुतः चालुक्य सम्राट् पुलकेशीकी गणना मात्र दक्षिणके नहीं, सम्पूर्ण भारतके सर्वमहान् सम्राटो एवं नरेशोमे की जाती है। सन् ६४० ई० के लगभग उसे फिर युद्धोमे संलग्न होना पड़ा। पल्लव नरसिंहवर्मन् प्रथम चालुक्य-नरेशके हाथो अपने पिताकी तथा स्वयं अपनी पूर्व पराजयोके कारण अत्यन्त क्षुब्ध था। उसने चुपके-चुपके शक्ति संग्रह की। वह अवसरकी ताकमे था। इधर पुलकेशी युद्धोसे विराम लेकर शान्तिपूर्ण कार्योंमे रत था और असावधान हो गया। अस्तु, सन् ६४१-४२ ई० मे पल्लव नरसिंहवर्मन्ने चालुक्योपर भीषण आक्रमण किया। परिमल, मणिमंगल और गूरमार नामक स्थानोमे भयकर युद्ध हुए। अन्तमे पुलकेशी स्वयं युद्धमे मारा गया और युद्धका पासा पलट गया। पल्लव सेनापति गिस्तोड चालुक्य राजधानी वातापी तक चढ़ दीडा, और उसने उसे लूटा एवं विवश किया।

पुलकेशीके पुत्र चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम साहसाक अथवा साहस-तुंग (६४२-६८० ई०) को अपने पिताकी मृत्यु-द्वारा जिस समय राज्यका उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, उसकी स्थिति बड़ी ड़ाँवाटोल थी। राजधानीकी भी बहुत कुछ क्षति हो चुकी थी। यद्यपि पल्लव लोग तुरन्त वापस चले गये थे किन्तु उनके आक्रमणो, युद्धो, विजय, लूट-मार, सम्राट्की मृत्यु आदि संकटोने चालुक्य साम्राज्यको अस्त-व्यस्त कर दिया था, सर्वत्र अराजकता थी। स्वयं विक्रमादित्यके भाई चन्द्रादित्य एवं आदित्यवर्मन् राज्यके विभिन्न भागोको दबा बैठे थे और स्वयंको सम्राट् घोषित कर रहे थे। किन्तु विक्रमादित्य बड़ा वीर, बुद्धिमान् एवं साहसी था। सब ओरसे स्वयंको अकेला और निस्सहाय पाकर भी उसने साहस न छोड़ा। शीघ्र ही उसने अपनी स्थितिको सँभाला और भाइयो तथा अन्य आन्तरिक शत्रुओका दमन करके सिंहासन सुरक्षित किया। पल्लवो, चैरो, चोलो, पाण्ड्यो, कलभ्रो आदि बाह्य शत्रुओसे भी उसे अकेले ही युद्ध करने पड़े। अपने पराक्रमसे इस साहसी वीरने थोडे ही वर्षोमे अपने प्रतापी पिताके साम्राज्य और

प्रतिष्ठका पुनरुद्धार कर लिया और तभी (सन् ६५३ ई० के लगभग) अपना विधिवत् राज्याभिषेक कराया । तदनन्तर भी उसे प्रायः पूरे जीवन-भर युद्धोमे रत रहना पडा और शायद इसीलिए वह रणरसिक भी कहलाता था । पल्लव ही उसके सबसे बड़े शत्रु थे । उनके विरुद्ध उसने पाण्ड्यनरेश परांकुश मारवर्मन्को मित्र बनाया, गंग चालुक्योके पुराने मैत्री सम्बन्धको दृढ किया । फलस्वरूप उसने पल्लवोंको एकके बाद एक युद्धोमे पराजित किया । गंगोकी सहायतासे ही उसने पल्लव नरसिंहवर्मन् प्रथमको चालुक्य राज्यसे निकाल बाहर किया और उसके पुत्र महेन्द्र-वर्मन् द्वितीयको भी बुरी तरह पराजित किया । महेन्द्रवर्मन् द्वितीयके उत्तराधिकारी परमेश्वरवर्मन्को विलिन्देके युद्धमे चालुक्य सम्राट्की ओरसे भूविक्रम गंगने बुरी तरह पराजित किया और उससे उग्रोदय नामक प्रसिद्ध रत्नहार छीना । दक्षिणकी ओरसे पाण्ड्योने पल्लवोपर धावा किया और स्वयं विक्रमादित्य पल्लव-नरेशका पीछा करते हुए कावेरी तटपर उरैयूर तक जा पहुँचा और वहाँ अपनी छावनी डाल दी । विक्रमादित्यने अपने आज्ञाकारी भाई जयसिंहको लाट देशका शासक बनाया । विक्रमादित्यको युद्धोसे इतना विराम नहीं मिला जो वह विशेष शान्तिसे कार्य कर सकता । किन्तु वह भी अपने पूर्वजोकी भाँति जैनधर्मका पोषक था और पूज्यपाद अकलंकदेवको अपना गुरु मानता था ।

महाराष्ट्र देश और चालुक्य राज्यके अन्तर्गत अलक्तकनगरमे सम्भवतया चालुक्य वंशकी ही एक शाखाके नृपति लघुह्वक्के पुत्र अकलंकदेवने ८ वर्षकी आयुमे ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, तदनन्तर रविकीर्तिके ऐहोल विद्यापीठमे और कन्हैरीके बौद्ध विहारमे क्रमशः जैन एवं बौद्ध दर्शनोका गम्भीर अध्ययन किया । लगभग बीस वर्षकी आयुमे उन्होने मुनि-दीक्षा ले ली । सम्राट् पुलकेशी और विक्रमादित्य प्रथमके आदरपूर्ण उदार प्रश्रयमे उन्होने अपने विशाल अध्ययन, अद्वितीय प्रतिभा एवं उद्भूट विद्वत्ता-द्वारा भारतीय विद्वत्समाजमे शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया था । जैन

सिद्धान्त, दर्शन, न्यायशास्त्र, व्याकरण, विभिन्न भारतीय दर्शनो आदि विविध विषयोमे वे निष्णात थे । जैन न्यायके तो वे इतने भारी प्रतिपादक थे कि वह 'अकलंक न्याय' के नामसे प्रसिद्ध हुआ । तत्त्वार्थराजवार्त्तिक, अष्टगती, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, लघीयस्त्रय, प्रमाणमंग्रह आदि अनेक प्रसिद्ध महान् ग्रन्थोके वे प्रणेता थे । बौद्धाचार्य धर्मकीर्त्ति, वाक्यपदीयकार भर्तृहरि और मीमामा दर्शनके पुरस्कर्त्ता कुमारिलभट्ट उनके समकालीन एवं प्रतिद्वन्द्वी थे । अकलंक देवसघके आचार्य थे और बहुधा 'देव' नामसे भी उनका उल्लेख किया जाता था । विक्रमादित्य साहसतुंग उन्हें अपना गुरु मानता था और उसने उन्हें पूज्यपाद उपाधि प्रदान की थी । अतः विक्रमादित्यके वज्रज चालुक्य-नरेशोके अभिलेखोमे अकलंकका उल्लेख पूज्यपाद नामसे हुआ है । सम्भवतया ६४१-४२ ई० मे जब पुलकेशी पल्लवोके साथ युद्धोमे उलझा हुआ था और राज्यमे अशान्ति थी, अकलंकदेव अन्य मतोके विद्वानोके साथ शास्त्रार्थ करने और जैनधर्मका उद्योत करनेके उद्देश्यसे विदेगका भ्रमण कर रहे थे । सन् ६४३ ई० मे वे कलिंगदेगके हीरक तटपर स्थित उस देशकी राजधानी रत्नसंचयपुरके उपवनमे ठहरे हुए थे । तत्कालीन त्रिकलिंगाधिपति हिमशीतलके बौद्ध गुरुओकी चुनौती स्वीकार करके ६ मास पर्यन्त बौद्ध विद्वानोके साथ वहाँ अकलंकने शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित किया । फलस्वरूप हिमशीतल जैनी हो गया और चूँकि इसी समय पुलकेशीके पराभवका समाचार भी सर्वत्र फैल गया था, हर्षने कलिंगपर आक्रमण कर दिया । हिमशीतल युद्धमे मारा गया, किन्तु विक्रमादित्यकी तत्परता और उसके सहयोगी वेगिके चालुक्योके कारण वह दक्षिणमे फिर प्रवेश न कर सका और वापस लौट गया । उपरोक्त वाद-विजयके उपलक्ष्यमे अकलंकको 'भट्ट' उपाधि प्राप्त हुई । कुछ वर्ष उपरान्त जब वे भ्रमणसे स्वदेश लौटे तो अपने जिष्णु चालुक्य सम्राट् विक्रमादित्य प्रथम साहसतुंगकी राजसभामे उन्होने अपनी कलिंग आदिकी वाद-विजयोका विवरण सुनाया । वे इस कालके सर्व-

महान् जैनाचार्य थे ।

६७८ या ६८० ई० मे विक्रमादित्यकी मृत्युके पश्चात् उसका पुत्र विनयादित्य (६८०-६९६ ई०) गृहीपर बैठा । उसके राजगुरु देवगणके उपरोक्त आचार्य पूज्यपाद अकलंकके गृही शिष्य निरवद्य पण्डित थे जो भारी विद्वान् थे । रविकीर्तिके उपरान्त ऐहोलके विद्यापीठकी अध्यक्षता अकलंकको प्राप्त हुई थी, उनके पश्चात् उनका शिष्य-समुदाय उक्त ज्ञान-केन्द्रका सफलतापूर्वक संचालन करता रहा । विनयादित्यने पल्लव-नरेश नरसिंहवर्मन् द्वितीयको युद्धमे पराजित किया, कावेर, पारसीक और सिंहल-नरेशोसे राज्य-कर वसूल किया और उत्तरापथके प्रभु, सम्भवतया कन्नौजके यशोवर्मन्को भी पराजित किया । अन्तिम विजयका प्रधान श्रेय युवराज विजयादित्यको है । गंग और अलूप राजे चालुक्य-सम्राट्के सहायक थे और उसे अपना अधिपति स्वीकार करते थे । तत्पश्चात् विजयादित्य द्वितीय (६९७-७३३ ई०) राजा हुआ । पल्लवोंके विरुद्ध किये गये युद्धोमे उसने अपने पितामह और पिताकी ओरसे सहायनीय भाग लिया था । एक युद्धमे पाण्ड्य-नरेशने उसे बन्दी भी बना लिया था किन्तु वह निकल भागा और उसने अपने शत्रुओंका दमन किया । पूज्यपाद अकलंककी परम्पराके उदयदेव पण्डित इस सम्राट्के राजगुरु थे । सन् ७०० ई० मे इस नरेशने उक्त गुरुको शंखजिनेन्द्र मन्दिरके लिए दान दिया था । इसी समयके लगभग राजधानी वातापीमे भी एक दानसूचक कन्नड़ी जैन शिलालेख अंकित कराया गया । इस नरेशके हलगिरि शिलालेखमे जैनतीर्थक्षेत्र कोप्पणका उल्लेख है । अकलंकके सधर्मा पुष्पसेन और उनके शिष्य विमलचन्द्र तथा कुमारनन्दि और अकलंकके प्रथम टीकाकार बृहत् अनन्तवीर्य भी इसी कालमे और सम्भवतया इसी नरेशके प्रश्रयमे हुए थे । ७२९ ई० मे उत्कीर्ण लक्ष्मेश्वरके शिलालेखसे विदित होता है कि विजयादित्यने पूज्यपाद अकलंककी शिष्य-परम्पराके गुरुओंको पुलिगेरेके जिनमन्दिरके लिए ग्रामदान दिया था । उसीके शासनकालमे

७३३ ई० में विकीर्णक नामक एक राज्यमान्य व्यक्तिने पुलिगेरेके गंख जिनालयको पुष्कल दान दिया । सम्राट्की छोटी बहन कुंकुम महादेवीने भी एक सुन्दर जिनालय निर्माण कराया था । इसी कालमें युवराज विक्रमादित्य-ने काचीके पल्लव परमेस्वरवर्मन् द्वितीयपर आक्रमण किया और उससे कर वसूल किया । पिताकी मृत्युपर वही चालुक्य-राज्यका अधिपति हुआ । विक्रमादित्य द्वितीय (७३३-७४४ ई०) भी अपने पूर्वजोंकी भाँति जैन-धर्मका भक्त था और अकलंककी परम्पराके विजय पण्डित उसके राजगुरु थे । ये भारी वादी और विद्वान् थे । राजाने गंखजिनालय आदि मन्दिरों-का जीर्णोद्धार कराया और जैनगुरुओंको दान दिया । उसके समयमें सिन्धके अरबोंने दक्षिण भारतपर आक्रमण करनेका प्रयत्न किया किन्तु चालुक्य पुलकेशीने, जो इस वंशकी लाट गाखाका तत्कालीन शासक था और विक्रमादित्यका सामन्त था, उन्हें सफलतापूर्वक पीछे भगा दिया । इसपर सम्राट्ने उसे 'अवनिजनाश्रय' उपाधि दी । उसने पल्लव नन्दिपोत-वर्मन्को भी पराजित किया, स्वयं काचीमें प्रवेश किया और वहाँके मन्दिरोंको दान दिया । इस आक्रमणमें उसके पुत्र कीर्तिवर्मन्ने भी सहा-नीय भाग लिया था । कीर्तिवर्मन् द्वितीय (७४४-७५७ ई०) इस वंशका अन्तिम नरेश था । उसके समयमें चालुक्योंके राष्ट्रकूट सामन्तोंकी शक्ति बहुत बढ़ गयी थी । ७५३ ई० में राष्ट्रकूट दन्तिदुर्गने कीर्तिवर्मन्को पराजित करके चालुक्य-साम्राज्यको छिन्न-भिन्न कर दिया और ७५७ ई० में वातापीके पश्चिमी चालुक्योंके राज्यका अन्त हुआ । कीर्तिवर्मन् निस्स-न्तान था । उसके चाचा भीम पराक्रमकी सन्ततिमें क्रमशः कीर्तिवर्मन् तृतीय, तैल प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, अय्यन प्रथम और विक्रमादित्य चतुर्थ राष्ट्रकूटोंके अधीन गौण सामन्तों या उपराजाओंकी भाँति चलते रहे । अन्तिमके पुत्र तैल द्वितीयने १०वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें राष्ट्रकूटोंका अन्त करके चालुक्य-शक्तिका पुनरुद्धार किया और कल्याणीके उत्तरवर्ती चालुक्य-वंशकी स्थापना की । वातापीके चालुक्य जैनधर्मके विशेष पक्षपाती

होते हुए भी शैव-वैष्णवादि धर्मोंके प्रति उदार और सहिष्णु थे । बौद्धधर्म इस कालमें पतनोन्मुख था ।

वेंगिके पूर्वी चालुक्य—आन्ध्र देशपर पहले इक्ष्वाकुओं फिर शालंकायनो और अन्तमें विष्णुकुण्डिनोका शासन रहा था । सन् ६१५ ई० में चालुक्य-सम्राट् पुलकेशी द्वितीयने आन्ध्र देशकी विजय करके अपने अनुज कुब्जविष्णुवर्धनको उसका प्रान्तीय शासक नियुक्त किया था । वेंगि इस देशकी राजधानी थी । पुलकेशीके अन्तिम वर्षोंमें ही वेंगिके चालुक्य मूलशाखासे प्रायः स्वतन्त्र हो गये थे । नाममात्रके लिए वे उसके उत्तराधिकारियोंके अधीन रहे किन्तु ८वीं शतीके प्रारम्भसे वे सर्वथा स्वतन्त्र हो गये । कुब्जविष्णुवर्धनसे प्रारम्भ होनेवाले इस वंशमें लगभग २७ राजे हुए और उन्होंने लगभग ५०० वर्ष तक आन्ध्र देशपर राज्य किया । कुब्ज-विष्णुवर्धन स्वयं बहुत योग्य और चतुर शासक था, उसने ही अपने वंशकी नींव भली प्रकार सुदृढ कर दी थी । चालुक्योंकी इस पूर्वी शाखामें भी मूलवंशकी भाँति ही जैनधर्मकी प्रवृत्ति थी । कुब्जविष्णुवर्धनकी रानी अपने पतिसे भी अधिक जैनधर्मकी भक्त थी, इस धर्मकी प्रभावनाके लिए उसने कई ग्राम भेंट करवाये थे । कुब्जविष्णुवर्धनके पश्चात् जयसिंह प्रथम, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय क्रमशः राजा हुए । अन्तिम नरेशने जैनाचार्य कलिभद्रका सम्मान किया और उन्हें दान दिया था । उसके पुत्र विजयादित्य प्रथमकी महारानी अय्यन महादेवीने ७६२ ई० में उक्त दानपत्रकी पुनरावृत्ति की थी । तदुपरान्त विष्णुवर्धन चतुर्थ (७६४-७९९ ई०) वेंगि राज्यका स्वामी हुआ । राष्ट्रकूटोंके साथ भी उसके युद्ध हुए किन्तु वह उनके अधीन नहीं हुआ । उसके विरुद्ध आक्रमणमें सहायता करनेके लिए ही राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीयने गंग शिवमार द्वितीयको बन्दोगृहसे मुक्त किया था । विष्णुवर्धन चतुर्थ जैनधर्मका बड़ा भक्त था । इस कालमें विजगापट्टम् (विशाखापत्तनम्) जिलेकी रामतीर्थ या रामकोड नामक पहाड़ियोंपर एक भारी जैन

सांस्कृतिक केन्द्र विद्यमान था । त्रिकलिंग (आन्ध्र) देशके वेंगि प्रदेशकी समतल भूमिमें स्थित यह रामगिरि पर्वत अनेक जैनगुहामन्दिरों, जिनालयों एवं अन्य धार्मिक कृतियोंसे सुशोभित था । अनेक विद्वान् जैनमुनि वहाँ निवास करते थे । विविध विद्याओं एवं विषयोंकी उच्च शिक्षाके लिए यह संस्थान एक महान् विद्यापीठ था । वेगिके चालुक्य-नरेगोंके संरक्षण एवं प्रश्रयमें यह संस्थान फल-फूल रहा था । इस कालमें जैनाचार्य श्रीनन्दि इस विद्यापीठके प्रधानाचार्य थे । वह आयुर्वेद आदि विभिन्न विषयोंमें निष्णात थे, स्वयं महाराज विष्णुवर्धन उनके चरणोंकी पूजा करते थे । इन आचार्यके प्रधान गिण्य उग्रादित्याचार्य थे जो आयुर्वेद एवं चिकित्साशास्त्रके उद्भूत विद्वान् थे । सन् ७९९ ई० के कुछ पूर्व ही उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध वैद्यकग्रन्थ कल्याणकारककी रचना की थी । ग्रन्थ-प्रगतिसे स्पष्ट है कि मूल ग्रन्थको उन्होंने वेगिनरेज विष्णुवर्धनके ही शासनकाल और प्रश्रयमें रचा था ।

तदुपरान्त विजयादित्य द्वितीय गुणग (७९९-८४७ ई०), कलि-विष्णुवर्धन पंचम, विजयादित्य तृतीय (८४८-८९२ ई०) क्रमशः राजा हुए । राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय और उसके पुत्र सम्राट् अमोघवर्षने बार-बार वेगिपर आक्रमण करके पूर्वी चालुक्योंको पराजित किया और उन्हें प्रायः अपने अधीन कर लिया था । तदुपरान्त चालुक्य भीम प्रथम (८९२-९२२ ई०) राजा हुआ । वह राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीयका प्रतिद्वन्द्वी था । भीमके उत्तराधिकारी विजयादित्य चतुर्थकी मृत्यु ६ महीनेमें ही हो गयी अतएव अम्म प्रथम (९२२-९२९ ई०) राजा हुआ । तदनन्तर भीम द्वितीय और फिर अम्म द्वितीय राजा हुए । अम्म द्वितीय बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा नरेज था । सन् ९४५-९७० ई० तक इसने राज्य किया । अपने पूर्वजोंकी ही भाँति वह भी जैनधर्मका पोषक और संरक्षक था, बल्कि इस दिशामें वह अन्य पूर्वी चालुक्य-नरेशोंसे कुछ आगे ही बढ़ा हुआ था । उसके शासनकालके तीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि

१०वीं शती ई० मे जैनधर्म आन्ध्र देशमें अत्यधिक लोकप्रिय एवं उन्नत दशामे था । राजा स्वयं शिव और जिनेन्द्रका समान रूपसे भक्त था । एक लेखके अनुसार इस नरेशने पट्टवर्धक घरानेकी राजमहिला माचकाम्बेके निवेदनपर जैनगुरु सकलचन्द्र सिद्धान्तके प्रशिष्य और अय्यपोटिके शिष्य अर्हन्दीको 'सर्वलोकाश्रय जिनभवन' के लिए दान दिया था । अम्मका प्रधान सेनापति दुर्गराज था जो कटकाधिपति विजयादित्यका पुत्र था । चालुक्य-लक्ष्मीकी सुरक्षाके लिए उसकी तलवार सदैव म्यानसे बाहर रहती थी । वह पूर्वी चालुक्य राज्यका शक्ति-स्तम्भ कहा जाता था । उसके वंशने महादेग वेगिके सरक्षणमे सदैव भारी योग दिया था । यह वंश जैनधर्मका अनुयायी था । स्वयं दुर्गराजने धर्मपुरीके निकट 'कटकाभरण' नामका भव्य जिनालय बनवाया था और उसे यापनीय संघके जैनगुरु जिन-नन्दिके प्रशिष्य एवं दिवाकरके शिष्य श्रीमन्दिरदेवको सौंप दिया था । स्वयं महाराज अम्म द्वितीयने मलियापूण्डि दान-पत्र-द्वारा इस मन्दिरके लिए ग्राम भेंट किये थे । अम्मके पश्चात् दानार्णव, जटाचोडभीम और शक्ति-वर्मन् क्रमशः वेगिके राजा हुए । तदनन्तर १०२२ ई० के लगभग विमला-दित्यका राज्य हुआ । यह राजा भी जैनधर्मका भारी भक्त था । देशीय-गणके आचार्य त्रिकालयोगी सिद्धान्तदेव उसके गुरु थे । अनेक जैनमन्दिरोंको इस राजाने दान दिये । उपरोक्त रामतीर्थ (रामगिरि) भी ११वीं शताब्दीके मध्य तक प्रसिद्ध एवं उन्नत जैन सांस्कृतिक-केन्द्र बना रहा, जैसा कि वहाँके एक शिलालेखसे प्रमाणित होता है । विमलादित्यके भी एक कन्नडी शिलालेखसे ज्ञात होता है कि उसके गुरु त्रिकालयोगी सिद्धान्तदेव तथा सम्भवतया स्वयं राजा भी जैन तीर्थके रूपमे रामगिरिकी वन्दना करने गये थे ।

विमलादित्यके उत्तराधिकारी राजराजनरेन्द्रके समयसे आन्ध्रदेशमे जैनधर्मका ह्रास होने लगा । वस्तुतः ११वीं शतीके अन्त तक वेगिके पूर्वी चालुक्योंकी सत्ताका भी अन्त हो गया । इस प्रकार लगभग ५०० वर्ष

पर्यन्त चलनेवाले इस पूर्वी चालुक्य वंशके शासनमें आन्ध्रदेशमें जैनधर्मने पर्याप्त उन्नति की। यद्यपि ये नरेश अपने-आपको बहुधा परममाहेश्वर लिखते थे तथापि वे प्रायः सब ही जैनधर्मके प्रति अति उदार और सहिष्णु रहे और जैनधर्म और जैनगुरुओंका आदर करते थे। अनेक नरेश तो जैनधर्मके ही अनुयायी थे, साथ ही राज्यवंशके अन्य अनेक स्त्री-पुरुष, अनेक उपराजे, सामन्त-सरदार, उच्चपदस्थ राजकर्मचारी जैनधर्मके अनुयायी थे। पूर्वी चालुक्य नरेशोंके प्रश्रय और संरक्षणमें रामतीर्थ-जैसा महान् विद्याकेन्द्र एवं सांस्कृतिक अधिष्ठान समुन्नत हुआ और उसने उग्र-दित्य-जैसे महान् वैद्य एवं ग्रन्थकारको उत्पन्न किया। ११वीं शताब्दीसे आन्ध्रदेशमें जैनधर्मके पतनका श्रेय विजयवाडके परिच्छदि पशुपति सामन्तोंको तथा कोट और काकातीय राजाओंको है जो हिन्दूधर्मके अनुयायी ही नहीं थे वरन् जैनधर्मके कटु विरोधी हो उठे थे।

राष्ट्रकूट वंश—८वीं शती ई० में वातापीके चालुक्योंके उपरान्त दक्षिण भारतीय साम्राज्यका उत्तराधिकार राष्ट्रकूट वंशको प्राप्त हुआ। ये राष्ट्रकूट दक्षिणापथके प्राचीन रट्टिको (राष्ट्रिको) के वंशज थे। और अपने-आपको चन्द्रवंशी क्षत्रिय कहते थे। प्रसन्नके वंशज एक अभिमन्यु राष्ट्रकूटका ५३० ई० के लगभग पता चलता है, एक दूसरी शाखामें दुर्गराजका वंशज युद्धसूर नन् ६३२ ई० के लगभग था। एक अन्य शाखाके जज्जटकी प्रपौत्री कन्नौजके धर्मपाल प्रतिहारसे विवाही थी, उसके पुत्र राज्यपालकी पत्नी भाग्यदेवी भी एक राष्ट्रकूट कन्या ही थी। इन राष्ट्रकूटोंकी एक शाखा लट्टलूरमें स्थापित थी। ६२५ ई० के लगभग लट्टलूरके राष्ट्रकूट वरार प्रदेशके एलिचपुरमें आ बसे। यहीसे इस शाखाका अभ्युदय प्रारम्भ हुआ। इस शाखाका प्रथम ज्ञात राजा दन्तिवर्मन् था, उसके उत्तराधिकारी क्रमजः इन्द्र प्रथम, गोविन्द प्रथम और कर्क थे। ये सब वातापीके चालुक्योंके करद सामन्त थे। कर्कके ज्येष्ठ पुत्र इन्द्रद्वितीयका विवाह चालुक्य राजकुमारीके साथ हुआ था। इन्द्र महत्वाकांक्षी था और चालुक्योंकी गिरती दशाको

देखकर इसने शक्तिसंचय करना आरम्भ किया । उसका पुत्र दन्तिदुर्ग खण्डावलोक वैरमेघ ८वों शतीके प्रथम पादके लगभग अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ । यह अत्यन्त चतुर, साहसी और महत्त्वाकांक्षी था । ७४२ ई० के लगभग उसने एलोरा (एलउर या ऐलपुर) पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया । एलोरा जैन, शैव, वैष्णव और बौद्ध चारो ही धर्मों और संस्कृतियोंका सन्धिस्थल था । उक्त धर्मोंसे सम्बन्धित इस स्थानके पाषाणखनित गुहा-मन्दिर भारतीय कलाके अद्वितीय उदाहरण हैं । सन् ८५८ ई० मे रचित धर्मोपदेशमालामे एक और अधिक पुरानी घटनाका उल्लेख है कि एक समय समयज्ञ नामक मुनि भृगुकच्छसे चलकर एलउर नगर आये थे और वहाँकी प्रसिद्ध दिगम्बर वसही (बसदि) मे ठहरे थे । इससे विदित होता है कि राष्ट्रकूटोंके शासनके आरम्भसे ही एलोरा दिगम्बर जैनधर्मका प्रसिद्ध केन्द्र था । और इसका कारण यही है कि राष्ट्रकूट-नरेश प्रारम्भसे ही सर्वधर्मसमदर्शी थे और उनका व्यक्तिगत या कुलधर्म शैव वैष्णवादि होते हुए भी वे जैनधर्मके विशेष पक्षपाती और संरक्षक रहे थे । दन्तिदुर्गने एलोराको राजधानी बनाकर नासिक विषयके मयूरखण्डी दुर्गको अपनी प्रधान छावनी बनाया । ७५२ ई० मे उसने चालुक्य-नरेश कीर्तिवर्मन्को पूर्णतया पराजित करके महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक पृथ्वीवल्लभ खण्डावलोक वैरमेघ आदि उपाधियाँ धारण की और अपने-आपको सम्राट् घोषित किया । अपनी मृत्युसे पूर्व, ७५७ ई० तक उसने वातापीकी चालुक्य सत्ताका प्रायः अन्त कर दिया था और अब वही दक्षिणापथका सम्राट् था । इसके अतिरिक्त उसने सिन्धुभूप, श्रीशैलके चोड़, पल्लव नन्दिवर्मन्, पाण्ड्य नेदुजलियन, परान्तक, श्रीहर्ष, तथा परमार, वज्जार, कोसल, मालवा, लाट, टंक आदि देशोंके राजाओंको पराजित किया था । इसने पल्लवमल्ल-के साथ अपनी पुत्री रेवाका विवाह करके उसे मित्र बना लिया था । चित्रकूटपुरके श्रीवल्लभ राहुप्पदेवको पराजित करके उसकी उपाधि और

अवेतच्छत्र स्वयं ग्रहण किया । इसी समय सम्भवतया इसी राहृष्पके अनुज वीरष्पदेव, जो जैनमुनि हो गये थे और स्वामी वीरसेनके नामसे प्रसिद्ध हुए, राष्ट्रकूट राजधानीके निकट ही वाटनगरमें आ बसे और वहाँके चन्द्रप्रभु जिनालय एवं चामरलेणके गुहामन्दिरोंमें उन्होंने अपना विद्याकेन्द्र स्थापित किया । जेनाचार्य विमलचन्द्रने (७२५-७५०), जो निर्गुण्ड युवराज परमगुल डुण्डुराजके राजनीति-गुरु थे और बड़े भारी वादी थे, राष्ट्रकूट दन्तिदुर्गसे तथा गगनरेश श्रीपुरुष मुत्तरस शत्रुभयंकरसे सम्मान प्राप्त किया था ।

इम प्रकार थोड़ेसे ही समयमें राष्ट्रकूट दन्तिदुर्गने दिग्विजय करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया । राष्ट्रकूट वंशकी नींव सुदृढ़ कर दी और शासन-व्यवस्था ठीक करके राज्यकी स्थिति सुरक्षित कर दी । साथ ही विद्वानों और गुणियोंका आदर करने और अन्य शान्तिपूर्ण कार्योंके लिए भी अवसर निकाल लिया । ७१७ ई० में उसकी निस्सन्तान मृत्यु होनेपर उसका चाचा कृष्ण प्रथम अकालवर्ष शुभतुंग सिंहासनपर बैठा और ७७३ ई० तक उसने राज्य किया । चालुक्य सत्ताको निश्शेष करके उसने दक्षिणी कोकणमें अपने शिलाहार सामन्तोंको नियुक्त किया । ७६३ ई० के लगभग अपने पुत्र गोविन्द द्वितीय-द्वारा वेगिके चालुक्य विजयादित्य प्रथमको पराजित एवं अधीन कराया । ७६८ ई० में गगनरेश श्रीपुरुष मुत्तरसको पराजित करके अधीन किया । ७६९-७० ई० में उसने एलोरामें सुप्रसिद्ध 'कैलाश मन्दिर' पहाड़में-से काटकर बनवाया । उसके निकट ही इन्द्रसभा और जगन्नाथसभा आदि सुविख्यात जैनगुहामन्दिर भी इसी समयके लगभग बनने प्रारम्भ हुए । कुछ विद्वान् चित्तौड़के मौर्यनरेश राहृष्पकी विजयका श्रेय कृष्णको देते हैं । पूर्वोक्त जैनगुरु विमलचन्द्रके प्रशिष्य परवादिमल्ल थे जिन्होंने बौद्ध दिङ्नागके न्यायविन्दु-पर धर्मोत्तर-द्वारा लिखे गये टिप्पणपर भाष्य लिखा था । ये परवादिमल्ल (७७०-८०० ई०) भी बड़े भारी तार्किक और वादी थे । वे इस

कृष्णराज प्रथम-द्वारा सम्मानित हुए थे । कृष्णके उपरान्त उसका ज्येष्ठ पुत्र गोविन्द द्वितीय प्रभूतवर्ष विक्रमावलोक (७७३-७७९) राजा हुआ । वह दुराचारी और अयोग्य था । उसने गंग शिवमारको उसके भाई दुग्गमार एयरप्पके विरुद्ध राज्य प्राप्त करनेमें सहायता दी थी अतः शिवमार उसका मित्र था किन्तु गोविन्दके भाई ध्रुवने, जो अत्यन्त महत्वाकाक्षी था, गोविन्दका उच्छेद करके राज्य हस्तगत करनेका पड्यन्त्र किया । पल्लव, गंग, पूर्वी चालुक्य और मालवनरेश गोविन्दके सहायक थे किन्तु ध्रुवने अपने पुत्रोको सहायतासे युद्धमें इन सबको परास्त किया । सम्भवतया गोविन्दकी भी युद्धमें ही मृत्यु हो गयी । इस प्रकार ७७९ ई० में धारावर्ष, निरुपम, कलिवल्लभ, श्रोवल्लभ, धोर, धवलइय, बोद्दणराय (बल्लहराय) आदि उपाधियोसे युक्त ध्रुव राष्ट्रकूट राज्यका स्वामी हुआ । ७९३ ई० तक उसने राज्य किया । यह महापराक्रमी और वीर योद्धा था । राज्य प्राप्त करते ही उसने गोविन्द द्वितीयके सहायकोका दमन करना प्रारम्भ किया । गंग शिवमार द्वितीयको बन्दी बनवाया, नन्दिवर्मन् पल्लवको पराजित करके उससे हाथियोके रूपमें कर वसूल किया, वेगिके विष्णुवर्धन चतुर्थको हराया और उससे कुछ प्रदेश तथा उसको पुत्री शीलभट्टारिकाको पत्नीरूपमें प्राप्त किया । तदनन्तर विन्ध्याचलको पार करके वह गंगा-यमुनाके मध्यदेश तक जा पहुँचा । वहाँ गुर्जर प्रतिहार वत्सराजको पराजित करके उसे मरुदेशकी ओर भगाया और गौडके धर्मपालको पराजित करके उसे बंगाल वापस पठाया । कन्नौजमें इन्द्रायुधको उक्त दोनों शत्रुओसे कुछ समयके लिए सुरक्षित करके वह वापस दक्षिण लौट आया । ध्रुवने इस प्रकार राष्ट्रकूट शक्तिको सम्पूर्ण भारतवर्षमें सर्वोपरि बना दिया । वह विद्वानोका भी बड़ा सम्मान करता था । उसकी रानी चालुक्य राजकुमारी शीलभट्टारिका जैन धर्मकी भक्त थी और एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ कवयित्री थी । उत्तरापथकी विजय-यात्रामें ध्रुव सम्भवतया कन्नौजसे अपभ्रंश भाषाके जैन महाकवि स्वयम्भूको अपने साथ सपरिवार लिव्रा लाया था । स्वयम्भूने अपनी

रामायण, हरिवंश, नागकुमार चरित, स्वयम्भू छन्द आदि महान् ग्रन्थोंकी रचना इसी नरेशके आश्रयमें राष्ट्रकूट राजधानीमें की और ध्रुवराय धवलइय नामसे अपने इस आश्रयदाताका उल्लेख किया । स्वयम्भूकी पत्नी सामिअब्बा भी बड़ी विदुषी थी और सम्राट्ने अपनी राजपुत्रियोंकी शिक्षा देनेके लिए उसे नियुक्त किया था । जिनसेन पुत्राटवंशीने ७८३ ई० में अपने हरिवंशपुराणको समाप्त करते हुए इस नरेशका उल्लेख 'कृष्णनृपका पुत्र श्रीवल्लभ जो दक्षिणापथका स्वामी था' इस रूपमें किया है । राष्ट्रकूट राजधानीके निकट ही वाटनगर (वाटग्रामपुर) में पंचरतूपान्वयी स्वामी वीरसेनका सुप्रसिद्ध ज्ञानकेन्द्र था । वहाँ रहते हुए ही इस महान् जैनाचार्यने ध्रुव राजके शासनकालमें सन् ७८० ई० में अपने महान् ग्रन्थ श्रीधवलको पूर्ण किया था और तदनन्तर जयधवलका एक तिहाईके लगभग अंश तथा महाधवलकी रूपरेखा तैयार की थी । सिद्धभूषण आदि अन्य ग्रन्थ भी उन्होंने रचे थे । इस दिग्गज विद्वान्ने अकेले लगभग एक लक्ष श्लोक प्रमाण ग्रन्थ रचना की थी । दिग्ग्वर आगम ग्रन्थोंकी सर्वमहान् एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण टीकाएँ वीरसेनाचार्यके उपरोक्त ग्रन्थ ही हैं । उनके विद्यापीठमें एक विशाल पुस्तक-संग्रह था—उतना बड़ा जैन पुस्तकालय उस कालमें भारतवर्षमें अन्य नहीं था । उनका शिष्य-समुदाय भी विशाल था । सन् ७९० ई० के लगभग स्वामी वीरसेनकी मृत्यु हुई । इनके अतिरिक्त स्वामी विद्यानन्दि, परवादिमल्ल और गुरुकुमारसेन उस समयमें राष्ट्रकूट राज्यके प्रसिद्ध जैनाचार्य थे ।

ध्रुवका उत्तराधिकारी उसका प्रिय पुत्र गोविन्द तृतीय जगन्नुग प्रभूत-वर्ष श्रीवल्लभ जनवल्लभ कीर्त्तिनारायण त्रिभुवन धवल (७९३-८१४ ई०) था । ध्रुवके कम्भ, स्तम्भ और इन्द्र नामके तीन और पुत्र थे, किन्तु उन सबसे अधिक योग्य गोविन्द ही था । ध्रुवके राजा होनेके पूर्व ही उसने अपनी योग्यता एवं वीरताका पर्याप्त परिचय दे दिया था और पिताकी राज्य-प्राप्तिमें तथा उसके शत्रुओंका दमन करनेमें भी वह ध्रुवका प्रधान

सहायक था । अतः राज्य-सिंहासनपर बैठते ही ध्रुवने गोविन्दको युवराज घोषित कर दिया था और फलस्वरूप मयूरखण्डीकी प्रधान छावनीका अध्यक्ष तथा उसके अन्तर्गत प्रदेश (नासिकदेश) का प्रान्तीय शासक नियुक्त कर दिया था । वाटनगर विषय उसीके शासनमें था अतः स्वामी वीरसेन-ने धवलाकी प्रशस्तिमें बल्लहराय (ध्रुव) नरेन्द्रचूडामणिके साथ राजन जगत्तुगदेवका भी उल्लेख किया । गोविन्द तृतीयने गद्दीपर बैठनेके उपरान्त गंग शिवमारको मुक्त कर दिया क्योंकि अपने शत्रुओके दमनमें वह उस वीर योद्धाकी सहायता चाहता था किन्तु शिवमारने फिर विद्रोह किया और ७९९ ई० में फिरसे बन्दी बनाया गया । गोविन्दने अपने भाई कम्भदेव-को गंगवाडिका राज्यपाल नियुक्त किया । वस्तुतः कम्भने ही शिवमार तथा अन्य दस-बारह राजाओंकी सहायतासे गोविन्दके विरुद्ध विद्रोह किया था क्योंकि वह स्वयं ध्रुवका ज्येष्ठ पुत्र था । परन्तु गोविन्दका राज्याभिषेक भी ध्रुवने अपने ही जीवन-कालमें कर दिया था अतः उसका अधिकार न्याय्य था । उसने अकेले ही बारह नरेशोंके उक्त शत्रु-संघका दमन किया, गंग राजको बन्दी करके भाई कम्भको सन्तुष्ट करनेके लिए गंगदेशका शासन उसे सौंप दिया । तदनन्तर उसने लाटकी विजय करके अपने आज्ञाकारी छोटे भाई इन्द्रको गुजरातका शासक बनाया और मालवाकी विजय करके उसे भी गुर्जर राज्यमें सम्मिलित कर दिया । पल्लव दन्तिवर्मन्को पराजित करके उसने उससे कर लिया । विन्ध्याचलके निकटवर्ती प्रदेशके राजा मार-शर्वको अपना करद बनाया । वेगिनरेश उसका आज्ञाकारी बना रहा और उसीने राष्ट्रकूटोंकी नव-स्थापित राजधानी मान्यखेट (मलखेट) की बाहरी प्राचीरका निर्माण कराया बताया जाता है । गोविन्दने ही प्राचीन राज-धानीको एलोरा और मयूरखण्डीसे हटाकर नवीन राजधानी मान्यखेटका एक विशाल सुन्दर एवं सुदृढ़ महानगरीके रूपमें निर्माण किया । उसने गुर्जरप्रतिहार नागभट्ट द्वितीयको पराजित किया तथा कन्नौजके चक्रायुध और बंगालके धर्मपालसे अधीनता स्वीकार करायी । सिंहल नरेशने भी

उसके दरबारमे राजदूत भेजा और उसे अपना अधिपति स्वीकार किया था । उत्तरापथके एक अभियानसे लौटते हुए जब ८०३-४ ई० मे गोविन्द नर्मदा तटवर्ती श्रीभवन नामक स्थानमे छावनी डाले पडा था, उसके पुत्र अमोध-वर्षका जन्म हुआ । किन्तु पल्लव दन्तिवर्मन्के उपद्रवके कारण पुत्र-जन्मोत्सव मनानेका भी उसे अवसर न मिला और उसने तुरन्त जाकर शत्रुका दमन किया । ८०८ ई० मे गद्दीपर बैठनेवाले विजयादित्य नरेन्द्र मृगराजने भी जो एक भारी योद्धा था सिर उठानेका प्रयत्न किया किन्तु वह भी परास्त हुआ ।

सन् ८१३-१४ ई० मे गोविन्द तृतीयकी मृत्यु हो गयी । वह इस वंगके सर्वमहान् नरेगोमे-से था । भारतवर्षकी समस्त राज-शक्तियाँ उसका लोहा मानती थी, अपने समयका वह निश्चय ही सर्वमहान् नरेश था । साथ ही निर्माता, दानी, तथा विद्वानो और गुणियोका आदर करनेवाला था । जैनधर्मके प्रति भी वह अत्यन्त सहिष्णु और उदार था । मन्ने दान-पत्र-द्वारा ८०२ ई० मे उसने गंगराजधानी मान्यपुरकी श्रीविजय नामक जैन वसदि (मन्दिर) के लिए उदारगणके जैन-गुरुओको दान दिया था । ८०७ ई० मे चामराजनगर दानपत्र-द्वारा उसके भाई एवं प्रतिनिधि कम्भ-देवने तालवननगरको जैन वसदिके लिए अपने पुत्र शंकरगणकी प्रार्थनापर कुन्दकुन्दान्वयके कुमारनन्दिके प्रशिष्य और एलाचार्यके शिष्य वर्धमान गुरुको ग्राम भेंट किये थे । ८१२ ई० मे कदव दानपत्रके द्वारा जो मयूरखण्डीके दुर्गसे प्रचारित किया गया था, स्वयं सम्राट् गोविन्द तृतीयने शीलग्राममे जैनमन्दिरके लिए कूविलाचार्यके प्रशिष्य और विजयकीर्तिके शिष्य अर्क-कीर्तिको अपने गंग सामन्त चाकिराजकी प्रार्थनापर प्रभूत दान दिया था, योकि उक्त गुरुने चाकिराजके भानजे चालुक्यवंशी विमलादित्यके ऊपरसे दानिग्रहकी कुदृष्टिका निवारण किया था । वाटनगरका जैन अधिष्ठान तो सम्राट्से प्रारम्भसे ही संरक्षण पाता रहा था । वहाँ अब स्वामी वीरसेनके पट्टशिष्य स्वामी जिनसेन शान्तिपूर्वक गुरु-द्वारा अधूरे छोडे

गये कार्यको पूर्तिके लिए प्रयत्नशील थे। उनके सधर्मा दशरथ गुरु, विनयसेन, पद्मसेन और वृद्धकुमारसेन तथा स्वामी विद्यानन्दि, अनन्तकीर्त्ति, रविभद्र शिष्य अनन्तवीर्य, परवादिमल्ल आदि अनेक जैनगुरु राष्ट्रकूट राज्यको सुशोभित कर रहे थे। महाकवि स्वयम्भू भी मुनि हो गये थे और सम्भवतया श्रीपाल नामसे प्रसिद्ध हुए। वे आचार्य जिनसेन-द्वारा जयधवलाकी पूर्तिमे उनके परम सहायक सिद्ध हुए। उनके पुत्र त्रिभुवन-स्वयम्भू भी महाकवि थे। पिताके मुनि हो जानेपर उनके रामायण आदि महाग्रन्थोका सम्पादन, संशोधन, परिवर्धन आदि इन्होंने ही किया। सम्राट् गोविन्द तृतीयके ये विशेष कृपापात्र थे। उपरोक्त समस्त गुरु सम्राट्से आश्रय एवं संरक्षण प्राप्त कर रहे थे। जैनधर्म उसके शासनमे खूब फल-फूल रहा था।

सम्राट् अमोघवर्ष नृपतुंग महाराजशण्ड वीरनारायण अतिशयधवल शर्ववर्म वल्लभराय (८१४-८७८ ई०) जिस समय सिंहासनपर बैठा ९-१० वर्षका बालक मात्र था। अतः उसके चाचा इन्द्रका पुत्र कर्कराज, जो गुर्जर देशका शासक था, अमोघवर्षका अभिभावक एवं सरक्षक बना। अमोघकी बाल्यावस्थाका लाभ उठाकर साम्राज्यमे जगह-जगह विद्रोह हो गये। गंग, पल्लव, पाण्ड्य, पूर्वी चालुक्य आदि अधीन राजे भी विरुद्ध उठ खड़े हुए। ८१७ ई० मे वेंगिके विजयादित्य द्वितीय और गंगवाडिके राचमल्ल प्रथमके प्रोत्साहनसे साम्राज्यके दक्षिणी भागके अनेक सामन्तोंने भयंकर विद्रोह कर दिया। किन्तु कर्ककी स्वामिभक्ति, वीरता, बुद्धिमत्ता एवं तत्परताके कारण इन सब विद्रोहोका दमन हुआ और ८२१ ई० तक स्थिति काबूमे आ गयी तथा शान्ति स्थापित हो गयी। नवीन राजधानी मान्यखेटका निर्माण गोविन्द तृतीयने ही प्रारम्भ कर दिया था किन्तु उसे राजधानीको पूरी तरह स्यानान्तर करनेका समय नहीं मिला था। अब अमोघवर्ष वयस्क हो गया था, उसकी स्थिति भी अपेक्षाकृत सुरक्षित हो गयी थी अतएव ८२१ ई० मे गुर्जराधिप कर्कराजने नवीन राजधानी

मान्यखेटमे ही अमोघवर्षका विधिवत् राज्याभिषेक किया। अमोघके प्रधान सामन्त कर्कराज और वीर सेनापति वंकेयरसने साम्राज्यको स्वचक्र एवं परचक्रके उपद्रवोसे सुरक्षित रखनेका सफल प्रयत्न किया और स्वयं सम्राट्ने राजधानीको सुन्दर प्रासादो, सरोवरो, भवनो आदिसे अलंकृत करनेकी ओर ध्यान दिया। ८३० ई० मे वेगिके चालुक्योका दमन किया तथा पाण्ड्योको पराजित किया। अपनी पुत्री शंखाका विवाह पल्लव नन्दिवर्मन् द्वितीय (८४४-६६ ई०) के साथ करके उसने पल्लवोको मित्र बनाया। शंखाका पुत्र नृपतुंगवर्मन्, नन्दिवर्मन्का उत्तराधिकारी हुआ और अपने पिताकी भाँति ही अमोघवर्षका आज्ञाकारी रहा। गंग राक्षमल्लके उत्तराधिकारी एरेयगंगने विद्रोह किया किन्तु सेनापति वंकेयने कैदाल और तलकाडपर अधिकार करके गंगोका पूर्णतया दमन किया जिसके लिए सम्राट्ने उसे बनवासी १२००० प्रदेण जागीरमे दिया और वहाँ उसने वकापुर नगर बसाया। वंकेय जब गंगोका दमन कर रहा था तभी राजधानीमे युवराज कृष्ण और गुर्जराधिप कर्कके पुत्र ध्रुवने मिलकर पड्यन्त्र किया। वंकेयने तुरन्त मान्यखेट आकर इस विद्रोहका भी तत्परताके साथ दमन किया। ध्रुव युद्धमे मारा गया। उसके उत्तराधिकारी अकालवर्ष और ध्रुव द्वितीय कन्नौजके मिहिरभोजसे आक्रान्त थे अतः वे अमोघवर्षके प्रति स्वामिभक्त बने रहे। वेगिके विजयादित्य तृतीय गुणगने भी सिर उठाया। वह अपने समयके सर्वश्रेष्ठ शासकोंमे-से था और राष्ट्र-कूटोकी पराधीनतासे मुक्त होना चाहता था किन्तु युद्धमे पराजित हुआ। इस विजयका श्रेय भी वंकेयको था। अब स्वयं विजयादित्यने अमोघवर्षके लिए गंगोका दमन किया। तदुपरान्त अमोघने अपनी पुत्री चन्द्रवेलम्बिका विवाह गंग राजकुमार भूतगसे करके गंगोको अपना स्थायी मित्र और स्वामिभक्त सामन्त बना लिया। ८६७ ई० के उपरान्त अमोघको पूर्णतया शान्ति मिली। उसके दीर्घकालीन शासनकालके बहुभागमे उपद्रव, विद्रोह और युद्ध चलते रहे किन्तु पहले तो उसके चचेरे भाई कर्कके कारण और

तदनन्तर सेनापति वंकेयके पराक्रमसे समस्त शत्रुओका तत्परताके साथ दमन होता रहा और साम्राज्यकी समृद्धि एवं शान्तिमे कोई उल्लेखनीय विघ्न नहीं हुआ । वस्तुतः स्वयं अमोघवर्ष एक शान्तिप्रिय एवं धर्मात्मा नरेश था । युद्ध-कार्य उसके स्वामिभक्त सेनापति और सामन्त सरदार ही सफलता-पूर्वक संचालित करते रहे । फल-स्वरूप उसकी शक्ति, वैभव एवं प्रतापमे उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुई ।

८५१ ई० मे अरब सौदागर सुलेमान भारत आया था उसने 'दीर्घायु बलहरा (वल्लभराय)' नामसे अमोघवर्षका वर्णन किया है और लिखा है कि उस समय संसार-भरमे जो सर्वमहान् चार सम्राट् थे वे भारतका वल्लभराय (अमोघवर्ष), चीनका सम्राट्, बगदादका खलीफा और रूम (कुस्तुन्तुनिया) का सम्राट् थे । अलइद्रिसि, मसूदी, इब्नहौकल आदि अन्य अरब सौदागरोंने भी अमोघवर्षके प्रताप और वैभव तथा साम्राज्यकी शक्ति एवं समृद्धिकी भरपूर प्रशंसा की है । उसका शासन भी सुचारु रूपसे सुव्यवस्थित था । इसके अतिरिक्त यह नरेश विद्वानों और गुणियोंका प्रेमी, स्वयं भी भारी विद्वान् और कवि था । संस्कृत, प्राकृत, कन्नडी एवं तमिलके विविधविषयक साहित्यके सृजनमे उसने भारी प्रोत्साहन दिया था । उसकी राजसभा विद्वानोसे भरी रहती थी ।

सम्राट् अमोघवर्ष जैनधर्मका अनुयायी और एक आदर्श जैन-श्रावक था, इस विषयमे प्रायः कोई मतभेद नहीं है । वीरसेन स्वामीके पट्ट-शिष्य सेनसंघी आचार्य जिनसेन स्वामी उसके राजगुरु और धर्मगुरु थे । ये विभिन्न भाषाविज्ञ एवं विविध विषयपटु दिग्गज विद्वान् थे । लङ्कपनसे ही उनके साथ अमोघवर्षका सम्पर्क रहा था और वह उनकी बड़ी विनय करता था । जिनसेनके सम्मुख सर्वप्रथम कार्य अपने गुरु-द्वारा अधूरे छोड़े गये जयधवल महाग्रन्थकी पूर्ति करना था । सन् ८३७ ई० मे अमोघवर्षके आश्रयमे तथा उसके प्रधानाभात्य गुर्जराधिप कर्कराजके संरक्षणमे गुरु-द्वारा स्थापित वाटनगरके ही अधिष्ठानमे उन्होने ६०००० श्लोक प्रमाण उक्त

ग्रन्थको समाप्त किया। श्रीपाल गुरुने उस ग्रन्थका सम्पादन किया था। तदनन्तर सम्राट्के आग्रहपर जिनसेन स्वामी राजधानी मान्यखेटमे हो आकर रहने लगे और वहाँ उन्होंने पार्श्वभ्युदय नामक सुप्रसिद्ध महाकाव्यकी रचना की तथा महापुराणकी रचना प्रारम्भ की। किन्तु उक्त अद्वितीय पुराण-ग्रन्थको वे पूरा न कर सके और सन् ८५० ई० के लगभग उनकी मृत्यु हो गयी। उनके पट्टगिष्य आचार्य गुणभद्र थे जिनका अमोघवर्ष तथा उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय दोनों ही सम्मान करते थे। इन्हें अमोघवर्षने अपने पुत्रका शिक्षक नियुक्त किया था। इन्होंने गुरुद्वारा प्रारम्भ किये गये महापुराणको सधेपमे पूरा किया—इनके द्वारा लिखा गया भाग उत्तरपुराण कहलाता है। इसके अतिरिक्त आत्मानुशासन, जिनदत्तचरित्र आदि ग्रन्थ भी उन्होंने रचे। आचार्य उग्रादित्यने अपने कल्याणकारक नामक वैद्यक ग्रन्थकी रचना ८०० ई० के पूर्व ही कर ली थी किन्तु अमोघवर्षके आग्रहपर उन्होंने उसकी राजसभामे आकर अनेक वैद्यो एव विद्वानोके समक्ष मद्य-मांस निषेधका वैज्ञानिक विवेचन किया और इस ऐतिहासिक भाषणको 'हिताहित अध्याय'के नामसे परिशिष्ट रूपमे अपने ग्रन्थमे सम्मिलित किया। प्रसिद्ध जैन गणिताचार्य महावीराचार्यने अपना सुविदित 'गणितसार-संग्रह' इसी सम्राट्के आश्रयमे लिखा तथा उसीके आश्रयमे यापनीय-सधके आचार्य शाकटायन पाल्यकीर्त्तिने अपने सुविख्यात 'गठानुशासन' व्याकरण एवं उसकी अमोघवृत्तिकी रचना की, स्वयं अमोघवर्षने संस्कृतमे 'प्रबोत्तर रत्नमालिका' नामका नीति-ग्रन्थ और कन्नडीमे 'कविराज-मार्ग' नामका महत्त्वपूर्ण छन्द एवं अलंकार शास्त्र रचा।

उपरोक्त विद्वानो-द्वारा अपने ग्रन्थोमे दी गयी सूचनाओसे सम्राट्के धर्मभाव, सदाचरण एव श्रेष्ठ चरित्रके सम्बन्धमे बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है। वह बीच-बीचमे बहुधा राज्य-कार्यसे अवकाश लेकर गुरुचरणोमे, सम्भवतया वाटग्रामके मठमे, अकिंचन होकर धर्म-सेवन किया करता था, स्याद्वाद-

विद्याका रसिक था और अपने जीवनके अन्तिम वर्षोंमें तो पुत्रको राज्यकार्य सौंपकर एक आदर्श त्यागी जैन श्रावकके रूपमें उसने जीवन व्यतीत किया था । सन् ८२१ ई० में ही अमोघवर्षका राज्याभिषेक करके और उसकी स्थिति सुरक्षित करके उसके प्रधान सामन्त, अभिभावक एवं चचेरे भाई गुर्जराधिप कर्कराजने जो स्वयं जिनभवत था सूरत दानपत्रके-द्वारा जैनाचार्य परवादिमल्लके प्रशिष्यको नवसारी (नवसारिका) के जैन विद्यापीठके लिए भूमि प्रदान की थी । ८५९ ई० के एक शिलालेखमें राज्य-द्वारा एक जैन बसदिके लिए सिंहवरगणके आचार्य नागनन्दिको दान देनेका उल्लेख है । ८६० ई० में स्वयं सम्राट् अमोघवर्षने सेनापति बंकेयरसकी प्रार्थनापर मान्यखेट राजधानीमें त्रैकालयोगीके शिष्य देवेन्द्र मुनीश्वरको दान दिया था । अन्य भी अनेक दान उसने दिये ।

उसके सामन्त सरदारोंमें लाट (गुजरात) के राष्ट्रकूट, नोलम्ब वाडी-के नोलम्ब, सौन्दत्तिके रट्ट, हुम्मचके सान्तार राजे, गंगनरेश, पूर्वी चालुक्य आदि अनेक जैनधर्मावलम्बी थे । उसका प्रधान सेनापति एवं राज्यका वास्तविक रक्षक चेल्लकेतन वीर बंकेय (बंकेश या बंकेयरस) महान् वीर, भोषण योद्धा, कुशल सेनाध्यक्ष और परम स्वामिभक्त था, साथ ही परम जैन भी था । उसके प्रपितामह वीर मुकुल राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथमके, पितामह एरकोरि ध्रुवधारा-वर्षके और पिता घोर सम्राट् गोविन्द तृतीय जगत्तुगके राजसचिव एवं सेनानायक रहे थे । प्रारम्भसे ही बंकेयका वंश जैनधर्मका अनुयायी था । उसकी माता विजयाम्बा भी बड़ी धर्मात्मा थी । बंकेय सम्राट् अमोघवर्षका अत्यन्त कृपापात्र एवं प्रिय अनुचर था । उसकी सेवाओंसे प्रसन्न होकर सम्राट्ने उसे विशाल बनवासी प्रान्तका एकाधिपति सामन्त बना दिया था और वहाँ बंकेयने बंकापुर नगरका निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था । अमोघवर्षका कोन्नूर शिलालेख (८६० ई०) सेनापति बंकेयकी प्रार्थनापर ही लिखा गया था और उसीके द्वारा निर्मित जिनमन्दिरके लिए राष्ट्रपति जयाल्वके तत्त्वावधानमें

भूदान किया गया था। वनवासीके जैनमठोमे अमोघवर्ष-द्वारा प्रचारित पूजा आदिके नियम आज तक चले आते हैं। स्वयं सम्राट्की माता महारानी गामुण्डव्वे, उसकी पट्टमहिणी उमादेवी, पुत्र कृष्णराज, पुत्रियाँ गंधादेवी और चन्द्रवेलव्वे, चचेरे भाई कर्क आदि राजपरिवारके प्रायः अन्य सभी व्यक्ति जैनधर्मके भक्त थे। इस प्रकार राष्ट्रकूट चक्रवर्ती सम्राट् अमोघवर्ष नृपतुंगके साम्राज्यमे जैनधर्म ही राष्ट्रधर्म हो रहा था। तथापि सम्राट् परधर्म-सहिष्णु एवं समदर्शी था। लोकाचार और कुलाचारके अनुसार कतिपय वैष्णव देवी-देवताओको भी मानता था, कमसे कम अपनी कुलदेवी महालक्ष्मीमे उसकी प्रायः जिनेन्द्र-जैसी ही आस्था रही प्रतीत होती है क्योंकि इस प्रजावत्सल नरेशने एक बार अपनी प्रजाको महामारी-के प्रकोपसे बचानेके लिए उक्त देवीके चरणोमें अपनी अँगुली काटकर चढ़ा दी थी। इसमें सन्देह नहीं कि यह नरेश एक विगाल साम्राज्यका अधिपति, तत्कालीन भारतवर्षका सर्वाधिक शक्ति एवं वैभव-सम्पन्न और विश्वके सर्वमहान् नरेशोमे परिगणित सम्राट् था।

सन् ८७५-७६ ई० के लगभग ६० वर्ष राज्य करनेके उपरान्त अमोघवर्षने राज्यका भार युवराज कृष्ण द्वितीयको सौंपकर स्थायी रूपसे अवकाश ले लिया और एक विरक्त त्यागी श्रावकके रूपमे धर्मसाधनमें जीवनके शेष वर्ष व्यतीत किये। सन् ८८० ई० के लगभग उसकी मृत्यु हुई। अस्तु उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय शुभतुंग अकालवर्ष (८७८-९१४ ई०) राज्यका वस्तुतः स्वामी तो ८७५ ई० में ही हो गया था, ८७८ ई० मे उसका राज्याभिषेक हुआ। अपने सामन्त लाटके राष्ट्रकूटोकी सहायतासे उसने भोजप्रतिहारके आक्रमणका निवारण किया और भोजकी मृत्युके कुछ वर्ष बाद उसके पोते महीपालके राज्यपर आक्रमण किया। कृष्णके सामन्त नरसिंह चालुक्यने जो जैनी था गंगामे अपने घोड़े नहलाये और महीपालको पराजित किया। उसका एक दूसरा सेनाध्यक्ष श्रीविजय भी जैन था। कृष्णने लाट शाखाका अन्त करके उस प्रदेशको अपने प्रत्यक्ष

शासनमे ले लिया । कृष्णकी पट्टरानी चेदिनरेश कोवकल प्रथमकी कन्या थी और उसने अपनी पुत्रीका विवाह आदित्य चोलके साथ किया था । कृष्णने वेगिके गुणग विजयादित्यपर आक्रमण किया किन्तु असफल रहा । उसके बाद चालुक्य भीमके विरुद्ध भी वह उसी प्रकार असफल रहा । अपने पिताकी भाँति कृष्ण भी जैनधर्मका भक्त था । जिनसेनके पट्टशिष्य गुणभद्राचार्य उसके गुरु थे । ८९८ ई० मे गुणभद्रके शिष्य लोकसेन-ने उनकी उत्तरपुराणकी प्रगस्तिका संवर्धन करके वीर बंकेयके पुत्र और बंकापुरके स्वामी लोकादित्यकी राजसभामे उक्त महापुराणका पूजोत्सव एवं वाचन किया था । लोकादित्य अपने पूर्वजोंकी भाँति ही राष्ट्रकूट-सम्राट्का स्वामिभक्त सामन्त एवं उच्चपदाधिकारी था । ८७५ ई० मे कृष्णके सामन्त सौन्दत्तिके पृथ्वीरामने जैनमन्दिरके लिए भूमि प्रदान की थी । एक अन्य प्रमुख सामन्त तोलपुरुष विक्रम सान्तारने हुमच्च-मे पलियक्का नामक बसदि तथा कुन्दकुन्दान्वयके मौनी सिद्धान्त भट्टारकके लिए एक अन्य बसदि (८९७ ई० मे) निर्माण करायी थी । सम्भवतया इसी राजाने हुमच्चमे गुडड नामक बसदि बनवाकर उसमे भगवान् बाहु-वलिकी मूर्ति प्रतिष्ठित की थी । विक्रमवरगुण नामक एक अन्य सामन्तने पेरियकुडीके अरिष्टनेमि भट्टारकके शिष्यको दान दिया था । कृष्णके ही राज्यकालमें कोप्पण तीर्थपर (८८१ ई० में) एक चटु-गटुभट्टारकके शिष्य आचार्य सर्वनन्दिका समाधिमरण हुआ था । उस कालमे कोप्पण एक उन्नत तीर्थ एवं जैन-केन्द्र था । स्वयं कृष्ण द्वितीयने मूलगुण्ड, बदनिके आदि स्थानोके जैनमन्दिरको दान दिये थे । उसका सन् ९१४ ई० का बेगुमारा ताम्रशासन एक जैन दान-पत्र ही है । इसी नरेशके आश्रयमे कन्नडी भाषाके जैन महाकवि गुणवर्मने अपने हरिवंशपुराणकी रचना की थी । एक अन्य जैन महाकवि हरिश्चन्द्र कायस्थने भी अपने धर्मशर्माभ्युदय काव्यकी रचना सम्भवतया इसी कालमे की थी । ९०० ई० के चिक्कहनसोगे जैन बसदिके शिलालेखसे ज्ञात होता है कि कृष्णकी जविकयब्बे नामक एक

जैनधर्मभक्त सामन्त महिला अत्यन्त कुशल शासक थी ।

कृष्ण द्वितीयको प्रायः वृद्धावस्थामे ही राज्य प्राप्त हुआ था और उसके पुत्र जगत्तुगकी उसके जीवनमे ही मृत्यु हो गयी थी, अतः उसका उत्तराधिकारी उसका पोता इन्द्र तृतीय नित्यवर्ष रटुकन्दर्प (९१४-२२ ई०) हुआ । इसने मालवाके उपेन्द्रको पराजित करके अपने अधीन किया, वेगिके चालुक्योको भी अपनी अधीनता स्वीकार करनेपर विवश किया । कन्नौजके महीपालके विरुद्ध युद्धोमे भी वह विजयी हुआ बताया जाता है । उसके दुर्द्धर सेनापति नरसिंह और श्रीविजय दोनो ही जैनधर्मके अनुयायी थे । सेनापति श्रीविजय 'अरिविनगोज' और अनुपम कवि भी कहलाता था । वह शस्त्र और शास्त्र दोनो ही विद्याओमे अद्वितीय था । जीवनके अन्तिम भागमें ससारका त्याग करके वह जैनमुनि हो गया था । यह राजा (इन्द्र तृतीय) इतना भारी दानी था कि ९१५ ई० मे कुरन्धक नामक स्थानमे जब उसका पट्टवन्धोत्सव मनाया गया तो उसने धर्मगुरुओ, धर्माग्रतनो और याचक गणोको ४०० ग्राम दान दिये थे । अपने पूर्वजोकी भाँति वह भी जिनेन्द्रका भक्त था । अपने अभीष्टकी प्राप्तिकी इच्छासे उसने अर्हत् शान्तिनाथका पापाण-निर्मित सुन्दर पादपीठ बनवाया था । नलचम्पूके लेखक त्रिविक्रमभट्ट तथा उसके पिता नेमादित्यका भी वह प्रश्रयदाता था ।

उसके उपरान्त उसका पुत्र अमोघवर्ष द्वितीय (९२२-२५ ई०) राजा हुआ किन्तु वह अपने छोटे भाई गोविन्दके पड्यन्त्रका शिकार हुआ प्रतीत होता है । गोविन्द चतुर्थ सुवर्णवर्ष (९२५-३६ ई०) जो सम्भवतया अपने बड़े भाईकी हत्या करके राजा बना था एक दुराचारी और अयान्य शासक सिद्ध हुआ । इसके समयमें ९३३ ई० में देवसेनने दर्शनसारकी रचना की थी । सामन्त सरदारोकी प्रार्थनापर उसका चाचा अमोघवर्ष तृतीय बह्मिग (९३६-३९ ई०) गोविन्दकी गद्दीसे उतारकर स्वयं राजा हुआ । यह एक शान्तिप्रिय नरेश था । उसका पुत्र युवराज कृष्ण

गंगनरेण राचमल्ल सत्यवाक्य द्वितीयके विरुद्ध उसके भाई भूतुग द्वितीय-का पक्षपाती और सहायक था, अतः अमोघवर्षने भूतुगके साथ अपनी पुत्री रेवाका विवाह कर दिया ।

कृष्णराज तृतीय अकालवर्ष (९३९-६७ ई०) राष्ट्रकूट वंशके अन्तिम नरेशोमे सर्वमहान् था । अपने बहनोई भूतुग गगकी सहायतासे लल्लेयको पराजित करके वह पिताके सिंहासनपर बैठा । बदलेमे उसने भूतुगको अपने भाई राचमल्लका अन्त करके सिंहासन प्राप्त करनेमे सहायता दी, भूतुगको गगवाडि और बनवासीका राजा घोषित किया, उसके पुत्र तथा अपने भानजे महलदेवके साथ अपनी पुत्री विजब्बा-का विवाह किया और उसकी पुत्रीके साथ अपने पुत्रका । इन विवाह-सम्बन्धो एवं मैत्री-व्यवहारोके कारण गंगनरेश भूतुग द्वितीय, महलदेव, मारसिंह आदि कृष्ण और उसके उत्तराधिकारियोके सबसे बड़े हितू और सहायक बन गये । उसे अपना अधिपति स्वीकार करनेमे उन्होने अपना सम्मान ही समझा । कृष्णके लिए इन गंगोने अनेक युद्ध किये । भूतुगने उत्तरमे चित्रकूट और कालिजर तक विजय की, दक्षिणमे कृष्णके साथ चोलों-पर आक्रमण किया और परान्तक चोलके पुत्र राजादित्यको हाथीपर बैठे-बैठे ही बाणसे वेध दिया । गंगनरेशकी सहायतासे कृष्णने चोल, पाण्ड्य, केरल, कलभ्र, औच एवं सिंहलके राजाओको पराजित किया तथा रामेश्वरम्मे अपना विजय-स्तम्भ स्थापित किया । उसकी ओरसे गंग मारसिंह और उसके वीर सेनापति चामुण्डरायने बनवासी देशको विजय किया, नोलम्बो, गुर्जरो और किरातोको पराजित किया, उच्छङ्गी-जैसे सुदृढ़ दुर्गोको हस्तगत किया, अल्लण, वज्जवल, मुडुराचय्य आदि सामन्तो एवं उपराजाओका दमन किया । उसने मालवापर आक्रमण किया और परमार हर्षसियकने उसकी अधीनता स्वीकार की । कृष्ण एक वीर योद्धा, दक्ष सेनानी, मित्रोके प्रति अति उदार, धर्मात्मा और पराक्रमी नरेश था । उसने राष्ट्रकूट साम्राज्यकी प्रतिष्ठाको गिरते-गिरते बचाया । किन्तु दो-एक राजनैतिक

भूले उसने की, परमारोंको पराजित तो किया किन्तु उनका पूर्णतया दमन नहीं किया, हमारे एक चालुक्य सरदार तीक्ष्णको साम्राज्यके केन्द्रीय भागमें एक महत्त्वपूर्ण जागीर सैनिक-सेवाओंके लिए प्रदान कर दी। तथापि कृष्ण तृतीय एक महान् नरेश था और अपने पूर्वजोंकी भाँति जैन-धर्मका पोषक और विद्वानोंका आश्रयदाता था। जैनाचार्य वादियंगलभट्ट-का वह बड़ा सम्मान करता था और उन्हें अपना गुरु मानता था। उन्हींके उपदेशसे उसने निरन्तर युद्ध किये और हर दिशामें विजय प्राप्त की। वास्तवमें यदि वह ऐसा न करता तो दक्षिणमें चोचोंकी बढ़ती हुई शक्ति और उत्तरमें परमारोंको तथा निकट ही वेगिरे चालुक्यों एवं नैमप-जैने अन्य साहसी सामन्तोंके प्रयत्न राष्ट्रकूट साम्राज्यका बहुत पहले ही अन्त करनेमें सफल हो जाते।

कृष्णने कन्नड़ी भाषाके जैन महाकवि पोन्नकों उभयभाषानुवर्तियोंकी उपाधि देकर सम्मानित किया था। गोमदेवने यशस्तिनक एवं नीतिवाक्या-मृतकी रचना कृष्णके चालुक्य सामन्तके आश्रयमें ९५९ ई० में गगधार नगरमें की थी। कृष्णके प्रधान मन्त्री भरत थे। ये भी जैनधर्मके अनुयायी थे और अपभ्रंशके महाकवि पुण्डरीकके आश्रयदाता थे। उन्हींकी प्रेरणापर कविने अपने प्रसिद्ध महापुराणकी रचना की थी। महामात्य भरतके पुत्र नन्न भी राजमन्त्री थे। जैन धर्मानुयायी और पुण्डरीकादि विद्वानों एवं कवियोंके आश्रयदाता थे।

कृष्ण तृतीयकी मृत्युके बाद उसका छोटा भाई खोट्टिंग नित्यवर्ष (९६७-७२ ई०) राजा हुआ। जिस समय उसके प्रधान सहायक गंग मारसिंह और उनके सेनापति चामुण्डराय अन्यत्र युद्धोंमें उलझे हुए थे मालवेके सियक हर्ष परमारने तरदवाडि या रट्टवाडिपर आक्रमण कर दिया और ९७२ ई० में स्वयं मान्यखेट राजधानीको लूटा और भस्म किया। सम्भवतया इसी युद्धमें खोट्टिंग भी मारा गया। मान्यखेटकी लूटके समय महाकवि पुण्डरीक वही थे और उन्होंने उस मुन्दर नगरीके विनाशका बड़ा

करण चित्रण किया है। समाचार सुनकर गंग मारसिंह राष्ट्रकूटोंकी सहायताको पहुँचा, परमार सेना तुरन्त वापस लौट गयी और खोद्विगका पुत्र कर्क द्वितीय (९७२-७३ ई०) राजा हुआ। यह भारी योद्धा था और थोड़े ही समयमें इसने पल्लवों, गुर्जरो, हूणों और पाण्ड्यको युद्धमें पराजित किया। इन युद्धोंके कारण राजधानी फिर अरक्षित हो गयी और ९७३ ई० में चालुक्य सरदार तैलपने उसपर अधिकार करके कर्कको राज्यच्युत किया और सम्भवतया युद्धमें मार भी दिया। राष्ट्रकूट वंशका अन्तिम राजा इन्द्र चतुर्थ था जो कृष्ण तृतीयका पोता तथा गंग मारसिंहका भानजा था। वह भारी वीर और योद्धा था तथा चौगान (पोलो) के खेलमें निपुण था। मारसिंहने उसे अपने पूर्वजोंका राज्य प्राप्त करनेमें भरसक सहायता दी। एक बारको मान्यखेटमें उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। दोनोंने वीरतापूर्वक अनेक युद्ध किये किन्तु स्थायी सफलता न मिली। ९७४ ई० में मारसिंहकी स्वगुरुचरणोंमें सल्लेखनापूर्वक मृत्यु हो गयी। अतः निस्सहाय इन्द्रराज भी कुछ वर्षों तक प्रयत्न करनेके बाद संसारसे विरक्त हो गया और श्रवणबेलगोल चला गया। हेमावतीके तथा श्रवणबेलगोलकी चन्द्रगिरिके शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि अन्तमें वह जैनमुनि हो गया था और ९८२ ई० में इस 'विश्वविख्यात इन्द्रराजने शान्त-चित्तसे सल्लेखना व्रत धारण करके देवराज इन्द्रके पदको प्राप्त किया।' इस प्रकार इन्द्र चतुर्थकी मृत्युके साथ दक्षिण भारतके महान् राष्ट्रकूट वंश और साम्राज्यका अन्त हुआ।

लगभग २५० वर्षके उपरोक्त राष्ट्रकूट युगमें जैनधर्म और विशेषकर उसका दिगम्बर सम्प्रदाय सम्पूर्ण दक्षिणापथमें सर्व-प्रधान धर्म था। डॉ० अल्तेकरके अनुसार साम्राज्यकी लगभग दो तिहाई जनता तथा राष्ट्रकूट नरेशों एवं उनके परिवारोंके विभिन्न स्त्री-पुरुषों, अधीनस्थ राजाओं, उपराजाओं, सामन्त-सरदारों, उच्च-पदाधिकारियों, राज्यकर्मचारियों, महाजनो और श्रेष्ठियों सभीमें अधिकतर लोग इसी धर्मके अनुयायी थे।

लोक-शिक्षा भी जैन-गुरुओं और वसदियो-द्वारा संचालित होती थी। वर्णमालाका प्रारम्भ जैनमन्त्र 'ॐ नमः सिद्धेभ्यः' से होता था जो महाराष्ट्रमें आज तक चला आता है। गुजरातसे लेकर आन्ध्रदेश पर्यन्त और नर्मदासे लेकर सदुरा पर्यन्त अनेक जैन विद्यापीठ जन-साधारणको ही नहीं राजकुमारों एवं अन्य उच्च वर्गोंके छात्र और छात्राओंको भी धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा प्रदान करते थे। अनेक जैनाचार्य राजाओं और महाराजाओंके राजगुरु और पयप्रदर्शक थे। आहार, अभय, औपधि और विद्यादान-द्वारा मुनि आर्थिका थावक श्राविका रूप चतुर्विध सघ लोकोपकारके कार्योंमें रत था। साथ ही शान्तिप्रिय, स्याद्वादात्मक एवं सहिष्णु जैनधर्म अन्य वर्गोंके साथ उदारता, सद्भाव और सहयोगपूर्वक उत्पत्ति कर रहा था। जैव-वैष्णवादि-द्वारा काल-विशेषों और प्रदेश-विशेषोंमें जैनोपर भीषण अन्याचार किये जानेपर भी और स्वयं जैनोके इस युगमें इतना अधिक व्यक्ति-सम्पन्न होते हुए भी उनके द्वारा अजैनोपर धार्मिक अत्याचार किये जानेका कोई प्रमाण नहीं मिलता। साथ ही जैनधर्म अपने अनुयायियोंके लौकिक कर्तव्यों, वीरता-पूर्वक युद्ध संचालन, स्वदेश प्रेम, स्वराज्य रक्षा एवं विस्तार, गानन-प्रवन्ध आदिमें बाधक तो हुआ ही नहीं, साधक ही हुआ। जैन विद्वानोंने भारतीका भण्डार भरा और जैन कलाकारोंने अद्वितीय कृतियोंसे देशको अलंकृत किया। अपने इस अभ्युदय कालमें जैन-संस्कृतिने भारतीय संस्कृतिका सर्वतोमुखी विकास किया।

शल्याणीके उत्तरवर्ती चालुक्य—१०वीं शताब्दी ई० के तृतीय पादके अन्तिम वर्ष भारतीय इतिहासमें अत्यधिक घटनापूर्ण थे। अनेक राज्योंमें उलट-फेर हुई, कई नरेशोंकी मृत्यु, नवीनोंके राज्याभिषेक, कई स्थानोंमें राज्य एवं वंश-परिवर्तन हुए। वस्तुतः जैन-परम्पराके अनुसार यह युग हमारे उपकल्हिके अन्तका सूचक था। कमसे कम दक्षिण भारतमें २३ राज्योंमें एक महान् राज्यक्रान्ति हुई। ९६७ ई० में राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण तृतीय नर्मदाके दक्षिणवर्ती समस्त भू-भागका एकच्छत्र स्वामी था

किन्तु दिसम्बर ९७३ ई० में उसका सम्पूर्ण राज्य उसके भतीजे कर्क द्वितीयके हाथोंसे अकस्मात् छिन गया और २५० वर्षसे चला आया विशाल एवं शक्तिशाली राष्ट्रकूट साम्राज्य एक स्मृतिमात्र रह गया । उसके स्थानमें वातापीके प्राचीन पश्चिमी चालुक्य वंशका चमत्कारी पुनरुत्थान हुआ और इसका श्रेय चालुक्य वीर तैलपको है ।

तैलपके पूर्वज कहाँ रहते थे या राज्य करते थे इसका कुछ पता नहीं चलता । पीछेके चालुक्य अभिलेखोंमें उसका सम्बन्ध वातापीके पश्चिमी चालुक्य-सम्राट् विजयादित्य द्वितीयके साथ जुड़ा मिलता है जिसका पौत्र कीर्तिवर्मन् द्वितीय ७५७ ई० में इस वंशका अन्तिम नरेश था । उसके चाचा भीमपराक्रमकी सन्ततिमें कीर्तिवर्मन् तृतीय, तैल प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, अय्यन प्रथम और विक्रमादित्य चतुर्थ क्रमशः हुए । अन्तिमका पुत्र यह तैल द्वितीय था । कुछ विद्वान् इस वंशक्रममें सन्देह करते हैं । ९५७ ई० में यह तैल या तैलप राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीयके अधीन तरद्वारी १००० प्रान्तका एक साधारण श्रेणीका अज्ञात कुल एवं निरुपाधि शासक था । किन्तु ९६५ ई० में वही उसी प्रान्तको एक अणुगजीवि (जागीरदार सामन्त एवं सेनानायक) के रूपमें भोगता हुआ सत्याश्रय वंशी महामामन्ताधिपति चालुक्यराम आहवमल्ल तैलपरस बना मिलता है । सम्भवतया अपनी महत्त्वपूर्ण युद्ध सेवाओंके कारण कृष्ण तृतीयका कृपापात्र बनकर मात्र ८ वर्षमें ही उसने ऐसी अद्भुत उन्नति कर ली थी । उसकी माँ बोंथादेवी चेदिनरेश लक्ष्मणकी पुत्री थी । उसने स्वयं अपना विवाह राष्ट्रकूट सरदार बम्महाट्टकी कन्या जकब्बे अपर नाम लक्ष्मीके साथ किया था । चेदियोंको कृष्णने अपने विरुद्ध कर लिया था । इस प्रकार अपने मामा चेदिनरेश युवराज द्वितीय, अपने स्वसुर बम्महाट्ट, वेगिके पूर्वी चालुक्य बह्मि द्वितीय, सुयेनदेशके यादवराज भिल्लम द्वितीय आदिकी मित्रता एवं सहायतासे तैलपने अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारम्भ की । राष्ट्रकूटोंका सामन्त और सेनानायक बनकर उसने उनकी आन्तरिक दुर्बलताओंको लक्ष्य किया

और अवसरकी ताकमे रहा । धल्ल नामक एक ब्राह्मण सरदार कृष्णके विरुद्ध हो गया था अतः गंग मारसिहने उसका दमन किया था । अब वह भी तैलपसे आ मिला ।

वाजीवंशका यह ब्राह्मण धल्ल एक महान् योद्धा एवं विलक्षण राज-नीतिज्ञ था । तैलपने उसे अपने महकमे मालका अध्यक्ष नियुक्त किया और 'महामन्त्र अक्षयपटल अधिपति' पद दिया । धल्लको मंगलसिद्धि, विवेक बृहस्पति, सचिवोत्तम आदि उपाधियाँ राजासे प्राप्त हुईं । वस्तुतः धल्ल ही तैलपका प्रधानामात्य हो गया था, राज्य-व्यवस्था एवं शासन-भार उसके सुयोग्य हाथोमे छोड़कर तैलप स्वयं शत्रुओके दमन और राज्य-विस्तारमे संलग्न हुआ । धल्लका पुत्र महादण्डनायक नागदेव भी महान् योद्धा एवं कुशल सेनानायक था ।

तैलपका सेनापति मल्लप भी अत्यन्त योग्य एवं कार्य-कुशल था । सोव्वनरस कन्ननवन्त आदि राष्ट्रकूटोके कई अन्य सामन्त सरदारों एवं कर्मचारियोंको भी तैलपने फोड़ लिया था । उसके सौभाग्यसे ९७२ ई० मे सियक परमारने मान्यखेटका विध्वंस और खोट्टिगकी हत्या करके राष्ट्र-कूट शक्तिको जर्जर कर दिया था । तदनन्तर वह महान् राजधानी भीषण दुष्कालका शिकार हुई । ऐसी स्थितिमे ९७३ ई० मे तैलपने मान्यखेटपर भीषण धावा बोला । राष्ट्रकूट कर्क द्वितीय भी भारी योद्धा था, भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कर्क मारा गया और तैलपने राष्ट्रकूट राजधानीपर अधिकार कर लिया । गंग मारसिहने कुछ समयके लिए मान्यखेट फिरसे छीन लिया और इन्द्र चतुर्थको राष्ट्रकूट सिंहासनपर स्थापित किया, किन्तु कुछ ही महीनो बाद तैलपने इन्द्रको निकालकर मान्यखेटमे अपना राज्याभिषेक किया ।

संवत्सर श्रीमुख (९७३-७४ ई०) तैलप राज्यका प्रथम वर्ष था । सर्वप्रथम उमे गंगोसे लोहा लेना था । मारसिह और उसके सेनापति चामुण्डरायके प्रति उसके हृदयमे आदर-भाव था किन्तु वे दोनों उसके द्वारा

राष्ट्रकूट राज्यका अपहरण भी सहन नहीं कर सकते थे। अतः परस्पर युद्ध चलते रहे। मारसिहने तो विरक्त होकर समाधिमरण कर लिया। तैलपने पंचलदेव, गोविन्द, मुदराचय्य आदि गंग सरदारोका दमन करनेमें चामुण्ड-रायकी सहायता की और गंग सिंहासनपर राचमल्ल चतुर्थको तथा तदनन्तर रावकसगंगको बैठानेमें साधक हुआ, अतएव ये दोनों गंग-नरेश और उनके महामन्त्री चामुण्डरायसे उसकी मैत्री हुई और वह उनकी ओरसे निश्शंक हुआ। तदनन्तर तैलपकी सेनाओंने करहाट, कोकण, पल्लिकोट, भद्रक आदि प्रदेशोंपर आक्रमण किया और राष्ट्रकूट साम्राज्यके अन्तर्गत जितना प्रदेश था उस सबपर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसने गुर्जरदेशको भी विजय किया और मालवा नरेशसे युद्ध किये। मुंज परमारने छह बार तैलपके राज्यमें आक्रमण किया और प्रत्येक बार पीछे हटा, अन्तिम धावेमें स्वयं बन्दी हुआ। कहा जाता है कि तैलपकी बहन मृणालवतीसे उसका प्रेम हो गया था और फलस्वरूप वह भाग निकला किन्तु तैलपने उसे युद्धमें फिर पराजित किया और उसी युद्धमें मुंजकी मृत्यु हुई। तैलपने शिलाहार, रट्ट और नोलम्ब नरेशोंका दमन करके उन्हें अपने अधीन किया। गंग भी अब उसके अधीन राजे ही थे। केवल चोल सम्राट् उसके प्रबल प्रतिद्वन्द्वी थे, उनका ध्यान बटानेके लिए उसने वेगिपर आक्रमण किये, उसे पराजित किया और उसकी राजनीतिमें हस्तक्षेप करता रहा। ९९७ ई०में तैलप द्वितीयकी मृत्यु हुई। मान्यखेटका त्याग करके कल्याणीको उसने अपनी राजधानी बनाया था।

वस्तुतः, जैसा कि उसके वंशजोंके अभिलेखोंमें कथन किया गया है। तैलपने प्राचीन चालुक्योंके राज्यका अपहरण करनेवाले राष्ट्रकूटोंको पराजित एवं निष्कासित करके चालुक्य वंशकी साम्राज्य-लक्ष्मीको पुनः प्राप्त किया और प्रतिष्ठित किया। निस्सन्देह वह एक महान् पराक्रमी और योग्य नरेश था। विद्वान् और गुणी पुरुषोंका वह आदर करता था। सेनापति मल्लप्प, मन्त्री धल्ल, दण्डनायक नागदेव, वीर सेनानायक

पोतमय्य, भूटेपदेव और पदुवेल तैल-जैसे राज्य-पदाधिकारी एवं सुयोग्य युवराज, मत्याश्रय आदि महावीर योद्धाओं, राजनीति-पटु अमात्यो, कुशल शासनाधिकारियों एवं स्वामिमक्त सेवकोंकी सेवाओंका लाभ उसे प्राप्त हुआ था जिनके कारण ही उसे वैसा आश्चर्यजनक अभ्युदय सहज ही प्राप्त हुआ । देशकी सांस्कृतिक परम्पराको भी उसने प्रगस्त एवं पूर्ववत् निर्वाह जारी रखा । वह सर्व-धर्मसहिष्णु, उदार और दानी नरेश था । जैन धर्मके साथ तो उसने वैसा ही श्रद्धा एवं उदारतापूर्ण व्यवहार बनाये रखा जैसा कि पूर्ववर्ती कदम्बो, गगो, पश्चिमी चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटोंने बनाये रखा था । वेल्लारी जिलेके हडगल्लि तालुकेके कोगलि नामक स्थानमें स्थित चेन्नपार्श्ववसदिका सन् ९९२ ई० का गिलालेख सूचित करता है कि यह राजा जैनधर्मका अनुयायी था । कन्नडका जैन महाकवि रन्न (रत्नाकर) उसका राजकवि था । ९९३ ई० में कविके अजितपुराण या पुराणतिलक महाकाव्यको पूर्ण करनेपर सम्राट्ने उसे 'कविचक्रवर्ती' उपाधिसं विभूषित किया था और स्वर्ण-दण्ड, चैत्र, छत्र, गज आदि देकर पुरस्कृत किया था । साहस भीमार्जुन, रत्नकाण्ड आदि काव्य भी इसी कविने रचे थे । उसी वर्षके सोमसमुद्र गिलालेख-द्वारा लोकहितके लिए सम्राट्ने एक विंगाल तालका निर्माण कराया था और उसके लिए 'विहवत्त' भूमि लगायी । राजाज्ञाका उल्लंघन करनेवालेको उसने वसदि (जिनमन्दिर), काशो, अन्य देवालय आदिको हानि पहुँचानेवाले-जैसा पातकी एवं दण्डनीय घोषित किया था । महामन्त्री धल्ल, सेनापति मल्लप और नागदेव आदि भी जैनधर्मके भक्त थे । मल्लपकी पुत्री आर धल्लकी पुत्र-वधू तथा नागदेवकी पत्नी और पदुवेल तैलकी जननी विदुपीरत्न अतिमन्त्रेकी साहित्य-सेवा, धर्म-प्रभावना, शील-सदाचरण एवं धार्मिकताके उत्कृष्ट आदर्शसे तैलका शासनकाल धन्य हुआ । उभयभाषाचक्रवर्ती महाकवि पोन्नके शान्तिपुराणकी एक सहस्र प्रतियाँ इस महिलाने अपने व्ययसे तैयार कराकर वितरित की थी । स्वर्ण मणि माणिक्यादिकी १५०० जिनमूर्तियाँ बनवाकर उसने विभिन्न

मन्दिरोंमें स्थापित की थीं, अनेक मन्दिरोंका निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया था और आहार, औषध, अभय एवं विद्यारूप चार प्रकारके अनवरत दान-द्वारा वह दानचिन्तामणि कहलायी । ऐसा प्रसिद्ध है कि उसके सतीत्वके प्रभावसे गोदावरीका प्रवाह रुक गया था । उसका पति नागदेव युवराज-का अनन्य मित्र और सम्राट्का अतिमान्य अनुचर था । अतः इस देवीके धर्मकार्यमें सम्राट्की अनुमति, सहायता एवं प्रसन्नता थी इसमें कोई सन्देह नहीं । किसी भी धर्मवीर महिलाके लिए आदर्श नारी रत्न अतिमम्बेसे तुलना किया जाना परम सौभाग्य माना जाता था ।

तैलप द्वितीयका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सत्याश्रय इरिव बेदेग (९९७—१००९ ई०) था । उसने अपने पिताकी आक्रमणकारी नीति चालू रखी । उसका प्रधान शत्रु राजराजा चोल था । राजराजा चोलने चालुक्य राज्यपर आक्रमण किया, सत्याश्रयने उसका मुकाबला डटकर किया, साथ ही वेगिपर आक्रमण कर दिया और भीमको पराजित करके नवितवर्मनको राजा बनाया । चोलोंकी शक्ति इस समय द्रुत-वेगसे बढ़ रही थी अतः सत्याश्रयने उनसे सन्धि कर ली । यह नरेश भी जैनधर्मका भक्त था । उसके गुरु सम्भवतया कुन्दकुन्दान्वय पुस्तकगच्छके द्रमिलसंधी भट्टारक कनकसेन वादिराज और श्रीविजय ओडेयदेव थे । सत्याश्रयने एक जैनगुरुकी स्मृतिमें अगदि नामक स्थानमें एक भव्य निषद्या निर्माण करायी थी । उसका प्रधान राजकर्मचारी उसके मित्र नागदेव और अतिमम्बेका पुत्र पटुवेल तैल था, वह भी जैनधर्मका परमभक्त और कवि रत्नका आश्रयदाता था ।

सत्याश्रयके पश्चात् उसका पुत्र कुन्दमरस राजा न हो सका, उसके भाई दशवर्माका पुत्र विक्रमादित्य पचम (१००९—१३ ई०) राजा हुआ । तदुपरान्त इसके भाई अय्यन द्वितीयने लगभग एक वर्ष राज्य किया और फिर तीसरा भाई जयसिंह द्वितीय जगदेकमल्ल चालुक्यचक्रो (१०१४—१०४२ ई०) राजा हुआ । इसके समय भोज परमारने अपने चाचा मुंजका

वदला लेनेके लिए कल्याणीपर आक्रमण किया । जयसिंहने भोजका मुका-
वला किया और दोनोंमे सन्धि हो गयी । वेगिके साथ भी उसका युद्ध हुआ
और राजेन्द्र चोलसे भी युद्ध हुए जिनमे चोल ही विजयी रहे और सन्धि हो
गयी । जयसिंह द्वितीय जैनधर्मका विरोध भक्त था, अनेक जैन विद्वानों एवं
गुरुओंका उसने सम्मान किया तथा साहित्य-निर्माणको प्रोत्साहन दिया ।
आचार्य वादिराजसूरिका वह बहुत आदर करता था । उसकी राजसभामे
पर-वादियोंके साथ उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किये थे । उनकी विजयके
उपलक्ष्यमें राजाने उन्हें स्वमुद्रा युक्त जयपत्र तथा 'जगदेकमल्लवादी'
उपाधि प्रदान की थी । १०२५ ई० में इन्ही आचार्यने अपना प्रसिद्ध काव्य
'पार्वचरित' रचा था । यशोधरचरित, एकीभाव स्तोत्र तथा अकलंकदेव-
कृत न्यायविनिश्चयकी टीका (विवरण) आदि अन्य ग्रन्थ भी इन्होंने रचे ।
अनेक ग्रन्थोंके रचयिता आचार्य प्रभाचन्द्र भी इसी समयमे हुए । उन्हें
धाराके भोजका आश्रय भी प्राप्त था । चालुक्य जयसिंहका विरुद्ध मल्लिका-
मोद था और उसने वलिपुरमें मल्लिकामोद शान्तीश वसदि नामक सुन्दर
जिनालयका निर्माण कराया था ।

तदनन्तर उसका पुत्र सोमेश्वर प्रथम आहवमल्ल (१०४२-६८ ई०)
राजा हुआ । यह बड़ा पराक्रमी था । उसने चोलोंको युद्धमे पराजित किया ।
इसी युद्धमे उसके हाथो चोल-नरेश मारा गया । उसके उत्तराधिकारियोंके
साथ सोमेश्वरका संघर्ष और युद्ध बराबर चलते रहे । उसने आक्रान्ता भोज
परमारको पराजित करके पीछे हटा दिया, काचीकी विजय करके उसमे
प्रवेश किया और कर्णकी शक्तिका अन्त किया । वेगिकी राजनीतिमे वह
बराबर हस्तक्षेप करता रहा । वह एक निष्ठावान् जैन था । कोगलि शिला-
लेखमे इस राजाको स्याद्वादमत (जैनधर्म) का अनुयायी लिखा है । उसी
स्थानके एक अन्य शिलालेखमे इस नरेश-द्वारा वहाँकी चेल्लपार्श्व वसदिको
भूमिदान करनेका उल्लेख है । यह वसदि तैलप द्वितीयने निर्माण करायी
थी और तभीसे चालुक्य नरेशोंके आश्रयसे एक प्रसिद्ध जैन-केन्द्र तथा

विद्यापीठ बनी हुई थी । सोमेश्वर प्रथमने जैनाचार्य अजितसेनका सम्मान किया और उन्हें शब्दचतुर्मुख उपाधि प्रदान की । इस नरेशका माहामात्य लक्ष्म 'राय दण्डगोपाल' जो उसका दाहिना हाथ था तथा वीर सेनापति (दण्डनाथ) शान्तिनाथ भी परम जैन थे । इन्होंने कई जैनमन्दिर बनवाये और उनके लिए दान दिये । सोमेश्वरकी पट्टरानी केतलदेवीने भी अपने सचिव चाकिराज-द्वारा सेनगण पोगरिगच्छके गुरु ब्रह्मसेनके प्रशिष्य और आर्यसेनके शिष्य महासेनको १०५४ ई० मे दान दिया था । इस राजाने राजधानी कल्याणोको विस्तृत एवं अलंकृत किया । अभीतक मान्यखेट भी कल्याणोके साथ-साथ राजधानी बनो हुई थी, किन्तु अबसे कल्याणी ही चालुक्योकी पूर्णतया राजधानी हो गयी । १०६८ ई० मे एक भयानक रोगसे पीडित होनेके कारण इस राजाने तुंगभद्रामे जल-समाधि ले ली । यह राजा इस वंशके सर्वमहान् नरेशोमे-से था । वह जितना योद्धा था उससे अधिक कूटनीतिज्ञ था ।

उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय भुवनैकमल्ल (१०६८-७६ ई०) भी चोलोके साथ युद्ध करता रहा । अपने भाइयोके साथ भी उसका द्वन्द्व चला और राज्यके दो टुकड़े होते-होते बचे । सोमेश्वरने कदम्बोका दमन किया और चोलोपर भी विजय प्राप्त की । अपने पूर्वजोंकी भाँति वह भी जैन रहा प्रतीत होता है । उसने मूलसंघके आचार्य कुलचन्द्रदेवको शान्तिनाथ बसदिके लिए नागरखण्ड प्रदेशमे भूमि प्रदान की थी और उक्त मन्दिरमे एक नवीन मूर्ति प्रतिष्ठित करायी थी तथा श्रीनन्दि पण्डितको भी दान दिया था ।

१०७६ ई० मे उसका छोटा भाई विक्रम उसे बन्दी करके स्वयं राजा बना । यह विक्रमादित्य पष्ठ त्रिभुवनमल्ल साहस-तुंग (१०७६-११२८ ई०) इस वंशके अन्तिम नरेशोमे सर्वमहान् था । उसके दीर्घकालीन राज्यकालमे चोलों, मालवाके परमारो और वेंगिके पूर्वी चालुक्योके साथ उसके निरन्तर युद्ध चलते रहे । गौड़, कामरूप, केरल, लाट, चेदि तथा अपने साम्राज्यके

अन्तर्गत छोटे-बड़े सामन्तोसे भी युद्ध चलते रहे । यह काल विशेष रूपसे चालुक्यो और चोलोके बीच युद्धो एव कूटनीतिक दाव-पेंचोसे भरपूर था । चोलोको पराजित करके प्रारम्भमे ही उसने चोल राजकुमारीके साथ विवाह कर लिया था, किन्तु सघर्ष फिर भी चलता रहा । इसी राजाके लिए महाकवि विल्हणने 'विक्रमाकदेव चरित' की रचना की थी । इस राजाकी विद्यारसिकताकी ख्याति सुनकर ही यह कवि कश्मीरसे कर्णाटक आया था । मिताक्षर न्यायका पुरस्कृति विज्ञानेश्वर भी इसीके समयमे हुआ । इस नरेणने अपने राज्याभिषेककी तिथिसे चालुक्य विक्रम वर्ष नामका अपना संवत् भी प्रचलित किया । इसने जैनाचार्य वासवचन्द्रका सम्मान करके उन्हे 'वालसरस्वती' उपाधि प्रदान की थी । राज्य प्राप्त करनेके पूर्व ही जब वह एक प्रान्तीय शासक मात्र था उसने बनवासी प्रान्तके बल्लिगवे नगरमे चालुक्य-गग-परमानदि जिनालय नामका सुन्दर मन्दिर बनवाया था । सिंहासन प्राप्त करनेके उपरान्त अपने दण्डनायक बर्म देवकी प्रार्थनापर राजाने उसी मन्दिरके लिए जैनगुरु रामसेनको दान दिया था । गुलबर्गा जिलेमे स्थित पद्मावती-पार्श्वनाथ जिनालयके शिलालेखसे यही नरेश उक्त मन्दिरका भी निर्माता सिद्ध होता है । वस्तुतः स्थापत्य शिल्पकी प्रसिद्ध चालुक्य शैलीके विकासका श्रेय इसी नरेशको प्रधानतया है । बनवासीकी राजधानी उपरोक्त बल्लिगवे उस कालमे प्रमुख जान-केन्द्र थी, उसकी विभिन्न बसदियो एवं मठोमे विभिन्न भारतीय धर्मो एवं दर्शनोकी शिक्षा साथ-साथ दी जाती थी । इस राजाके समयमे भारतीय सस्कृतिका बहुमुखी सवर्धन हुआ । यह नरेश सर्वधर्म-सहिष्णु था और सब ही धर्मोका प्रतिपालन करता था, यद्यपि उसका निजी एवं कुलधर्म जैनधर्म था । जैनाचार्य अर्हन्नि जो अपने नियम-संयम एवं तपश्चरणके लिए प्रसिद्ध थे विक्रमादित्यके धर्मगुरु थे ।

उसकी मृत्युके पश्चात् उसका पुत्र सोमेश्वर तृतीय भूलोकमल्ल (११२८-३९ ई०) राजा हुआ । 'सर्वज्ञ' उसका विरुद्ध था, अभिलषितार्थ-

चिन्तामणि अपरनाम राजमानसोल्लास नामक ग्रन्थका वह रचयिता था । इसका शासनकाल शान्तिपूर्ण रहा, वह स्वयं युद्धप्रिय नहीं था वरन् साहित्य-रसिक था । फलस्वरूप उसके होयसल आदि सामन्त स्वतन्त्र होने लगे । उसके पुत्र जयसिंह तृतीय जगदेकमल्ल (११३९-११५१ ई०) के समयमें होयसलोने चालुक्य राज्यका बहुभाग दबा लिया और उसके छोटे भाई एवं उत्तराधिकारी तैल तृतीय (११५१-११६३ ई०) के समयमें स्वयं राजधानी कल्याणीपर बिज्जल कलचुरिने अधिकार कर लिया । कलचुरि, होयसल और ककातियोके बीच चालुक्य-साम्राज्यके तीन टुकड़े हो गये । और तैल तृतीयका पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ (११६३-८४ ई०) नाम-मात्रका ही राजा रह गया ।

कल्याणीके कलचुरि—कलचुरि भारतका एक प्राचीन राजवंश था । इसका सम्बन्ध मूलतः चेदि (बुन्देलखण्ड) प्रान्तसे था अतः यह चेदि वंश भी कहलाता है । चेदि सवत्के प्रवर्तनकाल सन् २४९ ई० से इस वंशका उदय माना जाता है । मध्यभारत, विदर्भ महाकोसल तथा सरयूपार आदिके कलचुरि वंशोका वर्णन पिछले एक अध्यायमें किया जा चुका है । १२वीं शताब्दीमें इस वंशकी एक शाखाका उदय दक्षिण भारतके कर्णाटक प्रदेशमें हुआ । ११२८ ई० में कल्याणीके चालुक्य-सम्राट् सोमेश्वर तृतीयने कृष्णके वंशज परम्भदि कलचुरिको बीजापुर विषयका शासक नियुक्त किया था । उसका पुत्र बिज्जल कलचुरि उसी पदपर उसका उत्तराधिकारी हुआ ।

बिज्जल बड़ा वीर और महत्वाकांक्षी था । चालुक्य जयसिंह तृतीयने उसे महामण्डलेश्वर बना दिया और अपना सेनाध्यक्ष नियुक्त किया । चालुक्य तैल तृतीयकी अयोग्यतासे लाभ उठाकर साम्राज्यके सामन्त सरदार स्वतन्त्र होने लगे । बिज्जलने इस विद्रोही सामन्तोका संघ बनाया और उसका स्वयं नेतृत्व किया । ११५१ ई० में उसने इस प्रकार सहज ही राज्यशक्ति अपने हाथमें कर ली । अन्य सामन्त लोग उसकी बढ़ती

हुई शक्तिसे प्रसन्न नहीं हुए। अतः उसने छलमे महाराज तैल तृतीयको वन्दो कर लिया और विद्रोही सामन्तोंका दमन करके ११५६ ई० में अपने-आपको कल्याणीका सम्राट् घोषित कर दिया और अपना संवत् भी चलाया। उसी वर्षके एक शिलालेखमें उसका उल्लेख 'कलचुरि भुजवल-चक्रवर्ती त्रिभुवनमल्ल' विरुद्धके साथ हुआ है। ११६७ ई० पर्यन्त लगभग १२ वर्ष उसने राज्य किया और इतने समयमें ही उसने प्रमाणित कर दिया कि वह एक वीर योद्धा, भारी विजेता और महान् नरेश था। अपने कुलकी प्रवृत्तिके अनुसार वह जैनधर्मका अनुयायी था। राज्य-प्राप्ति एवं संरक्षणमें विज्जलका प्रधान सहायक उसका महामात्य एवं प्रधान सेनापति रेचिमय्य था। वसुधैकवान्धव उसका विरुद्ध था और वह महा-प्रचण्ड दण्डनायक कहलाता था। ७२ उच्च पदाधिकारी उसके अधीन कार्य करते थे। वह मन्त्र एवं नीतिकुशल, वीर योद्धा, दक्ष सेनानी, चरित्रवान् और महान् दानी था, उदारतामें कल्पद्रुमसे उसकी तुलना की जाती थी। महाराज विज्जलने प्रसन्न होकर उसे नागरखण्ड प्रान्त जागीर-में प्रदान किया था। रेचिमय्य परम जैन था और जैनधर्मकी प्रभावनाके लिए उसने अनेक कार्य किये।

विज्जलका एक अन्य जैन मन्त्री ब्राह्मण वलदेव था, इसका जामाता वासव भी जैन था। वलदेवकी मृत्युके पश्चात् उस पदपर वासवकी नियुक्ति हुई। वह पहलेसे अपने बसुरके सहकारीके रूपमें कार्य कर रहा था। किन्तु वासव बड़ा महत्त्वाकांक्षी था। अपने कुलधर्ममें उसे अपने लौकिक उत्कर्षकी गुंजाइश दिखाई नहीं दी। संयम-नियम और तपस्यासे उसे घृणा थी। अतः उसने एक नवीन मतका प्रचार करनेका निश्चय किया, उसने जैनधर्मके प्रचलित लोकतत्त्वों एवं प्रसिद्ध तथा व्यवहृत मान्यताओंके साथ जैनधर्मकी कतिपय परम्पराओं एवं मान्यताओंका मिश्रण करके और इस मिश्रणको अपने मनोनुकूल विकृत करके लिंगायत या वीरशैव मतकी स्थापना की। ऐसी किवदन्ती है कि अपने कार्यकी सिद्धिके

लिए उसने राजाका ध्यान अपनी अतीव सुन्दरी भगिनी पद्मावतीकी ओर आकृष्ट किया और राजाकी इच्छाका आभास पाते ही उसके साथ राजाका विवाह कर दिया । पद्मावती अपने भाईकी इच्छानुसार विज्जलको अपने धर्मसे विमुख और वासवके मतका पोषक तो न बना सकी किन्तु उसके मोहपाशमे बँधा राजा राज्यकार्यकी ओरसे असावधान हो गया । इसका लाभ उठाकर वासवने अपने मतके प्रचारमे सम्पूर्ण राजकोष खाली कर दिया और राज्यके विभिन्न पदोसे जैन राज्य-कर्मचारियों और पदाधिकारियोंको अलग करके अपने साथी और सहायकोंको नियुक्त करना आरम्भ कर दिया । अन्ततः राजाकी मोहनिद्रा टूटी और वासवकी कुचेष्टाओंपर उसका ध्यान गया, वह बहुत क्रोधित हुआ । अतएव वासवने राजाको विपाकत आम खिलाकर छलसे उसकी हत्या कर दी । एक मतके अनुसार विज्जलने राज्य अपने पुत्रको सौंपकर शेष जीवन धर्म-साधनमे बिताया था ।

विज्जलके पुत्र सोमेश्वर (११६७-७५ ई०)ने, जो वासवके कुकृत्योंके कारण उससे अत्यन्त रुष्ट था, गद्दीपर बैठते ही उसे धर्म और राज्याका शत्रु घोषित कर दिया । वासव भाग निकला, किन्तु सोमेश्वरके सिपाहियोंने उसका पीछा न छोड़ा, अन्ततः थककर वासवने एक कूँएमे डूबकर आत्म-हत्या कर ली । उसके अनुयायियोंने उसे शहीद घोषित किया और उसके अन्तके सम्बन्धमे अनेक चमत्कार एवं किवदन्तियाँ प्रचलित कर दीं । विज्जल और उसके उत्तराधिकारियोंने वासवसे चिढ़कर लिगायतोंका क्रूरताके साथ दमन किया बताया जाता है । वीरशैव लोग ब्राह्मणोंके भी विरोधी थे, वे जाति-व्यवस्था, यज्ञोपवीत, वेद और बाल-विवाहको अमान्य करते थे तथा विधवा विवाहके पक्षपाती थे । गुरु, लिग और जंगम (साधर्मि) इन तीन पदार्थोंको सर्वोपरि श्रद्धाका पात्र मानते थे । वासव-पुराण और चैन्न वासवपुराण उनके प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ हैं । वासवके एक शिष्य पाशुपतिने इस धर्मको खूब फैलाया । १३वीं से १७वीं शती तक

दक्षिण भारतके विभिन्न भागोमे इस धर्मका बहुत प्रचार रहा और इन वीरशैवो या लिंगायतोका सर्वाधिक तीव्र विद्वेष जैनधर्म और जैनोपर था। जब जहाँ इन्हे शक्ति प्राप्त हुई जैनोपर इन्होंने भीषण अत्याचार किये जिनमें ये प्राचीन शैव नयनारो और वैष्णव आलवारोसे भी आगे बढ़ गये। वस्तुतः दक्षिणापथमे मध्य कालमे जैनधर्मके ह्रास और अवनतिका प्रधान श्रेय लिंगायतो-द्वारा किये गये धार्मिक अत्याचारोको है। लिंगायत मतकी उत्पत्ति और तत्कालीन इतिहासपर १२०० ई० के एक जैन शिलालेख तथा विज्जलराय चरित्र नामक कन्नड ग्रन्थसे पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

विज्जलके उपरान्त उसके तीन पुत्रो सोमेश्वर या रायमुरारी सोविदेव (११६७-७५ ई०), मंकाम या नकम (११७५-७८ ई०) और आहवमल्ल (११७८-८२ ई०) ने क्रमशः राज्य किया। इन तीनोंके एक अन्य भाईका पुत्र कन्नर इस वंशका अन्तिम राजा रहा प्रतीत होता है। इन लोगोके शासनकालमे देवगिरिके यादवो, और द्वारसमुद्रके होयसलोके आक्रमणोसे कलचुरि-शक्तिका ह्रास होता रहा। ११८३ ई० मे चालुक्य सोमेश्वर चतुर्थने कल्याणीपर फिरसे अधिकार कर लिया और १२१० ई० तक थोड़े-से प्रदेशपर उसका राज्य चलता भी रहा। अन्तमे होयसलो और यादवोने उसका भी अन्त कर दिया।

अध्याय ९

दक्षिण भारत [३]

दक्षिण भारतके इतिहासमें चोला और कल्याणीके चालुक्य-सम्राटोंके उपरान्त देवगिरिके यादव, वारंगलके ककातीय और द्वारसमुद्रके होयसल प्रसिद्ध हैं । ११वीं शताब्दीमें इन वंशोंका उदय हुआ और १२वीं, १३वीं शताब्दियोंमें सम्पूर्ण दक्षिण देश उन्हीं तीन राज्यशक्तियोंके बीच बँटा हुआ था, इन्हींसे मुसलमानोंने उसे अन्ततः छीना । होयसलोंके अन्तके थोड़े समय उपरान्त ही विजयनगर राज्यकी स्थापना हुई जो १६वीं शतीके अन्त तक चला । उपरोक्त प्रमुख राज्यवंशोंके साथ-ही-साथ कुछ छोटे-छोटे राज्यवंश प्रमुख सामन्तों और उपराजाओंके रूपमें चलते रहे । इन सभीने देशके सांस्कृतिक इतिहासके निर्माणमें भाग लिया । अतः प्रमुख राज्यवंशोंका विवरण देनेके पूर्व पूर्वमध्यकालके उपराजवंशोंके विषयमें संक्षेपसे जान लेना उचित होगा ।

पूर्वमध्यकालके प्रमुख उपराजवंश—(१) पोम्बच्चपुर (हुमच्च) के सान्तर उग्रवंशी क्षत्रिय थे और सान्तलिगे १००० प्रदेशके शासक थे । ७०० ई० के लगभग पश्चिमी चालुक्य विनयादित्यके शासनकालमें इस वंशकी स्थापना हुई थी । इस वंशके अभ्युदयका श्रेय इसके वास्तविक संस्थापक जिनदत्तराय' (लगभग ८०० ई०) को है । वह जैनधर्मका परम भक्त था, हुमच्चकी जैन यक्षी पद्मावती उसकी इष्टदेवी एवं कुलदेवी थी । इस देवीकी साधनासे जिनदत्तको अद्भुत मन्त्रसिद्धि हुई थी । वह ओर उसके वंशज राष्ट्रकूटोंके और तदनन्तर चालुक्योंके प्रमुख सामन्तोंमें-से थे ।

जिनदत्तका पुत्र या पौत्र तोलपुरुष विक्रम सान्तर (८७०-९०० ई०) राष्ट्रकूट अमोघवर्ष एवं कृष्ण द्वितीयका एक प्रधान सामन्त था । ८६७ ई० के उमके अलूर शिलालेखसे उसका परम जैन होना प्रमाणित है । ८७८ ई० में उसने हुमच्चमे पलियक्क बसदिका निर्माण कराया । ८९७ ई० में उसने अपने गुरु कुन्दकुन्दान्वयके मौनी सिद्धान्त भट्टारकके लिए एक नवीन बसदि बनवायी और उसके लिए भूमिका दान दिया । ८९८ ई० में उसने हुमच्चमे गुडुद बसदि बनवायी और उसमें भगवान् बाहुवलिकी मूर्ति प्रतिष्ठित की । राष्ट्रकूटोंका अन्त होनेपर सान्तरोंने कल्याणीके चालुक्योंकी अधीनता स्वीकार कर ली । १०६२ ई० में इस वंशके राजा तैल सान्तरके पुत्र एवं उत्तराधिकारी और रावकसगंगके जामाता वीरदेव सान्तरने स्वगुरु दिवाकरनन्दिके शिष्य सकलचन्द्रको अपने पट्टणसामि (राज्यश्रेष्ठि) नोक्कय्यके जिनालयके लिए दान दिया था और उसकी रानी चागलदेवीने कुलदेवी पद्मावतीके मन्दिरका मकरतोरण बनवाया था । उसकी दूसरी पत्नी कंचलदेवी (या वीरल महादेवी) से उसके भुजवल (तैल), नन्नि (गोगि), विक्रम (ओड्डुग) और वर्म्म नामके चार पुत्र हुए थे जिनका पालन-पोषण उनकी मौसी चट्टलदेवीने किया था । १०६५ ई० में भुजवल सान्तर चालुक्य सोमेश्वर प्रथम त्रैलोक्यमल्लका कृपापात्र था । उसने अपनी राजधानी पोम्बच्चमे भुजवल सान्तर जिनालयका निर्माण कराया और उसके लिए अपने गुरु कनकनन्दिदेवको एक ग्राम प्रदान किया । उसका भाई एवं उत्तराधिकारी नन्नि सान्तर चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठका कृपापात्र था । इस परिवारके सभी व्यक्ति जैन धर्मके परम भक्त थे । भुजवल और नन्नि सान्तरकी मौसी पल्लव महारानी चट्टलदेवी, जो रावकस गगकी पुत्री थी, अपनी बहन सान्तर रानी वीरलदेवीकी सन्तानकी संरक्षक थी । उसने हुमच्चमे ही सुप्रसिद्ध पंचकूट बसदि, ताल, सरोवर, कूप, बापी आदि निर्माण कराये, और भी कई जिनमन्दिर (१०७७ ई० में) निर्माण कराये । वादिघरट्ट अजितसेन पण्डित इन लोगोंके गुरु थे । सान्तर

राज-महिलाओमें पम्पादेवी, बाछलदेवी आदि भी अपनी धार्मिकता और दानशीलताके लिए प्रसिद्ध हैं । १०८१ ई० के एक लेखके अनुसार वीर सान्तरका मन्त्री नगुलरस जैनधर्मका भारी संरक्षक था । ११०३ ई० में त्रिभुवनमल्ल सान्तरने राजधानीमें पंचकूट बसदिके सामने ही एक नवीन बसदि बनवायी । ११७३ ई० में एक अन्य वीर सान्तरका विरुद्ध 'जिनपाद भ्रमर' था । इसके उपरान्त सान्तरोपर लिगायत मतका प्रभाव हुआ । १३वीं शतीमें उन्होंने अपनी राजधानीको हुमन्चसे बदलकर कलश नामक स्थानमें बनाया । तदनन्तर वे तुलुवदेशस्थ कार्कलमें जाकर राज्य करने लगे प्रतीत होते हैं । ये उत्तरवर्ती सान्तर यद्यपि बहुधा लिगायत मतके अनुयायी हुए तथापि जैनधर्म और जैन-गुरुओके प्रति पूर्ववत् उदार बने रहे ।

(२) सौन्दत्तिके रट्ट राष्ट्रकूटोंके प्रमुख सामन्त थे और सम्भवतया राष्ट्रकूट वंशकी ही किसी शाखासे सम्बन्धित थे । इस वंशमें भी प्रारम्भसे लेकर अन्त तक जैन धर्मकी प्रवृत्ति रही । रट्टवाडीके ये शासक थे और सौन्दत्ति इनकी राजधानी थी, ये महामण्डलेश्वर कहलाते थे । ८७५ ई० में राष्ट्रकूट अमोघवर्षके सामन्त मेरद्रके पुत्र पृथ्वीराम रट्टने सौन्दत्तिमें जिन-मन्दिर निर्माण कराके उसके लिए दान दिया था । उसके गुरु इन्द्रकीर्ति थे । यह राजा सम्राट् कृष्ण द्वितीयका दाहिना हाथ था । उसके पुत्र शान्तिवर्मा-की रानी चन्दकब्बे बड़ी धर्मात्मा थी, अपने पतिसे उसने एक सुन्दर जिनालय निर्माण कराया था । तदुपरान्त कलसेन, कन्नकेर, तीन कार्त्तवीर्य, कलसेन द्वितीय आदि राजा हुए । ११६५ ई० में इसी वंशका रट्ट महामण्डल-महाराज कार्त्तवीर्य चतुर्थ शिलाहार-नरेशके राज्यमें स्थित एकसाम्ब्रीके नेमीश्वर जिनालयकी प्रसिद्धि सुनकर दर्शनार्थ वहाँ गया और महामण्डला-चार्य गुरु विजयकीर्तिको उक्त मन्दिरकी पूजा, संगीतवाद्य, साधुके भोजन, भवनके संरक्षण आदिके लिए उदार दान दिया । ये गुरु यापनीय संघके पुन्नागवृक्ष-मूलगणके साधु थे । इस सुन्दर जिनालयका निर्माण

शिलाहार सेनापति कालने अपने गुरु कुमारकीर्ति त्रैविद्यके उपदेशसे कराया था। कार्त्तवीर्य चतुर्थके मन्त्री एवं वीर सेनानायक बुचिराज और मल्लिकार्जुन भी परम जैन थे। बुचिराजने बेलगाममे रट्ट-जिनालय बनवाया था और मल्लिकार्जुनके पुत्र केगीराजने सौन्दर्यमे अपने पिताकी स्मृतिमे मल्लिकार्जुन-जिनालय बनवाया था। मुनि चन्द्रदेव इस रट्ट राजाके धर्मगुरु और उसके युवराजके शिक्षक ही नहीं थे वरन् राजाके संकट-कालमे उन्होंने प्रधान मन्त्रीका पद ग्रहण किया और गन्धुओंके दमनके लिए गस्त्र भी धारण किये। संकटकी निवृत्तिके बाद वे फिर साधु हो गये। वे काणूर-गणके जैन मुनि थे। रट्टोंके अन्य मन्त्री, सेनापति एवं उपसामन्त भी जैन थे जिनमे शान्तिनाथ, नागदेव आदि नाम उल्लेखनीय हैं। कार्त्तवीर्य चतुर्थके बाद लक्ष्मीदेव द्वितीय राजा हुआ। १२५० ई० के लगभग इस रट्ट वंशका अन्त हुआ।

(३) कोंकणके शिलाहार विद्याधरवर्गी क्षत्रिय थे। वे अपने-आपको तगरपुर-नरेज जीमूतवाहनका वंशज मानते थे और इसीलिए अपने लिए तगरपुराधीश्वर पदका प्रयोग करते थे। वर्तमान बम्बई प्रदेशके बेलगाम और कोल्हापुर जिलोपर उनका शासन था। उनकी प्रारम्भिक राजधानी कन्हद थी और बादमे धुल्लकपुर (कोल्हापुर) को उन्होंने राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथमके समयमे शिलाहार सबसे पहले प्रसिद्धिको प्राप्त हुए। दक्षिणी कोंकणकी विजय करके कृष्णने उसका शासक अपने एक शिलाहार सामन्तको बनाया था। धीरे-धीरे शिलाहार सामन्त शक्तिशाली हो गये और महामण्डलेश्वर कहलाने लगे। राष्ट्रकूटोंके उपरान्त कल्याणीके चालुक्योंके अधीनस्थ सामन्तोंके रूपमे भी शिलाहार कोंकणपर शासन करते रहे।

१००७-१००९ ई० में रट्टराज शिलाहार एक प्रसिद्ध राजा और परम जैन था। १२वीं शतीमे गण्डरादित्य (१११०-११४० ई०) इस वंशका प्रसिद्ध नरेज हुआ। वह नाम मात्रको ही चालुक्योंके अधीन था। उसने

अनेक युद्ध किये, विजय प्राप्त की और शत्रुओंसे अपने राज्यको सुरक्षित रखा। वह भारी दानी और सर्व-धर्म समदर्शी था। कोल्हापुरके निकट प्रयागमे उसने एक-सहस्र ब्राह्मणोंको भोजन कराया और उसके निकट ही अजरेना नामक स्थानमे एक सुन्दर जिनालय बनवाया। उसने एक विशाल सरोवरके मध्य एक ऐसा देवालय भी बनवाया था जिसमे जिनेन्द्र, शिव और बुद्ध तीनों देवताओंकी मूर्तियाँ साथ-साथ स्थापित की थी। इस प्रकारके धार्मिक समन्वयके प्रयत्नका यह पहला ही अथवा अकेला ही उदाहरण नहीं है, पूर्वमध्यकालमे अन्य कई देव-मन्दिर इस प्रकार जैन, शैव, वैष्णव, बौद्ध देवी-देवताओंकी साथ-साथ मूर्तियोंसे युक्त बने थे। ये उस कालके भारतीयोंकी उदारशयता और विवेकके प्रतीक हैं।

गण्डरादित्यका प्रधान सामन्त और सेनापति वीर निम्बदेव था। गण्डरादित्यके उत्तराधिकारी विजयादित्यके राज्यकालमे भी वह उस पदपर आरूढ़ रहा बल्कि शिलाहार-नरेशका दाहिना हाथ बन गया था। शिलालेखोंमे निम्बदेवकी बड़ी प्रशंसा पायी जाती है। उसे 'विजयसुन्दरी-वल्लभ', 'सामन्तशिरोमणि', शत्रुसामन्तोंके संहारमे प्रचण्ड पवनके समान, सज्जनोंके लिए चिन्तामणि, गण्डरादित्य-महावक्ष-दक्षिण भुजदण्ड आदि कहा गया है। राजाने उसकी सेवाओंसे प्रसन्न होकर उसके नामपर निम्बसिरगाँव नामका नगर बसाया था। यह वीर इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसके कई सौ वर्ष बाद कन्नड कवि पार्श्वदेवने निम्बदेवचरित्र बनाकर उसकी यशोगाथा गायी। साथ ही वह बड़ा धर्मात्मा था और उसकी जिनेन्द्र-भक्ति असोम थी, जिसके कारण सम्यक्त्वरत्नाकर और जिनचरण-सरसिरुहमधुकर-जैसे विशेषण उसने प्राप्त किये थे। वह मन्त्रशास्त्रका भी ज्ञाता था और शासनदेवी पद्मावतीका उसे इष्ट था। वह धर्मशास्त्रका भी ज्ञाता था और श्रावकोंको धर्मानुकूल आचरण करनेके लिए सदैव प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता था। कोल्हापुरके आस-पास कोई बसदि ऐसी न थी जिसने निम्बदेवकी दानशीलतासे लाभ न उठाया हो।

स्वयं कोलहापुरमें सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी-मन्दिरके निर्माता होने का वन्दन सुन्दर एवं कलापूर्ण नेमिजिनालय बनवाया था। इस मन्दिरके शिखरकी कर्णिकापर तीर्थकरोंकी ८२ मूर्तियाँ प्रतिष्ठा की हैं। वर्तमानमें यह मन्दिर वैष्णवोंके हाथमें है और नेमिजिनायकी मूर्तिके स्थानमें विष्णुमूर्ति स्थापित कर दी गयी है।

गण्डरादित्यके उपरान्त उनका पुत्र विजयादित्य शिलाहार (११४०-११६५ ई०) राजा हुआ। उसने चालुक्योंकी पराधीनताका जथा न्यतार फेंका और वह विज्जल कलचूरके चालुक्योंका अन्त करने और चालुक्योंका राजा बननेमें प्रधान सहायक हुआ। किन्तु जब विज्जल शिलाहार-नरेशको भी अधीन करना चाहता तो दोनोंमें भयकर युद्ध हुआ। शिलाहारोंकी ओरसे वीर सेनापति निम्बदेव युद्धका संचालन कर रहा था। उसी युद्धमें वह मारा गया किन्तु मरते-मरते भी कलचूरियोंको इतना धमकित कर गया कि वे मैदान छोड़ भाग गये। विजयादित्य स्वयं वहा पराक्रमी था। अपने शत्रुओंके लिए वह यमराज कहा गया है। कलिहाल विजयादित्य उनका विरुद्ध था। अपने धार्मिक उत्साहके कारण वह धर्मोद्बुद्ध भी कहलाता था। वह श्रावकके व्रतोंका पालन करता था और अपने जैन-गुरु माणिक्यनन्दि पण्डितदेवकी वडी विनय करता था। कोलहापुर तथा अन्य स्थानोंके जैनमन्दिरोंको उसने अनेक दान दिये थे। उसके प्रसिद्ध जैन सेनापति वोष्णके सम्बन्धमें किदारपुर शिलालेखमें लिखा है कि वह विजयादित्यके लिए बेमा ही था जैसा कि हम्बिके लिए गरुड, रामके लिए मारुति और कामके लिए वसन्त। युद्धभूमिमें शत्रुओंका संहार करनेमें वह अद्वितीय था। राजाके लिए एक विशाल जिनालय निर्माण करवानेका कार्य उसने हाथमें लिया था किन्तु उसे पूरा करनेके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गयी। विजयादित्यका एक अन्य प्रमुख जैन-मन्त्री एवं सेनानायक लक्ष्मीधर या लक्ष्मीदेव था। वह पार्वतीय दुर्ग किलेकलके दुर्गपति गोवर्धनका पुत्र और उच्च पदाधिकारी गोपयका जामाता था।

लक्ष्मीदेव, राज्य-प्रबन्धमें, कुशल और युद्धभूमिमें निपुण सैन्यसंचालक था। वह साहित्यरसिक और धर्मात्मा भी था और सम्यक्त्वभण्डार कहलाता था। नेमिनाथपुराणके कर्त्ता कन्नडके जैनकवि कण्णप्पार्यका वह आश्रयदाता था और उसके धर्मगुरु नेमिचन्द्र मुनि थे। विजयादित्यके समयमें ही उसके एक अन्य धर्मात्मा सामन्त कालनने एकसम्बीनगरमें सन् ११६५ ई० में नेमीश्वर बसदि नामका सुन्दर एवं विशाल जिनालय निर्माण कराया और उसके लिए प्रभूत दान दिया था। उसके गुरु यापनीय सघके पुत्रागवृक्ष-मूलगणके कुमारकीर्तिके शिष्य महामण्डलाचार्य विजयकीर्ति थे। रट्ट-नरेश कार्तवीर्यने भी उक्त मन्दिरके दर्शनार्थ वहाँ आकर उसके लिए उक्त गुरुको दान दिया था। यह घटना रट्टों और शिलाहारोंकी मैत्रीकी भी सूचक है। इस बसदिमें चारों दानोंकी नियमित व्यवस्था थी। उसका निर्माता सामन्त कालन धर्मात्मा और दानी ही नहीं था वरन् शास्त्रज्ञ, विद्वान् और कलामर्मज्ञ निर्माता भी था।

विजयादित्यके उपरान्त भोज द्वितीय (११६५-१२०५ ई०) शिलाहार राजा हुआ। बिज्जल कलचुरि और उसके उत्तराधिकारियोंने भोजको अपने अधीन करनेका भरसक प्रयत्न किया किन्तु असफल रहे। अन्ततः दोनोंके बीच सन्धि हो गयी। भोजके जीवनमें ही कलचुरियोंका अन्त भी हो गया। यह राजा भी अपने पूर्वजोंकी भाँति जैनधर्मका परम भक्त था। विशालकीर्ति पण्डितदेव उसके गुरु थे। इसी वीर भोजदेवके शासनकालमें, १२०५ ई० में आचार्य सोमदेवने जैनेन्द्र-व्याकरणकी शब्दार्णवचन्द्रिका नामक प्रसिद्ध टीका रची थी। यह टीका गण्डरादित्यके बनवाये हुए अर्जुरिका ग्रामके त्रिभुवनतिलक नेमिनाथ जिनालयमें उक्त विशालकीर्तिके सहयोगसे लिखी गयी थी। राजधानी क्षुल्लकपुर (कोल्हापुर) को भी इस राजाने अनेक सुन्दर जिनालयोंसे अलंकृत किया। भोजके उपरान्त इस वंशका कोई इतिहास प्राप्त नहीं होता। शिलाहारोंके

जासनमे करहद, कोल्हापुर, एकसम्बी आदि प्रसिद्ध जैनकेन्द्र थे ।

(४) **कौगाल्व वंश**—इस वंशके सामन्त राजे कुर्गके उत्तर और हासन जिलेके दक्षिणमे स्थित कोगलनाद ८००० प्रान्तके शासक थे । ८८० ई० के लगभग गंग राजकुमार एयरप्पने उस प्रान्तमे इस वंशके प्रथम व्यक्ति-को स्थापित किया था किन्तु कोगाल्वोंका वास्तविक अभ्युदय १००४ ई० से हुआ जब सम्राट् राजराज चोलने इस वंशके पंचव महारायको उसकी सेनाओंसे प्रपन्न होकर 'क्षत्रियशिखामणि कोगाल्व' विरुद्ध दिया, मालव्वि प्रदेश दिया और अपना प्रमुख सामन्त बनाया । कोगाल्व-नरेश, उनके सामन्त और राज्यपदाधिकारी अधिकांशतः जैन थे और उनके राज्यका यही प्रधान धर्म था ।

गिलालेखोंसे पता चलता है कि १०५० ई० के लगभग कोगाल्वोंके एक सरदार मदुवंगनाडके स्वामी और किरिविके सामन्त अय्यने बारह दिनके सल्लेखनाव्रतपूर्वक चंगाल्व वसदिमे समाधिमरण किया था, वीलिय सेट्टी नामक धनी व्यापारीने भी गुरु-चरणोंमे समाधिमरण किया था । १०५८ ई० में राजेन्द्र कोगाल्व अदटरादित्यने मुल्लूरुमे अपने पिता-द्वारा निर्मित पार्श्वनाथ वसदिके लिए कई गाँवोंकी भूमि भेंट की थी । इस राजाके गुरु मूलसंघ क्राणूरगण तगरिगल गच्छके गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव थे । उसने अपने नामपर अदटरादित्य चैत्यालय नामका एक जैनमन्दिर स्वयं भी बनवाया था और उसके लिए उभयसिद्धान्तरत्नाकर उपाधिधारी मुनि प्रभाचन्द्र सिद्धान्तको भूमिदान दिया था । इस राजाकी माता रानी पोच्चव्वरसि भी बड़ा धर्मात्मा थी । उसके गुरु नन्दिसंघ इरुंगुलान्वयके पुष्पमेनके गिप्य गुणसेन पण्डित थे । ये भारी वैयाकरण थे, १०६४ ई० मे उनकी मृत्यु हुई । इस रानीने भी एक वसदि बनवायी थी जिसमे अपने गुरुकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित की थी और दान दिया था । चोलोंके पतनपर कोगाल्व-नरेश होयसलोके अधीन हो गये । ११०० ई० मे कोगाल्वराज दुहमल्लरसने एक जिनालयके निर्माण और संरक्षणके लिए

प्रभाचन्द्रदेवको एक गाँव दान दिया था । १११५ ई० के लगभग वीर कोंगाल्वदेव देशीगण-पुस्तकगच्छके माघचन्द्र त्रैविद्यके शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेवका शिष्य था । इस राजाने सत्यवाक्य नामक जिनालय निर्माण कराके उसके लिए अपने गुरुको एक ग्राम दान दिया था । इसके उपरान्त कोंगाल्वोका कुछ इतिहास नहीं मिलता ।

(५) **चंगाल्व वंश**—इस वंशके राजे मैसूर कुर्ग प्रदेशके अन्तर्गत चंगनादके शासक थे और कोंगाल्वोका भाँति ही चोलोके और फिर होयसलोके सामन्त थे । इस वंशमें कुछ राजे जैन रहे और शेष शैव रहे प्रतीत होते हैं । १०९१ ई० में चंगाल्व राज मरियपेरगड्डे पिल्डुब्बयने पिल्डु ईश्वरदेवको मुनिआहारदानके लिए क्षेत्र प्रदान किया था । इनके प्रदेशमें हनसोगे प्रसिद्ध जैन केन्द्र था । लगभग ११०० ई० के एक शिलालेखसे प्रकट होता है कि उस समय इस नगरमें ६४ प्राचीन जिन-मन्दिर थे जो इच्चाकुवंशी दाशरथी-सीतापति राम-द्वारा निर्मित कराये गये बताये जाते थे । इन्हींमें-से बन्दतीर्थ नामक बसदिको गंगनरेशोने दान दिये थे और उसी मन्दिरके लिए राजेन्द्र चोल नन्नि चंगाल्वने पूर्वोक्त दानोकी पुनरावृत्ति की । इन बसदिओका प्रबन्ध मूलसंघ-देशीगण-पुस्तकान्वय-होत्तगगच्छके गुरुओके हाथमें था । इस राजाने उक्त शाखाके तत्कालीन गुरु जयकीर्तिको उपरोक्त दान दिया था । ये गुरु व्रत-उपवासो, विशेषकर चान्द्रायण व्रतके लिए विख्यात थे । इसी होत्तगगच्छके गुरुओके अधिकारमें तलकावेरीकी बसदियाँ और पनसोगेकी ४ बसदियाँ भी थी । उपरोक्त चंगाल्व नरेशने स्वयं भी १०२५ ई० और १०६० ई० के मध्य कई जिनमन्दिर निर्माण कराये थे ।

(६) **अलुप या अलुव वंश** भी इस कालका एक प्रसिद्ध सामन्त वंश था । ये तुलुवनाडुके शासक थे । १०वीं शतीमें इस वंशका उदय हुआ, किन्तु उनके आगमनके बहुत पहलेसे ही यह प्रदेश जैनधर्मका गढ़ रहता आया था । मूडबिद्री, गेरुसप्पे, भट्टकल, कार्कल, बिलिग, सोदे,

हाडुहल्लि, होन्नावर आदि इस प्रदेशके प्रसिद्ध नगर थे जो सब ही जैनधर्म-के सुदृढ गढ थे । १२वीं शतीमें भुजबल अलुपेन्द्र (१११४-५५ ई०) इस वशका प्रसिद्ध राजा था । ११६१ ई० में राजकुमार कुमाररायने केरेवासे नामक स्थानमें, जो जैनधर्मका केन्द्र था, एक जिनमन्दिरके बनवानेमें सहायता दी थी । कुलशेखर अलुपेन्द्रदेव प्रथम (लगभग ११७६-१२०० ई०) के समयमें तुलुदेशमें जिनधर्मको राजकीय सहायता प्राप्त थी । इस राजाने मलधारिदेव, माधवचन्द्र, प्रभाचन्द्र आदि जैन-गुरुओंका सम्मान किया था । पाण्ड्यदेव अलुपेन्द्रने १२९६ ई० में नल्लूरकी जैन वसदिके लिए दान दिया था । कुलशेखर अलुपेन्द्र तृतीय (१३८४ ई०) बड़ा वैभवशाली राजा था, वह रत्नसिंहासनपर बैठता था । वह परम जैन भी था और मूडविट्टीके पार्श्वनाथदेवका भक्त था । उसके पौत्र वीरकुलशेखर (१४४४ ई०) के पश्चात् इस वशके सम्बन्धमें कुछ और पता नहीं चलता ।

(७) इस कालके जिन कतिपय अन्य सामन्त एवं राजा-उपराजाओंका शिलालेखोंसे पता चलता है उनमें एक हुलियेरपुरका सामन्त गोवदेव था । उसकी रानी शान्तले इतनी उदार और समदर्शी थी कि जैन होते हुए भी वह जिनश्री धर्मके अतिरिक्त माहेस्वरागम, सद्वैष्णवाश्रित और बौद्धागम शब्दोंसे सूचित शैव, वैष्णव एवं बौद्धधर्मोंको भी समान रूपसे प्रश्रय प्रदान करती थी । उसके गुरु देशोगणके जैनाचार्य चन्द्रायणदेव थे । ११६० ई० में जब शान्तलेकी सपत्नी महादेवी नायकित्तिकी मृत्यु हुई तो रानी शान्तलेने हेगरेमें चेतपागर्व वसदिका निर्माण कराया और उस वसदिमें पूजा-पाठ एवं आहारदानके लिए उसके पुत्र विट्टिदेवने भूमि और राज्यकरका कुछ अंश प्रदान किया । राज्यके प्रमुख नागरिकोंने भी इस वसदिके लिए दान दिये । विट्टिदेवके गुरु जैनाचार्य माणिक्यनन्दि सिद्धान्त-देव थे ।

(८) १११५ ई० के एक शिलालेखसे पता चलता है कि उस समय

गोल्लदेशका शासक नूतनचन्दिलवंशी नरेश था जिसका नाम सम्भवतया भूपाल था । किसी कारणसे संसारसे विरक्त होकर यह राजा जैन मुनि हो गया था और गोल्लाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ । प्रसिद्ध भूपालचतुर्विंशति स्तोत्रका रचयिता सम्भवतया यही था ।

(९) प्राचीन कदम्बोकी एक उत्तरकालीन शाखा इस कालमें कर्णाटकके कुछ भागपर शासन करती रही थी । उसके सोविदेव आदि राजे जैनधर्मके अनुयायी थे । नागरखण्ड उनके प्रदेशका प्रधान भाग था और वह जैनधर्मका केन्द्र था । कदम्बराराज कीर्तिदेवकी पट्टरानी मालल देवीने १०७७ ई० में कुप्पटूरमें पार्श्वदेव चैत्यालय बनवाया, आचार्य पद्मनन्दि सिद्धान्तको उसका अध्यक्ष बनाया, राजासे दान दिलाया और वहाँके अग्रहार ब्राह्मणोंसे मान्य कराकर उसका ब्रह्मजिनालय नाम रखा । इस प्रदेशके अनेक सामन्त जैनधर्मानुयायी थे । इन सबमें उल्लेखनीय तेवरतेप्पका नाडप्रभु लोकगावुण्ड था । ११७१ ई० में उसने अपने स्वामी कदम्बनरेश सोविदेवके राज्यकालमें एक सुन्दर जिनालयका निर्माण कराया और उसमें 'रत्नत्रय' की मूर्ति प्रतिष्ठित की और उक्त मन्दिरके साथ ही एक सरोवर और एक कूप बनवाया तथा प्याऊ और सत्रकी व्यवस्था की । मन्दिरमें नित्य अष्टद्रव्य पूजनके लिए भूमि प्रदान की । उसके गुरु मूलसंघ-क्राणूरगण-तित्रिणीगच्छके जैनाचार्य मुनि चन्द्रदेवके शिष्य भानुकीर्ति सिद्धान्तदेव थे ।

(१०) गंगधाराका चालुक्य वंश—यह प्राचीन चालुक्य वंशकी एक लघु शाखा थी, गंगधारा इसकी राजधानी थी । आर० नरसिंहाचार्यके मतानुसार इस वंशकी राजधानी पुलिगेरे [(लक्ष्मेश्वर) थी, सम्भव है इसीका अपरनाम गंगधारा भी हो । यह एक प्राचीन जैनतीर्थ भी था । इस वंशके राजे राष्ट्रकूटोंके महामण्डलेश्वर थे, और प्रायः वे सब ही जैनधर्मानुयायी थे । ९६६ ई० में इस वंशके राजा अरिकेसरी तृतीयने अपने गुरु सोमदेवको अपने पिता-द्वारा बनवाये हुए राजधानी लेंबुपाटकके

शुभधाम जिनालयके लिए ग्राम-दान दिया था । इस दान-सम्बन्धी शिला-लेखसे उसके क्रमगः आठ पूर्वजोंका पता चलता है, यथा युद्धमल्ल प्रथम, अरिकेसरी प्रथम, नारसिंह प्रथम, युद्धमल्ल द्वितीय, वद्दिग प्रथम, नारसिंह द्वितीय, अरिकेसरी द्वितीय और वद्दिग द्वितीय । उसके पिता वद्दिग द्वितीयके समयमें उन्ही सोमदेवाचार्यने सुप्रसिद्ध यशस्तिलकचम्पूकी रचना ९५९ ई० में की थी । नीतिवाक्यामृत नामक राजनीति शास्त्रकी रचना वह उसके पूर्व ही कर चुके थे । वद्दिग द्वितीयका पिता अरिकेसरी द्वितीय कन्नडोंके सर्वमहान् कवि आदिपं (९४१ ई०) का आश्रयदाता था । इस क्रमसे वंगावलीके प्रथम नरेग युद्धमल्ल प्रथमका समय लगभग ८०० ई० के पहुँच जाता है । अरिकेसरी तृतीयके पश्चात् इस वंशका कुछ पता नहीं चलता । सम्भव है, कल्याणोंकी नवोदित पश्चिमी चालुक्य-शक्तिमें यह शाखा आत्मसात् हो गयी हो ।

(११) तुलवदेशमें वंगवाडिका वंगवंश—यह वंग आदिसे अन्त तक जैनधर्मानुयायी रहा । प्रारम्भिक वंगनरेग गंगवाडिके गंगवंशकी ही एक शाखामें-से निकले प्रतीत होते हैं और वे पहले राष्ट्रकूटोंके और तदनन्तर कल्याणोंके चालुक्योंके सामन्त रहे प्रतीत होते हैं । इस वंशके चन्द्रगोखर वंग प्रथमको विष्णुवर्धन होयसलने ११४० ई० के लगभग पराजित करके युद्धमें मार डाला था और उसके राज्यको हस्तगत कर लिया था । उसके स्वामिभक्त पुरोहित, मन्त्री आदिने उसके बालक पुत्र वीर-नरसिंहको मलेनाडमें छिपाकर रखा । होयसल नरसिंहके समयमें वह राजकुमार भी बयस्क हो गया और उसने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया । ११५७-१२०८ ई० तक उसने राज्य किया । तदनन्तर उसके ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रगोखर वंग द्वितीयने १२०८ से १२२५ ई० तक, द्वितीय पुत्र पाण्ड्य वंगने १२२५ से १२३९ ई० तक और पुत्री विट्टलादेवीने १२४० से १२४४ तक राज्य किया । वह बड़ी धर्मत्मा और सुयोग्य शासिका थी, अपने पुत्र एवं उत्तराधिकारी कामराय वीरनरसिंह वंगनरेन्द्र (१२४५-

१२७५ ई० लगभग) को इसने समुचित शिक्षा दी थी । कामिराय बड़ा विद्यारसिक था । आचार्य अजितसेन उसके गुरु थे । इसी राजाके लिए उन्होंने शृंगारमंजरी और अलंकार-चिन्तामणि नामक संस्कृत ग्रन्थोंकी रचना की थी । उसीके लिए विजयवर्णीने शृंगारार्णवचन्द्रिका रची थी । १६वीं शतीके अन्तमें विवाह-सम्बन्धोंके द्वारा यह वंश कार्कलके भैरसरस वंशसे संयुक्त हो गया । उसके उपरान्त भी सम्भवतया इसका कुछ अस्तित्व १८वीं शती तक बना रहा ।

(१२) बेजवाड़ाके परिच्छदि पाशुपति राजे और धान्यकटकके कोत राजे आन्ध्र देशके प्रमुख सामन्त वंश थे । ये लोग शैव थे और जैनधर्मसे भारी विद्वेष रखते थे । आन्ध्र देशमें जैनधर्मके पतनका अधिक श्रेय इन्हीं सामन्त वंशोंको है ।

वारंगलके ककातीय—११वीं शताब्दीके मध्यके लगभग तेलंगानेमें ककातीय वंशका उदय हुआ । वारंगलको राजधानी बनाकर इन्होंने शीघ्र ही अपनी शक्ति बढ़ायी और एक अच्छा स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया । १३वीं शताब्दीमें इस राज्यका अभ्युदय रहा । रुद्रका उत्तराधिकारी राजा गणपतिदेव (११९९-१२६० ई०) इस वंशका प्रसिद्ध और शक्तिशाली नरेश था । उसके समयमें तैलेगु महाभारतके रचयिता टिक्कन सोमय्य नामक हिन्दू विद्वान्ने शास्त्रार्थमें जैनियोंको पराजित किया बताया जाता है । उसी समयसे इस राज्यमें जैनधर्मका पतन प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता है । राजा कट्टर शैव बन गया और जैनियोंपर उसने भारी अत्याचार किये । उसके उपरान्त वारंगलमें रानी रुद्रम्मा (१२६१-१२९१ ई०) का राज्य हुआ । यह इस वंशकी अन्तिम शक्तिशाली एवं महान् शासक थी, उसका उत्तराधिकारी रुद्रदेव (१२९१-१३२१ ई०) था । १३२१ ई० में मुहम्मद तुगलुकने वारंगलके अन्तिम ककातीय-नरेशको पराजित करके तेलंगानेके इस हिन्दू राज्यका अन्त किया । वारंगलका प्राचीन नाम एकशैलनगर था । इस प्रान्तसे सम्बन्धित कैफियतोंके आधारपर प्रो०

जैपागिरिरावर्ने प्रमाणित किया था कि वारंगल एक समय जैनधर्मका एक प्रमुख केन्द्र रहा था । इस प्रान्तमे जिला विशाखापटनम् वेंगिके चालुक्योंके समयमे जैनधर्मका गढ़ था और उसके अन्तर्गत रामतीर्थका जैन मंस्थान दूर-दूर तक प्रसिद्ध था । इसी जिलेके भोगपुर नगरमे पूर्वी गंग नरेश अनन्तवर्मन्के आश्रयमे राज्य-श्रेष्ठि कण्णम नायकने रंज-राज जिनालय नामक वसदिका निर्माण कराया था और ११८७ ई० में उसके नेतृत्वमें उक्त जिलेके व्यापार-प्रमुखोंने इस मन्दिरके लिए दान दिया था । ११९८ ई० मे अनन्तपुर जिलेके ताडपत्रिनगरके निवासी सोमदेव और कंचलादेवीके पुत्र उदयादित्यने जैनमन्दिर और गुरुओंको दान दिया था । इसी कालमे उसी जिलेके पेनुगोडा नगरमे सुप्रसिद्ध पार्श्वनाथ वसदि विद्यमान थी जिसके तत्कालीन अध्यक्ष जिनभूषण भट्टारक थे । बेलारी जिलेमें तो कई जैनकेन्द्र थे जिनमे कोगलि प्रधान था । इसकी चैन्नपार्श्व-वसदिकी पश्चिमी चालुक्यों और तदनन्तर होयसलोसे भी संरक्षण प्राप्त हुआ था । सोमि, कोट्टुर आदि अन्य केन्द्र थे । अन्तिम राजा रुद्रदेवके समय जैन कवि अय्यपार्यने जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदयकी रचना की थी । ककातीयोंके वंशज इसके उपरान्त भी चलते रहे और बीच-बीचमे शक्ति पकड़ने और स्वतन्त्र होनेका उपक्रम भी करते रहे । अन्ततः १४२५ ई० में वारंगलके तेलंग राजके अन्तके साथ मुसलमानों-द्वारा इस वंशका सर्वथा अन्त हुआ ।

देवगिरिके यादव—इस वंशका मूलपुरुष मुवाहु था जिसका पुत्र दृढप्रहार था । इसका पुत्र सुएनचन्द्र था । यह सुएन प्रथम ही इस वंशका वास्तविक संस्थापक था । उसीके नामपर यह वंश सुएनवंश भी कहलाता है । सुएन सम्भवतया राष्ट्रकूट अमोघवर्षके अधीन एक छोटा-सा सामन्त था । उसे जो प्रदेश जागीरमें मिला था उसका नाम भी सुएनदेश पटा । उसका पौत्र भिल्लम प्रथम था जिसका प्रपौत्र भिल्लम द्वितीय ही सुएनदेशका वह भिल्लम यादव था जो कल्याणीके चालुक्य वंशके

संस्थापक तैलप द्वितीयका मित्र और सहायक था और जिसने तैल तथा उसके पुत्र सत्याश्रय चालुक्यकी ओरसे धारके परमारों (मुंज और भोज) के साथ युद्ध किये थे । मुंजकी मृत्यु इसी भिल्लमके हाथसे हुई बतायी जाती है । उसका पौत्र भिल्लम तृतीय चालुक्य-सम्राट् सोमेश्वर प्रथमका महासामन्त था और उसका विवाह भी सोमेश्वरकी बहनके साथ हुआ था । इसी समयसे इन सुएन यादवोंकी शक्ति बढ़नी प्रारम्भ हुई । भिल्लम तृतीयकी चौथी पीढ़ीमें सुएन द्वितीय विक्रम पण्ठका उसके भाईके विरुद्ध सिंहासन प्राप्तिमें सहायक हुआ था । चालुक्यकी अवनतिसे लाभ उठाकर यादव शक्तिशाली हो गये ।

सुएन द्वितीयका प्रपौत्र भिल्लम पंचम (११८७-९१ ई०) देवगिरि-के स्वतन्त्र यादव राज्यका वास्तविक संस्थापक था । उसने कल्याणीपर भी अधिकार कर लिया था किन्तु देवगिरिको ही अपनी राजधानी बनाया । ११९० ई० में होयसल-नरेश वीरबल्लाल द्वितीयने सोरतूरके युद्धमें भिल्लमको पराजित किया और उसे कृष्णाके पार भगा दिया । भिल्लमके पुत्र जैतुगि (११९१-१२१० ई०) ने वारंगलके ककातीय राजा रुद्रको युद्धमें मारकर गणपति देवको ककातीयोके सिंहासनपर बैठाया । जैतुगिका पुत्र सिंहन (१२१०-४७ ई०) इस वंशका सर्वमहान् और अपने समयका सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश था । उसने होयसल बल्लालको भी पराजित किया और १२२२ ई० तक बनवासी प्रान्तको अपने अधिकारमें रखा । उसने गुजरातपर भी आक्रमण किया, फलस्वरूप गुजरातके राजा लावण्यप्रसादने १२३१ ई० में उसके साथ सन्धि कर ली । सिंहनने अर्जुन, लक्ष्मीधर, भम्भागिरिके सिंह तथा जज्जल, कक्कल, हम्मीर आदि राजाओं और सामन्तोंको भी पराजित करके अपने अधीन किया बताया जाता है । उसका पुत्र जैतुगि उसके जीवनमें ही मर गया था अतः उसके बाद उसका पौत्र कृष्ण (१२४७-६० ई०) राजा हुआ । उसने भी मालवा, गुजरात, कोकण और चोल देशोंकी विजय की थी । कृष्णका छोटा भाई महादेवराय

उसके समयमें ही राज्यकार्य संचालन करने लगा था अतः कृष्णकी मृत्युके उपरान्त उसके पुत्र रामचन्द्रको गद्दी न देकर वह स्वयं राजा बन गया और उसने १२६०-७० ई० में राज्य किया। १२६८ ई० के लगभग होयसल नरसिहने उसे युद्धमें पराजित किया। महादेव अपने पुत्र आमण-को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था किन्तु उसके भतीजे रामचन्द्र-ने आमणको अन्धा कर दिया और महादेवकी मृत्युके पश्चात् वही स्वयं राजा हुआ।

रामचन्द्रराय (१२७०-१३०९ ई०) के समयसे इस वंशका पतन प्रारम्भ हुआ। १२७६ ई० में होयसल नरसिहने यादवोंको फिर पराजित किया किन्तु अगले ही वर्ष रामचन्द्रने होयसलोंको पराजित करके उनकी राजधानी द्वारसमुद्रपर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप दोनोंमें सन्धि हो गयी। १२९६ ई० में अलाउद्दीन खलजीने एकाएक देवगिरिपर आक्रमण कर दिया। रामचन्द्र पराजित हुआ, उसने खलजियोंकी अधीनता स्वीकार की और कर देनेका वचन दिया। किन्तु कुछ काल तक देनेके बाद बन्द कर दिया अतएव १३०७ ई० में मलिक काफूरने रामचन्द्रको पकड़कर बन्दी कर लिया और ६ मास तक बन्दी-गृहमें रखा। रामचन्द्रके पुत्र शंकर (१३०९-१२ ई०) ने भी दिल्लीके सुल्तानको कर देनेसे इनकार कर दिया अतएव मलिक काफूरने उसे युद्धमें मार डाला। शंकरके पश्चात् उमका बहनोई हरपाल (१३१२-१८ ई०) देवगिरिका राजा हुआ। उसने मुसलमानोंको अपने राज्यसे निकाल बाहर किया, इसपर मुबारकशाह खलजीने देवगिरिपर भयकर आक्रमण किया और हरपालकी खाल खिचवा ली। इस प्रकार देवगिरिके यादव-राज्यका अन्त हुआ।

पश्चिमी चालुक्योंके पतनसे लाभ उठाकर दक्षिणापथके उत्तरी भागमें १३वीं शताब्दी ई० में यादवोंने विस्तृत एवं शक्तिशाली साम्राज्यकी स्थापना कर ली थी। होयसलोंके वे प्रबल प्रतिद्वन्द्वी थे। यद्यपि सुएन देशके प्राग्भिन्न यादव सामन्त उस कालकी प्रवृत्तिके अनुसार जैनधर्मके अनुयायी

अथवा उसके पोषक रहे प्रतीत होते हैं किन्तु उनके वंशज देवगिरिके यादव नरेश प्रायः सब ही हिन्दूधर्मके अनुयायी थे । किन्तु साथ ही वे जैनधर्मके प्रति भी सहिष्णु थे और साहित्य एवं कलाके भी रसिक थे । सिंहन यादवके आश्रयमे ही ज्योतिषाचार्य भास्करभट्टने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सिद्धान्त-शिरोमणिकी रचना की थी । इस आचार्यकी ज्योतिषविद्याके शिक्षणके लिए उस नरेशने एक विद्यालय भी स्थापित किया था । यह राजा संगीत विद्याका भी मर्मज्ञ था और उसने सारंगधर नामक संगीताचार्यसे संगीत-रत्नाकर नामक ग्रन्थकी रचना करायी थी । कर्णाटकीय संगीतके सैद्धान्तिक पक्षपर यह सर्वप्रथम ग्रन्थ माना जाता है । इसी समयके लगभग जैनाचार्य पार्श्वदेवने भी सम्भवतया इसी नरेशके आश्रयमे अपना संगीत-समयसार नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचा था । पार्श्वदेव श्रीकान्तजातीय आदिदेव और गौरीके पुत्र तथा महादेवार्थके शिष्य थे और श्रुतिज्ञानचक्रवर्ती एवं संगीता-कर उनकी उपाधियाँ थी । आधुनिक विद्वान् उन्हें संगीतशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान् और उनके ग्रन्थको संगीत विषयकी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति मानते हैं । यादव-नरेश महादेवराय एवं रामचन्द्ररायका एक प्रमुख सामन्त कूचिराज था, इसे पाण्ड्यदेशके मध्यमे बेतूर प्रदेशका शासक नियुक्त किया गया था । कूचिराजके गुरु मूलसंघ-सेनगण-पोगलिगच्छके पद्मसेन भट्टारक थे । उनके उपदेशसे कूचिराजने बेतूरमे लक्ष्मी-जिनालयका निर्माण कराया था और उसके संरक्षणके लिए कुछ भूमि, एक दूकान और कई उद्यानोकी आय दान की थी । अपने उत्कर्षकालमे उत्तरमे गुजरातसे लेकर दक्षिणमे तुंग-भद्रा तक यादव-राज्यका विस्तार था ।

द्वारसमुद्रका होयसल वंश—पूर्वमध्यकालमे दक्षिण भारतका यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राज्यवंश था । पूर्व-दक्षिणमे मैसूरसे लेकर उत्तरमे तुंगभद्रा नदी पर्यन्त सम्पूर्ण प्रदेशपर होयसल-नरेशोंका अधिकार था । द्वारावती (द्वारसमुद्र या दोरसमुद्र) इनकी राजधानी थी और ये द्वारावतीपुरवराधीश्वर कहलाते थे । ये लोग अपने-आपको

सोमकुलके यदुवंशी क्षत्रिय बताते थे । होयसलोंका मूल निवासस्थान पञ्चमीघाटपर मुदगेरे तालुकेमे स्थित अंगदि अपर नाम शशकपुर नगर था । यह स्थान पहलेसे ही जैनधर्मका एक प्रमुख केन्द्र रहता आया था । होयसलोंके पूर्वज अन्तिम राष्ट्रकूटो एवं उत्तरवर्ती चालुक्योंके साधारण श्रेणीके सामन्त मात्र थे और सम्भवतया अंगदिके ही शासक थे ।

११वीं शती ई० के प्रारम्भमे इस वंशका मुखिया सल नामक एक वीर नवयुवक था । वह महत्वाकांक्षी और उत्साही था किन्तु निस्सहाय एवं साधन-विहीन था । ९२५ ई० के लगभग अंगदिमे ही कुन्दकुन्दान्वय-द्रविडसंघ-पुस्तकगच्छके मीनी भट्टारकके शिष्य विमलचन्द्र पण्डितदेवने मंन्यासमरण किया था और इस उपलक्ष्यमे गंगनरेश इरिववेडेगने वहाँ आकर गुरुका स्मारक स्थापित किया था । सम्भवतया इन्ही विमलचन्द्रकी निकट शिष्यपरम्परामे मुनीन्द्र सुदत्त वर्धमान अंगदि जैन केन्द्रके अध्यक्ष हुए थे । नगरके व'हर ९वीं-१०वीं शताब्दीकी कई सुन्दर जिन-वसदियाँ थी जिनमें मकरजिनालय और उसीके निकट जैन देवी वासन्तिका (पद्मावती) का विशाल मन्दिर था । इसी स्थानपर जैनाचार्य सुगत वर्धमानका विद्यापीठ विद्यमान था जिसमे अनेक गृहस्थ, त्यागी और मुनि शिक्षा प्राप्त करते थे ।

एक दिन नवयुवक सल वासन्तिदेवीके मन्दिरके निकट वनमे गुरु सुगतसे अकेले ही किसी विषयका अध्ययन कर रहा था । इतनेमे एक भयानक सिंह वनमें-से निकलकर गुरुके ऊपर झपटा । गुरुने अपना दण्ड (या मयूरपिच्छ) सलकी ओर फेंककर कहा, 'पोंयसल !' (हे सल, इसे मार) । बार सलने तुरन्त उस दण्डके प्रहारसे ही सिंहको मार गिराया । कहा जाता है कि गुरुने सलके पराक्रम और वीरताकी परीक्षा करनेके लिए ही मन्त्रबलसे उस सिंहकी सृष्टि की थी । जो भी हो उसके इस कार्यमे गुरु बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तथा अपने लिए स्वतन्त्र राज्य स्थापित करनेका आदेश दिया और सिंह ही सलका

विजय-चिह्न निश्चित किया। इस घटनासे सल, पोयसल कहलाने लगा जो कालान्तरमे होयसल शब्दमे परिवर्तित हो गया और सल-द्वारा स्थापित राज्यवंशका नाम हुआ। उपरोक्त घटना लगभग १००६ ई० की है।

पोयसल (१००७-१०२२ ई०) ने गुरु सुगतके उपदेश और पथ-प्रदर्शनमे अपनी राज्यशक्तिको नीव डालनी प्रारम्भ की। पोयसल कर्णाटककी एक पार्वतीय जातिसे सम्बन्धित था और उसकी जननी सम्भवतया एक गंग राजकुमारी थी। इस कालमे चोलो-द्वारा गंगवाडि राज्यका अन्त कर दिये जानेसे कर्णाटक देशकी स्थिति संकटापन्न थी अतः पोयसल अपनी वीरता एवं योग्यतासे चालुक्योका एक महत्त्वपूर्ण सामन्त हो गया और चोलों तथा उनके कोंगाल्ववंशी सामन्तोसे युद्धों-द्वारा शनैः-शनैः प्रदेश छीनकर वह अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। उसके पुत्र विनयादित्य प्रथम (१०२२-१०४७ ई०) और पौत्र नृपकाम होयसल (१०४७-१०६० ई०) ने पोयसल-द्वारा प्रारम्भ किये कार्यको चालू रखा और वे अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। गुरु सुगत वर्धमान ही उनके भी धर्मगुरु एवं राजगुरु थे और शासन-प्रबन्ध एवं राज्य-संचालनमे उनका सक्रिय मार्ग-दर्शन करते थे।

नृपकामके उत्तराधिकारी विनयादित्य द्वितीय (१०६०-११०१ ई०) के गुरु शान्तिदेव थे। श्रवणबेलगोलकी पार्श्वनाथ बसदि ११२९ ई० के शिलालेखसे प्रकट है कि 'गुरु शान्तिदेवकी पादपूजाके प्रसादसे पोयसल-नरेश विनयादित्यने अपने राज्यको श्रीसम्पन्न किया था।' १०६२ ई० मे अंगदिमे ही शान्तिदेवने समाधिमरण किया और उस उपलक्ष्यमे राजा तथा उसके समस्त नागरिक जनोने वहाँ उनका स्मारक स्थापित किया था। 'इस राज-गुरुके उपदेशसे महाराज विनयादित्यने प्रसन्नतापूर्वक अनेक जिनमन्दिर, देवालय, सरोवर, ग्राम और नगर निर्माण किये।' 'इस निर्माण-कार्यमे वह बलीन्द्रसे भी आगे बढ़ गया।' उत्तरायण सक्रमणके अवसरपर १०६२ ई० मे ही इस नरेशने मेघचन्द्रके शिष्य बेलवेके जैनगुरु

अभयचन्द्रका भी भूमिदान देकर सम्मान किया। इस राजाने अपने राज्यके प्रधान धानक्षेत्र मत्तावर-नगरकी सिचाईके लिए एक नहर खुदवायी थी, १०६९ ई० में नहर पूरी होनेपर वह स्वयं उसका निरीक्षण करनेके लिए गया और ग्रामके निकट पहाड़ीपर स्थित जिनमन्दिरके दर्शन किये। उस अवसरपर उसने नगरके मानिक सेट्टी आदि मुखियाओंसे पूछा कि उन्होंने नगरके अन्दर जिनमन्दिर क्यों नहीं बनवाया। नगर-प्रमुखोंने महाराजसे प्रार्थना की कि वही स्वयं बनवा दे। अतः राजाने वहाँ एक सुन्दर मन्दिर बनवाया, मानिक सेट्टी आदि मुखियाओंसे उसके लिए दान दिलवाया और स्वयं भी भूमि, द्रव्य, राजकर आदिका दान दिया और नगरका नाम ऋषिहल्लि रखा। शान्तिदेवके शिष्य शब्दचतुर्मुख स्वामी अजितसेन भट्टारकका भी उसने सम्मान किया प्रतीत होता है। अपने जीवनके पिछले भागमें उसने सम्भवतया राज्यकार्य अपने पुत्र एरेयंगको सौंपकर धर्मसाधन किया था। उस कालमें वास्तविक राजा एरेयंग ही रहा। अब होयसल राजे मेलप्पशिरोमणि (पार्वतीय राजाओंमें शिरोमणि) और महामण्डलेश्वर कहलाते थे। १०९४ ई० में इस नरैगने सुप्रसिद्ध दार्शनिक, तार्किक एवं वादी जैन विद्वान् गोपनन्दिका सम्मान किया और बेलगोल तीर्थकी बसदियोंकी मरम्मतके लिए कई गाँव दान दिये। गोपनन्दिके उपरान्त जगद्गुरु उपाधिप्राप्त प्रसिद्ध विद्वान् अजितसेन इस राजाके गुरु हुए।

महाराज विनयादित्य द्वितीय और उसके पुत्र युवराज एयरगम्मे मृत्यु थोड़े ही समयके अन्तरसे हुई अतः तदनन्तर एरेयंगका ज्येष्ठ पुत्र बल्लाल प्रथम (११०१-११०६ ई०) राजा हुआ। इसके राजगुरु चारुकीर्ति पण्डितदेव थे। ये महान्वादी श्रुतकीर्तिदेवके शिष्य थे और स्वयं विविधविद्यापारंगत थे, आयुर्वेद, व्याकरण, न्याय, सिद्धान्त, योग एवं मन्त्रशास्त्र सभीमें निष्णात थे। जिस समय राजा बल्लाल दुर्द्धर शत्रुओंका घेरा डाले पड़ा था, और उसकी अस्वारोही सेना शत्रु-सैन्यको आतंकित

कर रही थी, वह स्वयं एक असाध्य रोगसे पीड़ित हो गया । उस अवसर-पर गुरु चारुकीर्तिने उसे अपने अद्भुत औषधि प्रयोगसे शीघ्र ही नीरोग एवं स्वस्थ कर दिया था । ११०३ ई० में बल्लाल प्रथमने मरयत्ने दण्ड-नायककी तीन सुन्दरी कन्याओंका विवाह सुयोग्य वरोके साथ स्वयं कराया था । ११०४ ई० में उसने चंगल्व राजाओको पराजित करके अपने अधीन किया । जगदेव सान्तरने स्वयं बल्लालकी राजधानीपर आक्रमण किया तो उसने उसे बुरी तरह पराजित करके भगा दिया और साथ ही उसके कोष और प्रसिद्ध रत्नहारको भी हस्तगत कर लिया । इस राजाने बेलूरको अपनी राजधानी बनाया था ।

उसका उत्तराधिकारी उसका अनुज सुप्रसिद्ध बिट्टिदेव (विष्णुवर्धन) होयसल (११०६-११४१ ई०) था । यह इस वंशका सर्व-प्रसिद्ध नरेश, भारी योद्धा, महान् विजेता और अत्यन्त शक्तिशाली राजा था । द्वार-समुद्रको उसने अपना राजधानी बनाया । उसने चालुक्योंकी अधीनतासे अपने-आपको प्रायः मुक्त कर लिया और चोलोको देशसे निकाल भगाया । स्वतन्त्र होयसल-राज्यका वह वास्तविक संस्थापक था और होयसल-साम्राज्यको नीव डालनेवाला था । उत्तरकालीन वैष्णव ग्रन्थों एवं अनु-श्रुतियोंके आधारपर आधुनिक इतिहास-पुस्तकोंमें प्रायः यह लिखा पाया जाता है कि इस राजाके समयमें वैष्णवाचार्य रामानुजने जैनियोंको शास्त्रार्थमें पराजित किया फलस्वरूप राजाने जैनधर्मका परित्याग कर दिया, वैष्णवधर्म अंगीकार कर लिया, अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा, जैनियोंपर अत्याचार किये, यहाँतक कि जैनगुरुओंको घानीमें पिलवा दिया, श्रवणबेलगोलके बाहुबलिकी मूर्ति और अन्य जैन-मन्दिर तुड़वाये, वैष्णव मन्दिर बनवाये और वैष्णवधर्मके प्रचारको अपना प्रधान लक्ष्य बनाया । किन्तु वास्तवमें ये कथन मिथ्या और भ्रमपूर्ण हैं । रामानु-जाचार्य तिरुचिरापल्लीके निकट श्रीरगम्के निवासी थे, काचीमें उन्होंने शिक्षा पायी थी, शंकराचार्यके अद्वैत वेदान्तके विरोधमें वे विशिष्टाद्वैत

दर्शन और श्रावैष्णव मतके पुरस्कृति थे। श्रीरंगम् उस कालमें अधिराजेन्द्र चोलके शासनमें था। यह राजा कट्टर शैव था और जैन तथा वैष्णव धर्मोंका समान रूपसे विरोधी था। मैसूर प्रदेशके अनेक जैनमन्दिर उसने नष्ट करवा दिये थे, और स्वयं रामानुजने उसके अत्याचारसे पीड़ित होकर एव प्राण बचाकर कर्णाटकमें शरण ली थी। उसका उत्तराधिकारी कोलुत्तुग भी रामानुजसे असन्तुष्ट था। अतः इधर-उधर घूमते-घामते १११६ ई० के लगभग उन्होंने होयसल-नरेश विट्टिवर्धन, विट्टिंग या विष्णुवर्धनकी राजधानी द्वारसमुद्रमें आकर इस राजाका आश्रय लिया प्रतीत होता है।

यह नरेश अत्यन्त सहिष्णु और समदर्शी था। उसने रामानुजको अभय और प्रश्रय दिया। सम्भव है उसकी राजसभामें जैन विद्वानोंके साथ रामानुजाचार्यके शास्त्रार्थ भी हुए हों और फलस्वरूप राजा इन वैष्णवाचार्यकी विद्वत्तासे भी प्रभावित हुआ हो तथा उसने इन्हे अपने मतका प्रचार अपने राज्यमें करनेकी छूट दे दी हो। उसके कालमें एक दो विष्णु-मन्दिर भी द्वारसमुद्रमें बने और सम्भव है कि राजाने भी उनके निर्माणमें द्रव्य आदिसे सहायता दी हो। रामानुजके परम शत्रु अधिराजेन्द्र चोलकी मृत्यु १०७४ ई० में हो गयी थी और इस कालमें उसका उत्तराधिकारी राजेन्द्र कुलोत्तुङ्ग प्रथम (१०७४-११२३ ई०) राज्य कर रहा था। रामानुज विष्णुवर्धनके आश्रयमें १११६ ई० में आये। इससे प्रतीत होता है कि राजेन्द्र कुलोत्तुङ्ग भी अपने पूर्वजकी भाँति ही रामानुज और उनके मतका शत्रु था और होयसल-नरेशके सम्पर्कमें आनेके समय रामानुज पर्याप्त वृद्ध होंगे।

किन्तु रामानुजकी विद्वत्तासे प्रभावित होने और उनका आदर करनेपर भी विष्णुवर्धनने न तो जैनधर्मका परित्याग ही किया, न उसके ऊपरसे राज्यका सरक्षण और प्रश्रय उठाया और न वैष्णव धर्मको पूर्णतया अपनाया ही। उसके नाम विष्णुवर्धनका भी कोई सम्बन्ध उसके धर्म-

परिवर्तनसे नहीं है, यह नाम उसका पहलेसे ही था, अन्यथा स्वयं जैन शिलालेखोंमें इस नामसे उसका उल्लेख न होता । वस्तुतः कर्णाटकके राजा लोग बहुधा अपने मूल कन्नडिग नाम (यथा बिट्टिग या बिट्टिदेव) के साथ-साथ विनयादित्य, विष्णुवर्धन आदि जैसे संस्कृत उपनाम भी रख लेते थे । प्राचीन चालुक्यो, राष्ट्रकूटो आदिमें बराबर ऐसा होता था, स्वयं होयसळ वंशमें दोनों प्रकारके नाम पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त ११२१ ई० में महाराज विष्णुवर्धनने अपने प्रधान सेनापति गंगराजके अनुज सोवणके हितार्थ हादिरवागिलु जैन बसदिको दान दिया । ११२५ ई० में इस नरेशने जैनगुरु श्रीपाल त्रैविद्यव्रतीका सम्मान किया । चामराजपट्टन तालुकेके शल्य नामक स्थानसे प्राप्त उसी वर्षके शिलालेखके अनुसार अदियम, पल्लव नरसिंहवर्म, कोग, कल्पाल, अगर आदि राजाओके विजेता इस होयसळ-नरेशने भक्तिपूर्वक शल्यनगरमें एक जैन विहार बनवाया और उस बसदिके लिए तथा उसमें जैन ऋषियोंके संरक्षणके लिए वादोभसिह, वादिकोलाहल, तार्किकचक्रवर्ती आदि विरुद्धप्राप्त स्वगणनायक विद्वान् जैनगुरु श्रीपालदेवको वही ग्राम तथा अन्य समुचित दानादि प्रदान किये । ११२९ ई० में इस राजाने बेलूरके मल्लि जिनालयके लिए दान दिया । ११३० ई० में इसके सेनापति गंगराजके पुत्र बोप्पने रूवारि द्रोहधरट्टाचारि कल्ले-द्वारा राज्याश्रयमें शान्तीश्वर बसदिका निर्माण कराया । इस कालमें दण्डनायक मरियाने और भरत नामक भव्योंने पाँच बसदियाँ बनवायी, जिनमें-से चार देशीगणके लिए और एक काणूरगणके लिए थी, तथा काणूरगण त्रिन्निणी-गच्छके गुरु मुनिभद्रके शिष्य मेघचन्द्र सिद्धान्तीको दान दिया । राजधानी द्वारसमुद्र (हलेबिड) के निकट बस्तिहल्लिकी प्रसिद्ध पार्श्वनाथ बसदिका सन् ११३३ ई० का शिलालेख भी इस राजाको परम धार्मिक भव्य सूचित करता है । इस लेखमें यह भी उल्लेख है कि स्वयं राजधानी द्वारसमुद्रमें महाराजके एक महान् जैन दण्डाधिपने विजयपार्श्वदेव नामका सुप्रसिद्ध जिनालय बनवाया था और महाराज विष्णुवर्धनने उक्त जिनालयके मूल

नायक विजयपार्श्वदेवके नामपर अपने नवजात राजकुमारका नाम विजय-नरमिहदेव रखा था। तथा उस अवसरपर द्वारसमुद्रके ही एक अन्य जिनालयके लिए जावगल नामका ग्राम प्रदान किया था। इस नरेशने दक्षिणचक्रवर्ती और सम्यक्त्वचूडामणि विरुद्ध धारण किये थे जो उसकी वज्र-परम्परासे तबसे बराबर चलते रहे। सम्यक्त्वचूडामणि विरुद्ध ही जैन-धर्मके प्रति होयसल-नरेशोंकी असोम निष्ठाका परिचायक है।

महाराज विष्णुवर्धनकी पट्टमहिषी शान्तलदेवी अत्यन्त सुन्दरी, विदुषी, सती साध्वी और धर्मात्मा नारी-रत्न थी। उसके निपुण संगीत नृत्य वाद्य एवं सौन्दर्यकी ख्याति दूर-दूर थी। इसका पिता पेरगण्डेमारसिगय्य कट्टर जैन था और माता मचिकव्वे उसी प्रकार परम जैन थी। रानीके गुरु प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देगोगण—पुस्तकगच्छके मेघचन्द्र त्रिविद्यदेवके शिष्य थे। महारानी शान्तलदेवीने जैनधर्मकी प्रभावनाके लिए स्थायी कार्य किये। उसने चतुःमस्य (मुनिधर्म, आर्थिकाधर्म, श्रावकधर्म एवं श्राविकाधर्म) का उत्कर्ष किया, चार प्रकारके दान देने और गलाकापुरुषोंके पुराणचरित्र सुननेमें उसे बड़ा आनन्द आता था। ११२३ ई० में उसने श्रवणवेलगोल तीर्थपर शान्ति जिनेन्द्रकी मूर्ति प्रतिष्ठित की, वही सत्रति-गन्धवारण नामकी एक अन्य सुन्दर बसति निर्माण करायी, महाराजकी अनुमतिपूर्वक उसके लिए स्वगुरुको एक ग्राम भेंट दिया, तदनन्तर कुछ अन्य भूमि प्रदान की। अपने अनुज दुहमहादेवके साथ-साथ एक अन्य ग्राम वीर-कोगाल्व-जिनालयके लिए प्रदान किया। अपने धार्मिक कार्योंके कारण यह राजमहिषी सम्यक्त्वचूडामणि और जिनमतस्तम्भ कहलायी। ११३१ ई० में उसने शिवगंगा-तीर्थपर स्वगुरुकी उपस्थितिमें समाधिमरण किया। इसपर उसकी जननी माचिकव्वेने भी श्रवणवेलगोल जाकर एक मानकी मल्लेखनापूर्वक मन्थामरण किया। उस समय वहाँ मुनि प्रभाचन्द्र, वर्धमानदेव और त्रिविचन्द्र उपस्थित थे और उन्होंने उस साध्वीके तप-नयमकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। विष्णुवर्धनकी ज्येष्ठ पुत्री राजकुमारी

हरियब्बरसि भी, जो सिंह सामन्तसे विवाही थी, बड़ी धर्मात्मा थी। उसके गुरु गण्डविमुक्त-सिद्धान्तदेव थे। ११२९ ई० में हन्तियूरमें इस राजकुमारीने गोपुर आदिसे मण्डित एक उत्तुंग सुन्दर जिनालय बनवाया था और उसके लिए अपने पिता महाराजसे निःशुल्क भूमि प्राप्त करके स्वगुरुको दान दी थी। महाराज विष्णुवर्धनके मन्त्रियों, सेनानायको, सामन्त सरदारों एवं राज्य-कर्मचारियोंमेंसे भी अधिकांश जैनधर्मानुयायी थे। वस्तुतः विष्णुवर्धन होयसलकी महत्ता, शक्ति, समृद्धि और विजयोंका अधिक श्रेय उसके प्रचण्डवीर जैन सेनापतियोंको है। उन्होंने ही होयसलोंके दक्षिण, दक्षिणपूर्व, पूर्व और पश्चिमवर्ती समस्त दुर्द्धर शत्रुओंका सहार किया था और द्वारसमुद्रके नरेशोंको एक शक्तिशाली साम्राज्यका अधिपति बना दिया था।

इन जैन-वीरोंमें सर्वप्रमुख महाराज विष्णुवर्धनका प्रधान सेनापति गंगराज था। यह कौण्डिन्यगोत्री द्विज था। इसका वंश पहलेसे ही जैनधर्मका परम अनुयायी रहता आया था। गंगराजका पिता एचिगंक या बुद्धिमित्र होयसल नृपकामका मन्त्री और सेनानायक था और मल्लूरके कनकनन्दि गुरुका शिष्य था। उसकी माता पोचिकब्बे भी बड़ी धर्मात्मा थी, ११२० ई० में श्रवणबेलगोलमें इस साध्वीने सन्यासमरण किया था। अपनी वीरता, पराक्रम, राज्य-सेवाओं एवं धर्मभक्तिके कारण गंगराजने महासामन्ताधिपति, महाप्रधान, महाप्रचण्ड, द्रोहघरदृ, दण्डनायक, होयसलनरेशको राज्याभिषिक्त करनेके लिए पूर्णकुम्भ, चार दानमें तत्पर, धर्मस्तम्भ आदि अनेक विरुद्ध प्राप्त किये थे। शिलालेखोंसे प्रतीत होता है कि अपने बड़े भाई बल्लाल प्रथमकी मृत्युके उपरान्त एक अन्य भाई उदयादित्यके विरोध और पाण्ड्य एवं सान्तेरोकी शत्रुताके कारण विष्णुवर्धनकी स्थिति बड़ी डाँवाडोल थी और यह गंगराजका ही पराक्रम था कि उसने उन सब शत्रुओंका दमन करके विष्णुवर्धनके लिए सिंहासन निष्कण्टक किया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। वह महाराज विष्णुवर्धनका

दाहिना हाथ हो गया था। महाराजके सम्मुख सर्वप्रथम महान् समस्या तलकाडसे चोलोको निकाल बाहर करनेकी थी और यह कार्य उसने गंगराजको सौंपा जो १११७ ई० में इसमें पूर्ण सफल हुआ। उसने कर्णाटकमें स्थित राजेन्द्र चोलके तीनों सामन्तो-अदियम, दामोदर और नरसिंहवर्मका पूर्णतया दमन कर दिया और गंगवाडिकी राजधानी तलकाडपर अधिकार कर लिया। महाराज विष्णुवर्धनने प्रसन्न होकर उससे पुरस्कार माँगनेके लिए कहा तो उसने गंगवाडि देशको माँगा क्योंकि उस प्रान्तमें अनेक प्राचीन जैनतीर्थ और बसदियाँ थी जिनमें-से अनेकोंको राजेन्द्र और अधिराजेन्द्र चोलने नष्ट करवा दिया था। गंगराजको उनका जीर्णोद्धार और संरक्षण कराना था जो उसने बड़ी उदारतापूर्वक किया। गंगराजने कांगुदेश और चेगरिकी विजय की और कई ठन्य दुर्द्धर सामन्तो-का दमन किया। होयसलोने चालुक्य विक्रम पण्डके पाण्ड्य सामन्त त्रिभुवनमल्ल पाण्ड्यको पराजित करके उच्छङ्गीका प्रसिद्ध दुर्ग छीन लिया था। इसका बदला लेनेके लिए चालुक्य-सम्राट्ने स्वयं बारह दुर्द्धर सामन्तो-सहित होयसल-राज्यपर आक्रमण कर दिया। विष्णुवर्धनने तुरन्त गंगराजको दक्षिणसे बुलाकर चालुक्योके विरुद्ध उत्तरमें भेजा और इस वीर सेनानीने चालुक्य-सम्राट् और उसके सामन्तोको १११८ ई० में बुरी तरह पराजित किया। गंगराजकी इन चामत्कारिक विजयोंका महत्त्व असीम था, इन्होंने होयसलोको स्वतन्त्र ही नहीं, अत्यन्त शक्ति-शाली भी बना दिया, इसी कारण गिलालेखोंमें उसे 'विष्णुवर्धन पोयसल महाराजका राज्योत्कर्षकर्त्ता' कहा गया है। देशीगण पुस्तकगच्छके कुक्कुटासन मलधारीदेवके शिष्य दर्शनमहोदधि शुभचन्द्रदेव गंगराजके गुरु थे। १११८ ई० में इन गुरुको गंगराजने एक ग्राम भेंट दिया और राज-धानी द्वारसमुद्रकी पार्श्वनाथ-बसदिमें उसने अनेक जिन-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी। गंगवाडि ९६००० प्रान्त जो उसे पुरस्कारमें प्राप्त हुआ था उसकी समस्त आय उसने श्रवणबेलगोल आदि तीर्थोंकी उन्नति, प्राचीन

बसदियोके जीर्णोद्धार एवं संरक्षण, नवीनोके निर्माण और विविध रूपोमे जिनधर्मकी प्रभावनाके हित व्यय की। शिलालेखोमे उसकी तुलना गोमट्टप्रतिष्ठापक गंग-सेनापति चामुण्डरायसे की गयी है। किन्तु ऐसा धर्मतिमा एवं जिनभक्त होते हुए भी गंगराजके सम्मुख राजनीति पहले और धर्म पीछे था, उसका धर्म उसकी राजनीतिमे सहायक एव साधक था, बाधक नहीं। वह अनन्य स्वामिभक्त था। गंगराजका पुत्र और पत्नी भी परम जिनभक्त थे। उसके पुत्र बोप्प और भतीजे एचिराज उसके जीवनमे ही प्रसिद्ध दण्डनायक थे। ११३३ ई० मे गंगराजकी मृत्यु हो जानेपर एचिराजने राजधानी द्वारसमुद्रमे ही अपने पिताकी स्मृतिमे द्रोहघरट्ट-जिनालयका निर्माण कराया जो अत्यन्त विशाल, सुन्दर और कलापूर्ण था। यही जिनालय विजय-पार्श्वदेवके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा होनेपर जब पुजारी जिनेन्द्रके अभिषेकका पवित्र गन्धोदक लेकर राजाके सम्मुख पहुँचा तो विष्णुवर्धन उस समय बकापुरमे छावनी डाले पड़ा था और वह मसण कदम्ब नामक एक दुर्द्धर शत्रु सामन्तका संहार करके निवृत्त हुआ था और तभी उसकी रानी लक्ष्मी महादेवीने पुत्र प्रसव किया था। राजाने अत्यन्त आनन्दित होकर पुजारीका स्वागत किया, खड़े होकर करबद्ध उसे नमस्कार किया और गन्धोदकको भक्तिपूर्वक मस्तकपर चढ़ाया तथा कहा कि 'भगवान् विजय-पार्श्वदेवकी प्रतिष्ठाके पुण्य फलसे ही मैंने आज यह विजय और पुत्र प्राप्त किये हैं।' तदनुसार ही उसने नवजात शिशुका नामकरण किया और मन्दिरको ग्राम भेट किया। सेनापति बोप्प अपने पिता गंगराजकी भाँति उदार और वीर था। उसने शान्तोश्वर बसदि और त्रिलोक्यरंजन अपर नाम बोप्पन चैत्यालयका निर्माण कराया। वह भारी विद्वान् भी था। उसके गुरु नयकीर्त्ति सिद्धान्तचक्रवर्ती थे। बोप्पकी माता और गंगराजकी पत्नी लक्कले या लक्ष्मीमती दण्डनायकित्ति गुरु शुभचन्द्रकी शिष्या थी, वह अपने पतिके युद्ध एवं राज्य-कार्योमे भी उसकी सक्रिय सहायक रही थी,

साथ ही बड़ी दानशीला और धर्मात्मा थी । १११८ ई० में श्रवणवेलगोल-
में उसने एक जिनालय बनवाया था और ११२१ ई० में वही उसने
समाधिमरण किया था । उसकी जिठानी जकणव्वे भी, जो गगराजके
भाई दण्डनायक वम्मकी पत्नी थी, बड़ी धर्मात्मा थी । ११२० ई० में उसने
एक विनाल जिनमूर्ति और एक सरोवरका निर्माण कराया था ।

विष्णुवर्धनका दूसरा प्रमुख जैनमन्त्री दण्डनाथ पुणिसमय्य था । वह
राजाका सन्धिविग्रहिक था । उसके पूर्वज भी राजमन्त्री रहे थे, स्वयं
उसके पितामह सकलशासनवाचक-चक्रवर्ती पुणिमराज दण्डाधीश थे और
पिता चामराजचमूप थे । दण्डनाथ पुणिसकी विजय भी महत्त्वपूर्ण थी,
नीलगिरिके युद्धों में चाल-नरेशके कई सामन्तोंको पराजित करके उसने
अपने स्वामीको दक्षिणकी कुंजी ही प्रदान कर दी थी और सुदूर दक्षिण-
की विजयोंके लिए उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया था, तथा मलय और
केरलपर उसका अधिकार करा दिया था । पुणिस बड़ा धर्मानुरागी और
उदारचेता था । कई जिनमन्दिर उसने निर्माण कराये और अनेक निस्सहाय
व्यक्तियोंकी सहायता की । उसकी परोपकारवृत्तिका लाभ जैन-अजैन सबको
समान रूपसे होता था । उसकी पत्नी दण्डनायकित्ति जकणव्वे भी बड़ी
धर्मात्मा थी । सीता और रुक्मिणीसे उसकी तुलना की जाती थी । १११७
ई० में उसने पापाण-निर्मित एक जिन-मन्दिर बनवाया था । उसीके उत्तरमें
उसके पति पुणिसने मूलस्थान-वसदि बनवायी । यह वसदि विष्णुवर्धन-
पोयसल-जिनालयसे सन्नद्ध थी । महाप्रधान दण्डनायक पुणिसमय्यके गुरु
अजितसेन पण्डितदेव थे ।

दण्डनायक वलदेवण्ण महाराज विष्णुका तीसरा सेनापति था । वह
राजा आदित्य या अरसादित्य और उसकी पत्नी आचाम्बिकेका तृतीय
पुत्र था और राजाके प्रधान मन्त्रियोंमें-से था तथा बड़ा वीर सेनानी था, वह
जिनेन्द्रका भी परम भक्त था । इसके अन्य दो भाई पम्पराय और हरिदेव
तथा भतीजे माचिराज भी जिनभक्त तथा राजाके वीर सेनानी थे ।

भारद्वाजगोत्री मरियाने प्रथमके पौत्र और दाकरसके पुत्र भ्रातृद्वय मरियाने और भरतेश्वर भी महाराज विष्णुवर्धनके दण्डनायक थे । मरियाने दण्डनायककी तीन पुत्रियोका विवाह राजा बल्लाल प्रथमने स्वयं कराया था और वह स्वयं गंगराजके जामाता थे । ये दोनो भाई महाराज विष्णुके समयमे सर्वाधिकारी, माणिकभण्डारी और प्राणाधिकारी पदोपर आरुढ़ रहे । इनका सम्पूर्ण परिवार जिनभक्त था, अनेक जिनमन्दिरोका इन्होंने निर्माण कराया । इनके गुरु माघनन्दिके शिष्य गण्डविमुक्तदेव थे ।

गंगराजका भतीजा और दण्डनायक बम्मका पुत्र एच भी विष्णुवर्धनके समयमे ही दण्डाधीश हो गया था । वह भी बड़ा धार्मिक और वीर था किन्तु उसकी मृत्यु थोड़ी ही आयुमे हो गयी प्रतीत होती है ।

होयसल एयरंगके राजमन्त्री चिन्नराज दण्डाधीशका पुत्र इम्मडि दण्डनायक विट्टिमय्य महाराज विष्णुका एक अन्य जैन वीर सेनानी था । बाल्यावस्थामे ही इसके माता-पिताकी मृत्यु हो गयी थी अतः स्वयं महाराजने उसका पालन-पोषण किया था । यह बालक इतना व्युत्पन्न था कि थोड़ी ही आयुमे अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य विविध-विद्याओमे पारंगत हो गया । एक राजमन्त्रीकी पुत्रीके साथ राजाने उसका विवाह कर दिया । युवा होनेके पूर्व ही यह बालवीर महाप्रचण्ड दण्डनायक, सर्वाधिकारी, सकल-जनोपकारी आदि पदवियोंसे विभूषित हो गया था । एक पक्षके भीतर ही इस बाल-सेनापतिने कोगुदेशपर भीषण आक्रमण करके शत्रुको बुरी तरह पराजित करके अधीन किया था, अपनी चमत्कारी विजयोंके कारण थोड़ी ही आयुमे यह वीर महाराजका दाहिना हाथ हो गया था । साथ ही वह परम धार्मिक भी था । श्रीपाल त्रैविद्यदेव उसके गुरु थे और स्वयं राजधानी द्वारसमुद्रमे उसने विष्णुवर्धन-जिनालयका निर्माण कराया था, और जो ग्राम उसे राजासे पुरस्कार-स्वरूप मिले थे उन्हे उसने उक्त मन्दिरके लिए तथा मुनियोंके आहार-दानके लिए समर्पित कर दिया था ।

इस प्रकार अपने अष्ट प्रधान जैन राजमन्त्रियों और वीर सेनापतियोंके

उत्साहपूर्ण एवं सुयोग्य सहयोगसे महाराज विष्णुवर्धन होयसलने न केवल अपने वंग और साम्राज्यकी नींव मुदृढ कर दी वरन् गिल्प-स्थापत्यकी होयसल शैलीके विकासको अत्यन्त बल दिया, विद्या, साहित्य तथा अन्य लोकोपकारक एवं लोकांन्यायक कार्योंको भी प्रोत्साहन दिया, शासन-व्यवस्था सुचारु की और जैनधर्मका भी सर्वतोमुखी उत्कर्ष किया। उपरोक्त विवरणसे यह भी पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि रामानुजाचार्य-द्वारा इन नरेशके मन-परिवर्तन और जैनोंपर अत्याचार करनेकी बात सर्वथा भ्रमपूर्ण है।

उनकी मृत्युके पश्चात् लक्ष्मीमहादेवीसे उत्पन्न उसका पुत्र विजय नरमिहदेव प्रथम (११४१-११७३ ई०) राजा हुआ। जन्म-समयमें ही उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। पिताकी मृत्युके समय वह केवल ८ वर्षका बालक था। वय प्राप्त करनेपर भी वह आमोद-प्रमोदमें अधिक व्यस्त रहता था। उनके समयमें होयसल-साम्राज्यकी महत्ता और प्रतिष्ठाकी रक्षा उसके अपने युद्ध-कौशल, विजयोल्लास या राजनैतिक चतुराईसे नहीं हुई वरन् उसके प्रतापी पिताके नामके प्रभाव और उसके स्वामिभक्त, सुयोग्य एवं वीर जैन मन्त्रियों और सेनापतियोंके कारण ही हो सकी। मरियाने, भरत आदि कुछ पदाधिकारी तो उसके पिताके समयके ही थे। सीभाग्यसे देवराज, हुल्ल, ज्ञान्तियण्ण और ईश्वर नामके चार अन्य स्वामिभक्त कुशल एवं वीर सेवक उसे स्वयं प्राप्त हो गये। देवराज कौशिकगोत्रीय था, उनके गुरु जैनाचार्य मुनिचन्द्र भट्टारक थे। जिन-भक्तिमें देवराजकी तुलना चामुण्डराय और गंगराजके साथ की जाती थी। राजाने उसे 'मूरनहल्लि' ग्राम पुरस्कारमें दिया, जिसे उसने नहीं एक चैत्यालय बनवाकर अपने गुरुके नामपर उत्सर्ग कर दिया। राजा नरमिहने चैत्यालयके दर्शन करके उस ग्रामका नाम पर्वपुर रख दिया। महाराज नरमिहके सेनापतियोंमें सर्वप्रसिद्ध एवं सर्वमहान् हुल्ल था। वह वाजिकुलमें उत्पन्न हुआ था। उसके पिताका नाम यक्षराज,

माताका लोकाम्बिके और पत्नीका पद्मावती था । लक्ष्मण और अमर नामके उसके दो भाई थे । यह पूरा परिवार जैनधर्मका परम भक्त था । स्वयं हुल्ल न केवल उदारचेता, दानशाल, मन्दिरोंका निर्माता और धर्मात्मा जैन था वरन् वह व्यवहारकुशल, राजनीतिज्ञ, योग्य प्रशासक और अपने समयका सर्वमहान् सैन्य-संचालक एवं वीर योद्धा भी था । राज्यकी सेवामे वह महाराज विष्णुवर्धनके समयसे ही चला आ रहा था और अब नरसिंहके समयमे महाप्रधान, प्रधान कोषाध्यक्ष, सर्वाधिकारी एवं महाप्रचण्ड दण्डनायक आदि पदोंपर आरूढ़ था । अपने युद्धों, विजयों और सुशासनसे उसने नरसिंहदेवके साम्राज्यको अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रखा । उसकी तुलना चामुण्डराय और गंगराजसे की जाती थी । हुल्लके व्रतगुरु कुक्कुटासन मलधारीदेव थे । देवकीर्ति मण्डलाचार्यका भी वह भक्त था और उसके स्वगुरु नयकीर्ति सिद्धान्तदेव थे । हुल्लने श्रवणबेलगोलपर चतुर्विंशति-वसदि नामका अत्यन्त सुन्दर एवं कलापूर्ण जिनालय निर्माण कराया था । ११५९ ई० में स्वयं महाराज नरसिंहदेव जब दिग्विजयके लिए निकले तो इस जिनालयका दर्शन करनेके लिए गये और प्रसन्न होकर हुल्लकी उपाधि 'सम्यक्त्वचूडामणि' के कारण इस वसदिका नाम 'भव्यचूडामणि' रखा तथा उसके लिए एक ग्राम दान दिया । राजाने उक्त स्थानकी वसदियोंकी जिनेन्द्र प्रतिमाओं, गोम्मटेश्वर और पार्श्वनाथकी भक्तिपूर्वक वन्दना एवं पूजा की । सेनापति हुल्लने केल्लंगेरे बंकापुर और कोप्पण तीर्थके अनेक जिन-मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया, नवीन मन्दिर निर्माण कराये, मन्दिरोंके संरक्षणके लिए दान दिये और कई दानशालाएँ स्थापित की । नरसिंहका तीसरा प्रसिद्ध सेनापति शान्तियण्ण था । उसका पिता पारिषण्ण भी एक पराक्रमी योद्धा और राज्य कोषाध्यक्ष था । आहवमल्लको उसने पराजित किया था और उसी युद्धमे उसकी मृत्यु हुई थी । शान्तियण्णकी माता बम्मलदेवी मरियाने दण्डनायककी पुत्री थी और बड़ी धर्मात्मा थी । उसके पिताकी मृत्युके बाद नरसिंहने शान्ति-

यण्णको दण्डनायक बनाया और एक ग्राम प्रदान किया। दण्डनायक शान्तियण्णके गुरु वासुपूज्य सिद्धान्तके शिष्य मल्लिपेण पण्डित थे। शान्तियण्णने अपनी जागीर करिगुण्डमे एक भव्य जिनालय बनवाया जिसके लिए उसने स्वयं तथा उसकी ममस्त प्रजाने प्रभूत दान दिया। नरसिहका चौथा सेनापति ईश्वर चमूपति था। वह सर्वाधिकारी एवं सेनापति दण्डनायक एरेयंगमका पुत्र था। उसने मन्दारगिरिके जिनमन्दिरका जीर्णोद्धार कराया। ११६० ई० में उसकी पत्नी माचियक्केने जो साहिणो विट्ठण्णकी पुत्री और गण्डविमुदतदेवकी शिष्या थी, एक जिन-मन्दिर निर्माण कराकर दान दिया था। नरसिहदेवके दो अन्य राजमन्त्री शिवराज और सोमेय थे जिन्होंने ११६५ ई० में माणिकवोल्लके होयसल-जिनालयको मुनि आहारके लिए दान दिया था। नरसिहदेवके एक अन्य मन्त्री ताम्बुलवाहक चाविमय्यकी पत्नी जकब्बेने हेरगुमे चेन्नपार्श्वनाथ-वसदि बनवाकर राजाकी अनुमतिसे ममस्त सरदारोंके समक्ष अपने गुरु नयकीर्ति सिद्धान्तदेवको दान दिया था। इसी कालमें नरसिहके सामन्त गोवकी पत्नी सिरियादेवीने एक जैन-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराके स्वगुरु चन्द्रायणदेवको दान दिया था। इस प्रकार होयसल नरसिहदेव भी अपने पूर्वजोंकी भाँति जिन-धर्मका भक्त और प्रथयदाता था और उसके जैन-मन्त्रियों, सेनापतियों एवं पदाधिकारियोंने उत्साह एवं योग्यतापूर्वक साम्राज्यका संरक्षण एवं उत्कर्ष किया।

नरसिहका पुत्र मुप्रसिद्ध वल्लाल या वीरवल्लाल द्वितीय (११७३-१२२० ई०) अपने पितामह विष्णुवर्धनकी भाँति ही भारी पराक्रमी, महान् विजेता और स्याद्वादमतका पक्षपाती था। उसके गुरु नन्दिसंघ-अरुंगुलान्वय-के जैनाचार्य श्रीपालदेवके शिष्य वासुपूज्य व्रती थे, जैसा कि ११६९ ई० के एक शिलालेखसे स्पष्ट है। इस राजाने अनेक बार जैन तीर्थोंकी यात्रा, मन्दिरोंके दर्शन और वसदियों एवं गुरुओंको दान दिया। उसके समयमें भी उसके पिताके समयके हुल्ल आदि अनेक जैन सेनापति और मन्त्री चलते रहे थे। ११७४-७५ ई० में उसने हुल्लके निवेदनपर उसके द्वारा श्रवण-

बेलगोलपर निर्मापित चतुर्विंशति-बसदिके लिए दो गाँव दान दिये थे । ११७६ ई० मे राजधानीके देवीसेट्टी नामक धनी सेठने वहाँ वीर बल्लाल-जिनालय नामका सुन्दर मन्दिर राज्याश्रयसे निर्माण कराया और उसके लिए स्वगुरु बालचन्द्र मुनिको दान दिया था । स्वयं राजाने भी कई गाँव उसके लिए प्रदान किये थे । ११९२ ई० मे राजधानीके अन्य चार प्रमुख सेठोने समस्त नागरिको एवं अन्य नगरोके व्यापारियोके सहयोगसे वहाँ नगर-जिनालय नामका विशाल एवं सुन्दर मन्दिर निर्माण कराया था । इस मन्दिरका नाम अभिनव शान्तिदेव भी था । राज्यश्रेष्ठिके साथ महाराज 'प्रतापचक्रवर्ती वीरबल्लालदेव' स्वयं मन्दिरमे दर्शनार्थ गया और उसने उसके लिए गुरु वज्रनन्दि सिद्धान्तको कई ग्राम दान दिये । सदैवकी भाँति इस समय भी होयसल-राजधानी द्वारसमुद्र जैन धर्मका गढ़ और भव्यों (जैनो) का प्रधान केन्द्र थी । जैनाचार्य श्रीपाल देव और उनके शिष्य इस कालमे होयसलोके राजगुरु थे । बल्लाल द्वितीयके समयमे भी होयसलोके शौर्य और पराक्रमकी प्रतिष्ठाके आधार उसके जैन सेनापति और मन्त्री ही थे । वृद्ध सेनापति हुल्लके अतिरिक्त वसुधैकबान्धव रेचिमय्य बल्लालका अन्य प्रसिद्ध सेनानी था । इसके पूर्व वह बिज्जल कलचुरिका प्रधान सेनापति था, कलचुरियोके पतनके पश्चात् वह बल्लालकी सेवामे आया । वह दुर्द्धर योद्धा और कुशल सेनानी था, बल्लालकी अनेक विजयोंका श्रेय उसे ही है । साथ ही वह बड़ा जिनभक्त था । उसने भागुदिके रत्नत्रय-जिनालयके लिए मुनि भानुकीर्तिको दान दिया, नागरखण्ड देशकी अपनी राजधानीमे एक अति सुन्दर सहस्रकूट चैत्यालयका निर्माण कराया, १२०० ई० मे इस मन्दिरके लिए अपने गुरु सागरनन्दिको दान दिया और महाराज बल्लालने भी उस अवसरपर उन्हे एक ग्राम दान दिया । उसी वर्ष श्रवणबेलगोलमे भी उसने एक शान्तिनाथ बसदि बनवायी । मरियाने दण्डनायकके पुत्र भरत और बाहुबलि भी बल्लालके स्वामिभक्त जैन सेनानायक थे । बल्लालका एक अन्य सेनानायक बूचिराज था, वह राजाका

सन्धिविग्रहिक था, साथ ही संस्कृत एवं कन्नड़ी दानां भाषाओंका विद्वान् और कवि भी था। ११७३ ई० में बल्लालके राज्याभिषेकके अवसरपर मारिकलिमें त्रिकूट-जिनालय बनवाकर उसने स्वगुरु वासुपूज्यको उसके लिए ग्राम दान दिये थे। बल्लालका एक अन्य राजमन्त्री शम्भुदेवका पुत्र चन्द्रमौलि था जो अनेक विद्याओंमें पारंगत भारी विद्वान् था और कट्टर जैव होते हुए भी जैनधर्मके प्रति अति उदार था, उसकी पत्नी आचलदेवी तो परम जिनभक्त एवं मुनि नयकीर्तिकी शिष्या थी। ११८२ ई० में आचलदेवीने श्रवणवेलगोलमें पार्श्वनाथका सुन्दर जिनालय निर्माण कराया था जिसके लिए उसके पति चन्द्रमौलिने राजासे प्रार्थना करके नयकीर्तिके शिष्य बालचन्द्रको एक ग्राम दानमें दिलाया था। नानादेशीय व्यापारियों एवं नगर और नाडुके प्रतिनिधियोंने भी इस मन्दिरके लिए दान दिये थे, स्वयं राजाने अपनी ओरसे एक अन्य ग्राम भी दान दिया था। एक अन्य जैनमन्त्री एचणको पत्नी सोमलदेवीने १२०७ ई० में एक वसदि निर्माण कराकर दान दिया था। एचणने स्वयं भी १२०५ ई० में एक सुन्दर जिनालय निर्माण कराया था। इसी राज्यकालमें शान्तले, मालव्वे, जक्कव्वे आदि सम्भ्रान्त धर्मात्मा महिलाओंने धर्मकार्य और समाधिमरण किये थे। बल्लालका एक जैनमन्त्री नागदेव था जो मन्त्री बम्मदेवका पुत्र और नयकीर्तिका शिष्य था। वह जिनमन्दिरप्रतिपाल कहलाता था, श्रवणवेलगोलके पार्श्वमन्दिरमें ११९५ ई० में उसने नाट्यभवन बनवाया तथा वही नगर-जिनालय अपर नाम श्रीनिलय नामक प्रसिद्ध कलापूर्ण मन्दिर बनवाया था। एक अन्य मन्त्री महादेव दण्डनाथ था। वह उक्त राजपदाधिकारियोंके प्रतिष्ठित कुलमें उत्पन्न हुआ था। वह और उसकी पत्नी लोकलदेवी दोनों बड़े धर्मात्मा थे और कुलभूषणके शिष्य सकलचन्द्र भट्टारकके शिष्य थे। ११९८ ई० में इन्होंने एरग-जिनालय नामका अत्यन्त भव्य जिनमन्दिर बनवाया था जिसके लिए महामण्डलेश्वर एकलरसके समक्ष इन्होंने दान दिया था। राज्यसेठ पट्टणस्वामी, अन्य

नागरिकों, तैलव्यापारियों और स्वयं महामण्डलेश्वरने भी इस मन्दिरके लिए दान दिये । १२०० ई० मे राज्यके एक अन्य सर्वाधिकारी कम्मट माचय्यने अपने श्वसुर बल्लय्यके साथ परवादिमल्ल-जिनालयके लिए एक प्रदेशकी समस्त तैलमिलोका कर प्रदान किया था । राजाका एक दूसरा सर्वाधिकारी 'महापायसम-विरुद-नामोत्तदिष्टायकम' आदि पदारूढ दण्डनायक अमृत भी नयकीर्त्तिका शिष्य था और बल्लालकी उपराजधानी लोककुंडोका निवासी था तथा जाति एवं कुलसे शूद्र था । अपने तीन भाइयोंके साथ १२०३ ई० मे उस स्थानमे उसने एक्कोटि-जिनालयका निर्माण कराया था और समस्त नगर-निवासियों एवं कृषकोंके नायकोंके समक्ष भगवान् शान्तिनाथकी पूजा और मुनियोंके आहारके लिए भूमिदान दिया था । सेनापति अमृत इतना उदारचेता था कि उसने ब्राह्मणोंके लिए एक अग्रहार भी स्थापित किया था एवं एक शिवालय भी बनवाया था । बल्लालके राज्याभिषेकके अवसरपर उसके एक अन्य पदाधिकारी माचिराजने ११७३ ई० मे बोगवदिके श्रोकरण-जिनालयके पार्श्वदेवके लिए गुह अकलकसिहासन पद्मप्रभस्वामीको एक गाँव दान दिया था ।

बल्लाल द्वितीयने विद्वानोंका भी आदर किया और साहित्यको प्रोत्साहन दिया । उसके पूर्वजोंके प्रश्रयमे श्रीधरने जातकतिलक और चन्द्र-प्रभचरित (१०४९ ई०) की, नागवर्म प्रथमने चन्द्रचूडामणिशतक (१०७० ई०) की, नागचन्द्र 'अभिनवपम्प' (११०५ ई०) ने मल्लिनाथ चरित एवं रामचन्द्रचरित नामक चम्पुओकी, ब्रह्मशिवने समयपरीक्षाकी, कीर्त्तिवर्मने गोवैद्यकी और नागवर्म द्वितीयने काव्यालोकन, कर्णाटकभाषा-भूषण तथा वस्तुकोषकी रचना की थी । स्वयं बल्लाल द्वितीयके राजकवि नेमिचन्द्र थे जिन्होंने लीलावती नामक प्रेमगाथा लिखी थी, राजादित्य (११९० ई०) ने व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित और लीलावती नामक गणित ग्रन्थ रचे, महाकवि जन्न (१२०९ ई०) ने यशोधरचरित, जगदल्लसोमनाथ-ने कन्नड-कल्याणकारक नामक वैद्यक ग्रन्थ, बन्धुवर्म वैश्यने हरिवंशाभ्यु-

दय और जीवमम्बोधन, शिशुमारने अंजनाचरित और त्रिपुरदहन, आन्द्यने मदनविजय, और जन्नके भाई मल्लिकार्जुनने सूक्निसुघार्णव (१२३५ ई०) की रचना की थी । उपरोक्त विद्वान् प्रायः सब ही जैन थे और कन्नड साहित्यके पुरस्कृति थे । उसके समयके जिनमन्दिर होयसल कालीन शिल्प और मूर्तिकलाके श्रेष्ठ नमूने हैं । वीर बल्लालके समयमें होयसल-साम्राज्यकी विस्तार-वृद्धि भी हुई विशेषकर उत्तर-दिशामें । ११९२ ई० में देवगिरिके यादवोंपर विजय प्राप्त करके उसने होयसल वंशको तत्कालीन दक्षिणार्थका सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यवश बना दिया था ।

वीर बल्लालकी मृत्युके उपरान्त इस वंशकी अवनति प्रारम्भ हो गयी । १२२० ई० में उसका पुत्र नरसिंह द्वितीय राजा हुआ, सम्भवतया थोड़े समय पश्चात् ही उसकी मृत्यु हो गयी । तदनन्तर बल्लाल द्वितीयका पौत्र सोमेश्वर राजा हुआ । उसकी मृत्यु १२४५ ई० में हुई । सोमेश्वरकी दो रानियाँ थी, एकका नाम विज्जलरानी था और दूसरीका देवलदेवी । प्रथमका पुत्र नरसिंह तृतीय था और दूसरीका रामनाथ । सोमेश्वरके जीवन-कालमें ही उत्तराधिकारके प्रश्नको लेकर कलह प्रारम्भ हो गयी थी जिसके कारण राज्यमें अव्यवस्था-सी उत्पन्न हो गयी थी किन्तु राज्यके पुराने स्वामिभक्त सेवकोंके कारण विशेष क्षति नहीं हुई । तथापि इस बीचके न कोई शिलालेख मिलते हैं और न किसी प्रसिद्ध ग्रन्थकारके उल्लेख । साहित्य और निर्माण कार्यके साथ-ही-साथ महत्त्वपूर्ण युद्धों और विजयोंसे भी यह काल प्रायः ग्रन्थ ही था । सोमेश्वरकी मृत्युके उपरान्त १२४५ में १२५४ ई० तक उसके दोनों पुत्रोंके पक्षमर्थकोंके बीच झगडा चलता रहा प्रतीत होता है । अन्ततः पारस्परिक समझौतेसे प्राचीन कर्णाटक साम्राज्यका पैतृक भाग और राजधानी द्वारसमुद्र नरसिंह तृतीय (१२५४-१२९१ ई०) को प्राप्त हुए और तमिल देश एवं कोलर प्रान्त रामनाथ (१२५४-१२९७ ई०) को मिले । उसने कन्नूर या विक्रम-

पुरको अपनी राजधानी बनाया ।

ये दोनों ही राजे जिनधर्मभक्त रहे प्रतीत होते हैं । १२५४ ई० में नरसिंह राजधानीके प्रसिद्ध विजय-पार्श्व-जिनालयमें दर्शनार्थ गया, देव-पूजन किया, मन्दिरके पूर्ववर्ती शासनो (फर्मानों) को देखा, उन्हें स्वीकृत किया और कुछ और भूमिदान दिया । १२५५ ई० में अपने उपनयन संस्कारके अवसरपर भी इस पंचदशवर्षीय राजाने भगवान् विजय पार्श्वकी पूजाके लिए दान दिये । इस राजाके गुरु बलात्कारगणके कुमुदेन्दु योगीके शिष्य और कुमुदचन्द्र पण्डितके गुरु माघनन्दि सिद्धान्त थे जो सारचतुष्टयके रचयिता और भारी विद्वान् थे । १२६५ ई० में राजाने राजधानीके कलि-होयसल-जिनालयमें उपस्थित होकर अपने महाप्रधान सोमेय दण्डनायककी सहायतासे त्रिकूट-रत्नत्रय-शान्तिनाथ-जिनालयके संरक्षणके लिए स्वगुरुको १५ ग्राम दान दिये थे । इसी उपलक्ष्यमें वह जिनालय नरसिंह-जिनालयके नामसे भी प्रसिद्ध हुआ । १२५७ ई० में राजधानीके जैन नागरिकोंने भी द्रव्य एकत्रित करके शान्तिनाथका एक नवीन मन्दिर बनवाया था और राजाने उसके लिए दान दिया था । १२७१ ई० में नरसिंहके उसी सोमय्य दण्डनायकने राजधानीके निकट एक प्राचीन बसदिका पुनरुद्धार किया । १२८२ ई० के एक गिलालेखमें उपरोक्त मण्डलाचार्य माघनन्दिको स्पष्टतया होयसलनरेशका राजगुरु कहा है । उस वर्ष भी राजाने गुरुको दान दिया था । १२८३ ई० में नरसिंहके माधव नामक एक अन्य दण्डनायकने कोप्पण तीर्थकी चतुर्विंशति-तीर्थकर-बसदिमें एक नवीन जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठित की और अपने गुरु उन्हीं माघनन्दिको दान दिया । इसी राजाके प्रश्रयमें मल्लिकार्जुनके पुत्र केशिराज (१२६० ई०) ने शब्दमणिदर्पण नामका प्रामाणिक कन्नड व्याकरण लिखा और कुमुदेन्दु (१२७५ ई०) ने कन्नड जैन-रामायणकी रचना की ।

नरसिंह तृतीयका प्रतिद्वन्द्वी रामनाथ होयसल भी जिनभक्त था । उसने कोगलिने चेल-पार्श्व-रामनाथ-बसदिका १२७६ ई० में निर्माण

कराया था जिसके लिए उसके राजसेठ नलप्रभु देविसेट्टीने भूमिदान दिया था। दो तिथिरहित शिलालेख उक्त जिनालयके लिए स्वयं राजा रामनाथ-द्वारा स्वर्ण-दान दिये जानेका उल्लेख करते हैं। कोगलिके जैनगुरु उभयाचार्यका भी उसने सम्मान किया था, और कोल्हापुरके सामन्त जिनालयको भी इसी कालमें दान दिया गया। किन्तु इस कालमें राज्यका विभाजन हो जाने, और उत्तरकी ओर मुसलमानोंके आक्रमण तथा उनके द्वारा देवगिरिके यादवोंकी स्वतन्त्रताका नाश होनेके कारण होयसल-राज्यकी दशा भी शोचनीय थी।

नरसिंह तृतीयका पुत्र और उत्तराधिकारी वीरवल्लाल तृतीय (१२९१-१३३३ ई०) इस वंशका अन्तिम उल्लेखनीय राजा था। वह स्वयं जैनधर्मके प्रति उदासीन रहा प्रतीत होता है। उसका महाप्रधान सर्वाधिकारी केतेय दण्डनायक अवश्य ही जैन था। १३३२ ई० में इस मन्त्रीने एडेनाड-की कोलुगण-ब्रसदि नामक जिनालयके लिए दो ग्रामोंका राज्यकर प्रदान किया था। १३०० ई० में राजधानी द्वारसमुद्रमें महामुनि रामचन्द्र मलधारीदेवने समाधिमरण किया था। इस अवसरपर जनताने बड़ा उत्सव किया और मुनिकी मूर्तियाँ बनवाकर स्थापित की थी। इसी वर्ष जैन विद्वान् रट्टकविने प्रकृतिविज्ञानपर रट्टसूत्र या रट्टमाला नामका ग्रन्थ लिखा था। किन्तु इस कालमें होयसल-राज्यकी शक्ति शिथिल होती जा रही थी। १३१० ई० में अलाउद्दीन खलजीके सेनापति मलिक काफूर और ख्वाजा हाजीने होयसल-राज्यपर भीषण आक्रमण किया और राजधानी द्वारसमुद्रको लूटा एवं नष्ट-भ्रष्ट किया। राजाने विवश होकर अधीनता स्वीकार कर ली और कर देने लगा, किन्तु थोड़े ही समय पश्चात् बन्द कर दिया। १३२६-२७ ई० में मुहम्मद तुगलुकने होयसल राज्यपर भयंकर आक्रमण किया और इस राज्यका प्रायः अन्त ही कर दिया। वस्तुतः इस वीर वल्लालका आधेसे अधिक जीवन स्वराज्यकी रक्षार्थ मुसलमानोंसे लड़ते-लड़ते ही बीता और इसी प्रयत्नमें अन्ततः १३३३ ई० के लगभग

उसकी मृत्यु हो गयी । किन्तु मरनेसे पूर्व वह ऐसी व्यवस्था कर गया और राज्य एवं स्वदेशकी सीमारक्षाका भार कुछ ऐसे व्यक्तियोंको सौंप गया कि जिन्होंने उसके स्वप्नको उसकी आशाओंसे कहीं अधिक चरितार्थ कर दिखाया । अपने राज्य एवं वंशकी रक्षा अन्तिम होयसल बीरबल्लाल भले ही न कर सका किन्तु भावी विजयनगर साम्राज्यके बीज वह ही बो गया था, इस तथ्यमे विशेष सन्देह नहीं है ।

अध्याय १०

विजयनगर-साम्राज्य

विधर्मी विदेशी मुसलमानोंने भयंकर आक्रमणों और निर्दयतापूर्ण अत्याचारों-द्वारा समस्त उत्तरापथपर अधिकार कर लेनेके उपरान्त गुजरातके वघेलो, देवगिरिके यादवो, वारंगलके ककातीयो और अन्तमें द्वारसमुद्रके होयसलोकी राज्य-शक्ति भी अन्त कर दिया था, किन्तु वे दक्षिणापथ, विगेषकर कर्णाटक, के निवासियोंकी देशभक्ति और स्वातन्त्र्य-प्रेमका अन्त नहीं कर सके। होयसल-राज्यकी समाप्ति होने भी नहीं पायी थी कि विजयनगर राज्यके रूपमें वह स्वातन्त्र्य-प्रेम नवीन बल और उत्साहके साथ प्रस्फुटित हो उठा। मध्यकालका विजयनगर-साम्राज्य भारतीय राजनीतिकी अत्युत्कृष्ट एवं अनुपम सृष्टि थी। कर्णाटकके प्राचीन सातवाहन, नाग, गंग, कदम्ब, पश्चिमी चालुक्य, राष्ट्रकूट, उत्तरवर्ती चालुक्य और होयसल प्रभृति राजवंशोंकी अविच्छिन्न सीधी परम्परामें उत्पन्न विजयनगरके राजवंशने अपने-आपको उस परम्पराका सुयोग्य उत्तराधिकारी सिद्ध किया। राजनीति, शासन-व्यवस्था, जीवन और व्यवहारमें उन्हींकी नीतिकी सुविकसित रूपमें अपनाया, राज्यमें प्रचलित विभिन्न धर्मोंके प्रति वैसी ही समदर्शिता, सहिष्णुता एवं सदाशयताका परिचय दिया और संस्कृतिके साहित्य, कला, लोकजीवन आदि विभिन्न अंगोंका बिना भेद-भावके उदारता एवं उत्साहपूर्वक पोषण एवं विकास किया। जिन विषय परिस्थितियोंके बीच विजयनगर-साम्राज्यकी स्थापना, निर्माण और विकास हुआ उनपर ध्यान देनेसे उसके नरेशोंके कार्य और सफलताका महत्त्व और

अधिक हो उठता है। उनके प्रतिद्वन्द्वी उनके स्वदेशवासी, सजातीय, साधर्मी पड़ोसी राजे-महाराजे नहीं थे वरन् वे विदेशी विधर्मी क्रूर आक्रान्ता थे जो न केवल तत्कालीन भारतकी स्वतन्त्रता और धनका एक अपहरण करनेवाले राजनैतिक शत्रु थे बल्कि भारतीयोंके धर्म, संस्कृति, आचार-विचार और जीवनके भी भयानक शत्रु बने हुए थे।

इस भारत-गौरव साम्राज्यके मूल संस्थापक संगम नामक एक छोटे-से सरदारके पाँच वीर पुत्र थे। १३८५ ई० के एक जैन शिलालेखमें इन्हें यादवराजवंशोद्भूत कहा है अतः देवगिरिके सुएन और द्वारसमुद्रके होयसलोकी भाँति संगमके पुत्र भी यदुवंशी क्षत्रिय थे। संगम और उसके पुत्र यद्यपि होयसलोके अति साधारण श्रेणीके छोटे-से सामन्त और उसकी सीमान्त चौकियोंके रक्षक थे, किन्तु साथ ही वे स्वदेश-भक्त, स्वतन्त्रता-प्रेमी, वीर, साहसी और महत्वाकांक्षी भी थे। मुसलमानोंके आक्रमण न होते तो स्यात् ये गुण सुषुप्त ही रह जाते या वे कोई होयसल आदि जैसा राज्य स्थापित भी कर लेते। किन्तु देखते-देखते ही एक दशकके भीतर दक्षिण भारतकी तीनों महान् राज्य-शक्तियोंका अन्त हो गया। इन वीरोंका रक्त उबल उठा, ये सचेष्ट हो गये और पाँचो भाई मुसलमानोंके आक्रमणकी भोषण बाढको स्तम्भित करनेके लिए जुट पड़े। इसमें सन्देह नहीं कि उनका यह उपक्रम विशेष रूपसे द्वारसमुद्र और सम्भवतया वारंगलके भी मुसलमानों-द्वारा पतन किये जानेकी प्रतिक्रिया था। इन पाँचो भाइयोंने दक्षिण देशके विभिन्न सामन्त सरदारोंका, जो उत्तर दिशासे आनेवाला इस सर्वसंहारक बवण्डरसे क्षुब्ध थे, अपने नेतृत्वमें संगठन किया और देशसे मुसलमानोंको निकाल बाहर करनेमें जुट गये। इस प्रयत्नमें यह मुसलमानोंके हाथों बन्दी हुए, मुसलमान भी बना लिये गये, किन्तु छूट निकले, और फिर स्वधर्ममें दीक्षित होकर दुगुने उत्साहसे कार्य-सिद्धिमें जुट गये। किन्तु कार्य सरल न था, दिल्लीके सुलतान शक्तिशाली थे और स्थान-स्थानमें उनके मुसलमान सूबेदार अर्धस्वतंत्र शासकोंके रूपमें

निरंकुश शासन करने लगे थे । एक केन्द्रित राज्य-शक्तिका निर्माण करना प्रथम आवश्यकता थी । अतः थोड़ा-सा संगठन और शक्ति-संचय कर लेनेके उपरान्त १३३६ ई० में तुंगभद्रा नदीके उत्तरी तटपर प्राचीन दुर्ग आनेगुंडोके सामने हम्पी नामक स्थानको इन भाइयोंने अपना केन्द्र बनाया और विजयनगरकी नींव डाली । १३४३ ई० के लगभग यह विशाल सुदृढ़ एवं सुन्दर नगरी (विजयनगर, विद्यानगर या विद्यानगरी) बनकर तैयार हुई और १३४६ ई० में स्वतन्त्र विजयनगर राज्यकी वहाँ स्थापना हुई । इस बीचमें तीन भाइयोंकी राज्य-स्थापनाके लिए किये गये संघर्षोंमें मृत्यु हो चुकी प्रतीत होती है, शेष दो, हरिहर और बुक्काराय, जीवित थे, अतः राज्यकी वास्तविक स्थापनाके समय ज्येष्ठ भ्राता हरिहरराय प्रथम (१३४६-१३६५ ई०) विजयनगर राज्यका प्रथम अभिषिक्त नरेश हुआ । विजयनगरकी स्थापनासे प्रेरित होकर अगले ही वर्ष (१३४७ ई० में) दिल्लीके सुलतानके हसन नामक एक तुर्की सरदारने, जो प्रारम्भमें गंगू नामके किसी ब्राह्मणका सेवक रहा बताया जाता है, दक्षिण देशके उत्तरी भागमें दीलतावाद (देवगिरि) पर अधिकार करके और कुत्वर्गको राजधानी बनाकर बहमनी राज्यकी नींव डाली । इस प्रकार प्रारम्भसे ही विजयनगरका प्रतिद्वन्द्वी और निकट शत्रु यह मुसलमानों का राज्य हुआ और आगामी दो शताब्दियों तक इनमें परस्पर चलनेवाला युद्ध संघर्ष ही तत्कालीन दक्षिण भारतका राजनैतिक इतिहास है । हरिहर प्रथमका प्रतिद्वन्द्वी मुहम्मद प्रथम था, दोनोंके बीच अनेक युद्ध हुए जिनमें मुसलमानोंकी नृशसताके कारण लाखों व्यक्तियोंका संहार हुआ । महाराज हरिहरका प्रधानमन्त्री एवं दण्डाधिनायक (प्रधान सेनापति) जैन वीर वैच या वैचप्प था जो प्रभाव, उत्साह और मन्त्र इन तीनों शक्तियोंसे युक्त था और रणक्षेत्रमें राजा हरिहरका तीसरा हाथ था ।

हरिहर और उसके वंशजोंका राज्यधर्म सामान्यतः हिन्दूधर्म था ।

प्रजामे अधिकांश भाग जैन, उनके पश्चात् श्रीवैष्णव और फिर लिगायत या वीरशैव और कुछ सद्गैव थे । किन्तु विजयनगर-नरेश प्रारम्भसे ही सिद्धान्ततः सभी धर्मोंके प्रति सहिष्णु, समदर्शी और उदार थे । स्वयं राजधानी विजयनगर (हम्पी या प्राचीन पम्पा) के वर्तमान खण्डहरोंमें वहाँके जैन-मन्दिर ही सर्वप्राचीन है, वे नगरके सर्व-श्रेष्ठ केन्द्रीय स्थानमें स्थित हैं और अनेक विज्ञ विद्वानोंके मतसे उनमें-से अनेक ऐसे हैं जो वहाँ विजयनगरकी स्थापनाके पूर्व ही विद्यमान थे । इससे स्पष्ट है कि यह स्थान बहुत पहलेसे ही एक प्रसिद्ध जैन केन्द्र था । हरिहरके शासनकालमें ही १३५५ ई० में भोगराज नामक एक प्रतिष्ठित राजपुरुषने रायदुर्गमें अनन्त-जिनालयकी स्थापना करके अपने गुरु नन्दिसंघ-बलात्कारगण-सरस्वती-गच्छके अमर-कीर्तिके शिष्य माघनन्द सिद्धान्तको समर्पित किया था । इस राजाके अन्तिम वर्ष १३६५ ई० में कम्पाके जैन-गुरु मल्लिनाथको दान दिया गया था । हरिहरका पुत्र राजकुमार विरूपाक्ष ओडेयर १३६३ ई० में मालेराज प्रान्तका शासक था । उस समय उसकी राजधानी अरगमें पार्श्वनाथ-बसदि नामक एक प्राचीन जिनमन्दिरसे सम्बन्धित भूमिकी सीमाके प्रश्नपर जैनो और वैष्णवोंमें विवाद हुआ । राज्यकी ओरसे प्रान्तीय सभाभवनमें महाप्रधान नागन्न तथा प्रान्तके प्रमुख सामन्त सरदारों, जननेताओं और जैन एवं वैष्णव मुखियाओंके समक्ष राजकुमारने सर्व-सम्मतिसे जैनोके पक्षको न्यायपूर्ण घोषित किया, प्राचीन शासनोमें जो सीमाएँ निर्धारित थी वे ही स्थिर रखी गयी और एक शिलालेखमें अंकित करवा दी गयी । इस कालके प्रमुख जैन विद्वान् महान् वादी सिंहकीर्ति, धर्मनाथपुराणके कर्त्ता उभयभाषाचक्रवर्ती बाहुबलि पण्डित, गोमट्टसारवृत्तिके कर्त्ता केशववर्णी और धर्मभूषण भट्टारक थे । सुप्रसिद्ध ग्रन्थ खगेन्द्रमणि-दर्पणके प्रणेता मंगरस प्रथम भी इसी राज्यकालमें हुए हैं ।

हरिहर प्रथमके बाद उसका छोटा भाई बुक्काराय प्रथम (१३६५-१३७७ ई०) राजा हुआ । इसके समयमें भी बहमनी सुल्तान मुहम्मद और

उसके उत्तराधिकारी मुजाहिदके साथ युद्ध हुए। बुक्कारायका भी महा-
 प्रधान एवं महासेनापति वैचण्ण दण्डाधिनायक ही था, दण्डेण, क्षितीण
 और धरणीण उसकी उपाधियाँ थी। पूर्वी और पश्चिमी घाटोके मध्यवर्ती
 सम्पूर्ण प्रदेशपर बुक्कारायका एकाधिपत्य था। १३७४ ई० में इस राजाने
 चीनके मिंगवंगी सम्राट् ताइन्सूके दरबारमें अपना राजदूत भेजा था।
 इस राजाका सारा जीवन वहमनियोंके साथ भीषण युद्ध करते बीता। इन
 युद्धोंमें उसके सहायक जैन वीर दण्डाधिनायक वैच तथा वैचके तीन पुत्र
 दण्डेण इरुग, दण्डनायक मंग और दण्डनायक बुक्कन ही अग्रणी थे। वैच
 अपने साहस, वीरता, उदारता, विद्वत्ता और सर्वानुमोदित नीतिके लिए
 प्रसिद्ध था। उसके पुत्र इरुगने १३६७ ई० में एक जिनमन्दिर बनवाकर
 दान दिया था। १३६८ ई० में महाराज बुक्कारायके सम्मुख एक जटिल
 अन्तःसाम्प्रदायिक समस्या उपस्थित हुई। राज्यके समस्त नाडुओ (जिले)
 के भव्यो (जैनो) ने उनके प्रति भक्तो (श्रोवैष्णवो)-द्वारा किये गये
 अन्यायोका प्रतिकार करानेके लिए राजाको स्वामें एक आवेदन-पत्र भेजा।
 राजाने अठारहो नाडुओके भक्तो, उनके आचार्यों, गुरुओ, पुरोहितो, मुखि-
 याओको तथा अपने प्रमुख सामन्तोको एकत्र करके जैनियोका हाथ वैष्णवोके
 हाथमें दिया और घोषणा की कि हमारे राज्यमें जैनदर्शन और वैष्णवदर्शन-
 के बीच किसी प्रकारका भेद नहीं है। जैनदर्शन पूर्ववत् पंचमहाशब्द और
 कलशका अधिकारी है। अपने-द्वारा जैनदर्शनकी हानि या वृद्धि करना
 वैष्णवजन अपने ही धर्मकी हानि या वृद्धि समझे। जैन और वैष्णव एक
 हैं उनके बीच कोई अन्तर करना ही नहीं चाहिए। श्रवणवेलगोल तीर्थ-
 की रक्षार्थ वैष्णवजन अपनी ओरसे २० [वैष्णव-रक्षक नियुक्त करेंगे।
 राज्यके जैनो एक 'हण' प्रति घरके हिसाबसे इस कार्यके लिए प्रदान
 करेंगे। रक्षकोके वेतनसे अतिरिक्त द्रव्यका उपयोग जिनमन्दिरोंकी लिपाई-
 पुताई-मरम्मत आदिमें किया जायगा। तातय्य नामक एक मुखियाको
 इस द्रव्यके एकत्रित करने और व्यय करनेका भार सौंपा गया और राजा-

ने आज्ञा प्रचारित की कि जो कोई व्यक्ति उपरोक्त शासनकी अवज्ञा करेगा वह राजद्रोही, संघद्रोही और समुदायद्रोही समझा जायेगा। जैन और वैष्णव दोनों सम्प्रदायोंने मिलकर जैन सेठ बुसुविसेट्टीको अपना सामूहिक संघनायक बनाया और उपरोक्त राजाज्ञाको राज्यकी समस्त बसदियोमे अंकित करा दिया। बुक्कारायका यह महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय उसके वंशजोकी धार्मिक नीतिका आधार बना। दोनों ही धर्मोंके अनुयायियोको धर्म-स्वानन्त्य और राज्यसंरक्षण समान रूपसे प्राप्त हुआ, साथ ही उनमे परस्पर सद्भाव उत्पन्न किया गया।

बुक्काराय प्रथमका पुत्र और उत्तराधिकारी हरिहर द्वितीय (१३७७-१४०४ ई०) एक प्रतापी सम्राट् था। उसका प्रतिद्वन्द्वी बहमनी सुलतान भी शान्तिप्रिय था अतः मुसलमानोकी ओरसे उसे निश्चिन्तता रही और उसने इससे लाभ उठाकर सुदूर दक्षिणके सम्पूर्ण तमिल देशपर, त्रिचना-पल्ली और काचीपर भी अधिकार कर लिया। शासन-व्यवस्था और अधिक सुचारु करके उसने अपने साम्राज्यका संगठन किया और विविध उपाधियोसे विभूषित सम्राट् पद धारण किया। इसके प्रमुख मन्त्रियों और सेनापतियोमे उसके पूर्वजोके महाप्रधान बैचका पुत्र दण्डेश इरुग, जो क्षितीश और धरणीश भी कहलाता था, और उसके भाई मंगप्प एवं बुक्कन थे। दण्डेश इरुगने जो भारी धनुर्धर भी था, १३८५ ई० मे विजय-नगरमे कुन्थुनाथ जिनेन्द्रका सुन्दर पाषाण-निर्मित मन्दिर बनवाया था। मन्दिरके सम्मुख दीपस्तम्भपर इस अभिप्रायका लेख उत्कीर्ण है। कालान्तर-मे यह मन्दिर गाणिगित्ति-बसदि (तेलिनका मन्दिर) नामसे प्रसिद्ध हुआ, सम्भव है पीछे किसी समय किसी तेलिनने इसका जीर्णोद्धार कराया हो। इरुगके गुरु आचार्य सिंहनन्दि थे। १३६७ ई० मे भी इरुगने एक मन्दिर चेलुमल्लूरमे बनवाया था। उसका बड़ा भाई मंगप्प भी जैनागमका परम भक्त और जिन-धर्मका स्तम्भ कहलाता था। इरुगका नामधारी और भतीजा तथा मंगप्पका पुत्र दण्डाधिनायकेश इरुगप्प अपने पूर्वजोसे

भी आगे बढ़ गया । हरिहर द्वितीयके समयमें ही वह राज-सेवामें नियुक्त हो गया था । १३८२ ई० में जब वह राज्यके दक्षिणी प्रान्तके शासक राजकुमार बुक्काराय द्वितीयका दण्डनायक था, उसने चिगलपुत जिलेमें त्रैलोक्यनाथ बसदि बनवायी थी । १३८७ ई० में उसने अपने गुरु पुष्पसेन मुनिके उपदेशसे उक्त बसदिके सम्मुख एक सुन्दर मण्डप बनवाया । वह एक कुशल अभियन्ता (इन्जीनियर) भी था, १३९४ ई० में उसने एक विशाल सरोवरका उत्कृष्ट बाँध बनवाया था । संस्कृतका भी वह भारी विद्वान् था और उसने 'नानार्थरत्नाकर' नामक कोष ग्रन्थकी रचना की थी । १४०३ ई० में वह महाराज हरिहर द्वितीयका महाप्रधान सर्वाधिकारी था । उसकी माताका नाम जानकी था जो बड़ी धर्मात्मा थी । उसका भाई वैचप भी राज्यका दण्डनायक था, साथ ही भव्याग्रणी और धर्ममार्गको पवित्र करनेवाला कहा जाता था । १४०० ई० में इरुगप्पका सहयोगी ब्राह्मण मन्त्री कूचिराज भी परम जैन था, वह चन्द्रकीर्तिदेवका शिष्य था और कोप्पण तीर्थके लिए उसने दान दिया था । राज्यके अनेक जैनतीर्थोंमें श्रवणवेलगोल उस समय भी सर्वप्रधान था, अनगिनत यात्री इस तीर्थकी यात्राको आते थे । १३९८ ई० में उस प्रान्तके शासक राज्यके जैन-सामन्त थे जो वहाँके अध्यक्ष चारुकीर्ति पण्डितदेवके शिष्य थे । १४०० ई० में इस तीर्थपर एक भारी उत्सव, सम्भवतया गोम्म-टेम्बरका महामस्तकाभिषेक, हुआ था जिसमें दूर-दूरसे असंख्य यात्री सम्मिलित हुए थे । १४०४ ई० में राजा हरिहरकी मृत्यु-घटना भी यहीं एक शिलालेखमें उत्कीर्ण हुई । इस राजाने मूडविट्टी आदि स्थानोंकी अनेक जैन-बसदियोंको स्वयं भूमि-दान दिये थे । इसके राज्यकालमें अभिनव श्रुतमुनिने मल्लिपेणकृत सज्जनचित्तवल्लभकी कन्नड टीका लिखी और मधुरने धर्मनाथपुराण और गोम्मटाष्टक लिखे । यह जैनकवि मधुर हरिहर द्वितीयके राजकवि भी थे और भूनाथस्थानचूडामणि कहलाते थे । कन्नड रत्नकरण्डके कर्त्ता आयतवर्मा और परमागमसारके कर्त्ता चन्द्रकीर्ति

भी इसी कालमें हुए ।

हरिहर द्वितीयके पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र बुक्काराय द्वितीय (१४०४-६ ई०) और तदनन्तर द्वितीय पुत्र देवराय प्रथम (१४०६-१० ई०) और फिर देवरायका पुत्र विजय या वीरविजय (१४१०-१९ ई०) राजा हुए । इन राजाओंके समयमें बहमनी सुलतानोंके साथ बराबर युद्ध चलते रहे । १४०६ ई० में तो बहमनी फिरोजने विजयनगरपर ही आक्रमण किया । चार मास तक वह राजधानीका घेरा डाले पड़ा रहा और एक बार नगरमें भी घुस आया, किन्तु निकाल बाहर किया गया । अन्ततः सन्धि हो गयी और वह वापस लौट गया । कहा जाता है कि देवराय प्रथमने अपनी कन्याका विवाह उसके साथ करनेका वचन दे दिया था, किन्तु मुसलमान बादशाहका देवरायने सम्मान नहीं किया, इसीसे शत्रुताका अन्त न हुआ ।

कुछ इतिहासकारोंने इस कालमें विजयनगर राज्यमें दक्षिणभुजा और वामभुजा नामक दो जातियोंका उल्लेख किया है और उन्हें राज्यके दो प्रधान वर्ग बताये हैं । वस्तुतः ये जातियाँ या वर्ग 'भव्य' और 'भक्त' शब्दोंसे सूचित जैन और वैष्णव ही थे जिन्हें विजयनगरके राजागण अपनी दक्षिण और वाम भुजाएँ समझते और मानते थे । राज्यकी अधिकांश जनता एवं सम्भ्रान्त जन इन्हीं दो समकक्ष और प्रायः समसंख्यक वर्गोंमें बँटे हुए थे । हरिहर और बुक्काकी आदर्श नीतिका प्रभाव उनके वंशजोंपर भी हुआ, फलस्वरूप इस वंशके राजे, रानियाँ, राजकुमार और अन्य व्यक्ति तथा सामन्त सरदार राजकर्मचारी और प्रजाजन सभीने जिनधर्मको उन्मुक्त प्रश्रय दिया । राजा लोग व्यक्तिगत रूपसे अधिकतर शिवविरूपाक्षके उपासक थे किन्तु राज्यधर्म जैन और वैष्णव दोनों ही धर्म थे, और साथ ही विभिन्न धर्मोंमें परस्पर सद्भाव और सहयोग था । १३९७ ई० के एक शिलालेखमें सेनापति इरुंगपके साथी गुण्ड दण्डनाथने लिखाया था कि 'जिसकी उपासना शैव लोग शिवके रूपमें, वेदान्ती ब्रह्माके, बौद्ध बुद्धके,

नैयायिक कर्त्ताके, जिन शासनके अनुयायी अर्हत्के, और भीमायक कर्मके रूपमे करते है वे केजवदेव तुम्हारी मनोकामना पूरी करें।' १४०० ई० में वीरशेव मतके प्रसिद्ध विद्वान् एकान्त-वासवेश्वरने भी विविक्षित दानकी अवज्ञा करनेवालोंको जैनधर्मके साथ-साथ जैनधर्म द्रोहका पातकी बताया था। १५वीं शतीके भी अनेक अभिलेखोमे विभिन्न धर्मोंके अनुयायियों-द्वारा जिनेंद्र, शिव, विष्णुकी एक साथ स्तुति इस कालमे सर्वधर्म-सम-भावकी परिचायक है। राजा लोग 'सकल दर्णाश्रमधर्म संरक्षक' अथवा 'सर्वधर्म-संरक्षक' कहलानेमें गौरव मानते थे। स्वयं महाराज देवराय प्रथमकी महारानी भोमादेवी जैनधर्मकी परम भक्त थी। श्रवणबेलगोलके मठाधीश पण्डिताचार्य उसके गुरु थे। १४१० ई० मे डम महारानीने इस तीर्थकी मंगायि वसदि (निर्माणकाल १३२५ ई०) मे शान्तिनाथकी प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी और दान दिया था। स्वयं राजाधिराज परमेश्वर देवराय प्रथम जैन-चार्य वर्धमान मुनिके पट्टशिष्य और महान् व्याख्याता धर्मभूषण गुरुके चरण पूजता था। कई तत्कालीन शिलालेखोमे इस नरेश-द्वारा जैनधर्मके प्रति उदार रहने और जैनगुरुओंका आदर करनेके उल्लेख है। १४०७, १४०९, १४१०, १४१७ आदि वर्षोंके अनेक शिलालेख श्रवणबेलगोल तीर्थपर अनेक राजपुरुषों एवं राज्यमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों-द्वारा किये गये धार्मिक कृत्यों एवं निर्माण कार्योंका उल्लेख करते है।

वीर विजयके पुत्र और उत्तराधिकारी देवराय द्वितीय (१४१९-१४४६ ई०) ने भी अपने पूर्वजोंकी उदार नीतिका अनुसरण किया। १४२४ ई० मे उसने तुलुव देशका वराग ग्राम वहाँकी वराग-नेमिनाथ-वसदिको दान दिया। १४२६ ई० में इसी नरेशने स्वयं राजधानी विजय-नगरकी 'पर्णपूगीफल-आपणवोथो' (पान सुगारी बाजार) मे अर्हत् पार्श्वनाथका एक पाषाणनिर्मित सुन्दर चैत्यालय बनवाया था। इस राजाका उल्लेख अभिनव देवराज, वीरदेवराय, श्रीप्रताप देवराय आदि नामोसे भी हुआ है। इस राजाने हट्टगण्डकी चन्द्रनाथ, मूडविट्टीकी त्रिभुवन-

तिलक आदि कई अन्य जैन बसदियोंको भी भूमिदान दिये थे । १४३१-३२ ई० मे देवरायके एक उपराजे कार्कल नरेश भैरवरायके पुत्र एवं उत्तराधिकारी वीरपाण्ड्यने कार्कलमे जो लोकविश्रुत बाहुबलिकी उत्तुग मूर्ति प्रतिष्ठित करायी थी उसके समारोहमे महाराज देवराय स्वयं सम्मिलित हुए थे । जैनाचार्य नेमिचन्द्रने राजसभामे अन्य विद्वानोके साथ शास्त्रार्थ करके इस राजासे विजय-पत्र प्राप्त किया था । इस राजाके जैन होनेमे प्रायः कोई सन्देह नही है, अपने राज्यके प्रथम वर्ष (१४२० ई०) मे ही इसने बेलगोलके गोमटस्वामीकी पूजाके लिए एक गाँव दिया था और अपने जैन महाप्रधान बैचप दण्डनायकको, जो सेनापति इरुगपका बड़ा भाई था, उसका उत्तरदायित्व सौपा था । ये दोनो भाई राजा हरिहर द्वितीयके समयसे ही राज्यके महत्त्वपूर्ण स्तम्भ रहते आये थे । १४२२ ई० मे महासेनापति इरुगपने भी बेलगोलके गोमटेशकी पूजाके लिए गुरु श्रुतमुनिके उपदेशसे एक गाँव प्रदान किया था । १४४२ ई० मे इरुगप गोआ प्रान्तका शासक बना दिया गया था । इस प्रकार इस वीर, विद्वान्, विविध विषय पटु कुशल प्रशासक एवं प्रसिद्ध सेनानीने लगभग ६० वर्ष पर्यन्त राज्यकी सेवा की । राज्यका एक अन्य तत्कालीन सेवक महाप्रधान गोप चमूप या गोप महाप्रभु भी परम जैन था । १४०८ ई० के पूर्वसे ही वह राज्यका एक उच्च पदाधिकारी था । उसके पूर्वज भी राज्यमे उच्च पदोपर रहे थे । गोपने स्वगुरुके उपदेशसे कई मन्दिर बनवाये, दान दिये और अन्त समयमे घर-बार छोड़ त्यागी बनकर धर्मसाधन किया था । उसके अभिलेखोमे उसका उत्कट देश-प्रेम भी स्पष्ट झलकता है । मसनहल्लिका कम्पन गौड एक अन्य तत्कालीन उल्लेखनीय जैन सामन्त था । १४२४ ई० मे उसने स्वगुरु पण्डितदेवको गोमट पूजाके लिए दान दिया था । इस राज्यकालके अन्य अनेक अभिलेख उस कालमे जैनधर्मकी प्रभावना, राज्याश्रय एवं प्रतिष्ठित पुरुष-स्त्रियो तथा जनताकी जिनभक्ति और जैनगुरुओंके लोकोपकारी कार्योंके उल्लेखोसे भरे पड़े हैं । जैन विद्वानोमे

जीवन्धरचरितके कर्त्ता भास्कर (१४२४ ई०), ज्ञानचन्द्रानन्द, कामन-
कथे, अनुप्रेक्षे, जिनरत्न और तत्त्वभेदाष्टकके कर्त्ता कल्याणकीर्ति (१४३९
ई०), श्रेणिकचरित्रके कर्त्ता जिनदेव (१४४४ ई०), द्वादशानुप्रेक्षाके
कर्त्ता विजय, महान्वादी विशालकीर्ति आदि उल्लेखनीय हैं । इनके अनि-
रिक्त मध्यकालीन ग्रन्थकारोंमें लोक-प्रसिद्ध मन्त्रिज्ञाननूर कोलाचल, जो
महाकवि कालिदास आदि प्राचीन नग्नकृत-काव्योंके सर्व-प्रसिद्ध टीकाकार
हैं, इन्हीं सम्राट् वीरप्रताप प्रोढ-देवरायके आश्रित हैं । राजाके आदेशमें
उन्होंने वैश्य-वंशसुधारणव नामक एक महान् सन्दर्भ ग्रन्थ निर्माण किया
था । मल्लिनाथ शुद्ध अधार्मिक या अमाम्प्रदायिक आदि एक साहित्यके सर्व-
महान् जैन प्रणेता हैं, मल्लिनाथके पुत्र-द्वारा भी मेघदूत आदि काव्योंकी
कुछ टीकाएँ लिखे जानेका पता चला है । १४४६ ई० में देवराय द्वितीय-
की मृत्युका उल्लेख भी उसी वर्षके ध्वजवेलगोलके दो जिलालेश्वरोंमें
मिलता है ।

देवराय द्वितीयका प्रतिद्वन्द्वी फिरोज बहमनी महाभयंकर एवं नृपति
हूयारा था । जिस दिन अर्थात्त अमहाय जनताके २०००० स्त्री-पुरुष
और बालकोंका वह बध कर लेता तीन दिन तक उत्सव मनाता । १४२५
ई० में बारांगलके हिन्दू राज्यका पूर्ण अन्त उमीने किया । उसने विजय-
नगरपर भी कई बार आक्रमण किये । उसके उत्तराधिकारी अलाउद्दीनके
साथ भी देवरायके युद्ध चले । राजाने अनुभव किया कि मुसलमानोंका
अध्वारोही दल और घनूर्ध्वर दल अधिक निपुण हैं । अतः उसने अपनी
सेनाकी इन त्रुटियोंकी पूर्ति करनेका प्रयत्न किया, मुसलमानोंको भी सेना-
में भर्ती किया और उन्हें प्रसन्न रखनेके लिए कुशानकी एक प्रति अपने
मिहानके निकट रखवायी । राज्यके वन-जनकी क्षतिको रोकनेके लिए
राजाने कुछ समयके लिए वहमनियोंको कर भी देना स्वीकार किया । फिर
भी वह अपने समयका भारतका एक अत्यधिक शक्तिशाली वीर सबसे
अधिक वैभवशाली नरेश था । कृष्णाने कन्याकुमारी पर्यन्त उसके राज्यका

विस्तार था । इटलीवासी पर्यटक निकोलो कोण्टी और ईरानी राजदूत अब्दुर्रजाक इसीके शासन-कालमें विजयनगर आये और उन्होंने राज्य एवं राजधानीके प्रताप, सौन्दर्य एवं वैभवकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है ।

देवरायके उपरान्त संगमवंशकी अवनति होने लगी । उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन इम्मडिदेवराय (१४४७-६७ ई०) के समयमें १४५५ ई० से सालुव नरसिंह राज्यका प्रधानमन्त्री हो गया । इम्मडि-देवरायके उपरान्त विरूपाक्षराय (१४६७-७८ ई०) और फिर पदियाराय (१४७९-८६ ई०) राजा हुए । ये शासक निर्बल थे और वे बाहरसे बहमनियोंके आक्रमणों तथा भीतर गृहकलह एवं षड्यन्त्रोंसे ग्रस्त रहे । अतएव १४८६ ई० में मन्त्री नरसिंह सालुवने जो अत्यन्त शक्तिशाली हो गया था और उस समय चन्द्रगिरिका प्रायः स्वतन्त्र शासक भी था, अन्तिम नरेश पदियारायको गद्दीसे उतार दिया और स्वयं विजयनगरका राजा बन बैठा । नरसिंह सालुव (१४८६-९२ ई०) ने थोड़ेसे समयमें ही दक्षिणके सम्पूर्ण तमिल देशकी फिर विजय करके राज्यकी प्रतिष्ठाका उद्धार किया और अपने सुशासनसे साम्राज्यकी जनताके हृदयपर ऐसी छाप बैठा दी कि युरोपवासियोंने बहुधा विजयनगर राज्यका 'नरसिंहका राज्य' कहकर उल्लेख किया । मुसलमानोंके साथ भी उसके निरन्तर युद्ध चलते रहे । इस कालमें बहमनी राज्यका मन्त्री महमूदगवाँ अत्यन्त योग्य था किन्तु १४८२ ई० में षड्यन्त्र-द्वारा उसका वध हुआ और उसके मरनेके थोड़े वर्ष बाद ही बहमनी राज्य पाँच टुकड़ोंमें विभक्त हो गया । इनमें-से बीजापुरके सुलतान ही विजयनगर राज्यके निकट पड़ोसी और आगेसे उसके प्रधान शत्रु हुए । शत्रु राज्यकी इस क्रान्तिके कारण नरसिंहको अपनी स्थिति सुदृढ़ करने और शक्ति बढ़ानेका अच्छा अवसर मिल गया । उसके पुत्र और उत्तराधिकारी इम्मडि नरसिंह (१४९२-१५०५ ई०) ने भी प्रायः शान्ति-पूर्वक राज्य किया, किन्तु उसके समयमें अरसनायक नामक एक तुलुव सामन्त शक्तिशाली हो उठा और

राज्यका सेनापति बन गया । १५०५ ई० में इम्मडि नरसिंहको मारकर उसने विजयनगरके इस दूसरे अर्थात् सालुव वंगका भी अन्त कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा ।

उपरोक्त ६० वर्षकी अवधिके बीच महाराज मल्लिकार्जुनके समय सन् १४५१-५२ ई० में वारकुट्ट राज्यके शासक गोपण ओडेयरने मूडविट्टीकी होमावसदिमें भैरादेवी मण्डप बनवाया था, और १४७२ ई० में महाराज विरूपाक्षरायके प्रतिनिधि विट्टरस ओडेयरने उसी वसदिकी भूमिदान दिया था । एक सहस्र स्तम्भोवाला यह मन्दिर अत्यन्त कलापूर्ण है और वह त्रिभुवन-तिलक चूडामणि कहलाता था । श्रवणवेलगोल तीर्थकी वन्दनाके लिए उस कालमें सुदूर मारवाड तकके यात्री आते थे । १४८६ ई० में ऐसे ही एक मारवाडी सेठने डम तीर्थपर एक जिनमूर्ति निर्माण करायी थी । १४८८ और १४९० ई० में भी अनेक मारवाडी व्यापारियोंके वहाँ आनेके उल्लेख हैं । उत्तरापथके इन जैन-व्यापारियोंके बहु-संख्यामें गमनागमनसे विजयनगर राज्यके व्यापारको भी बड़ा प्रोत्साहन मिला था । १५०० ई० में गोम्मटेशका महामस्तकाभिषेक असंख्य जैन-समूहके बीच बड़े समारोह-पूर्वक हुआ था जिसके लिए राज्यकी ओरसे सर्व-सुविधा प्रदान की गयी थी । १४७२ ई० के एक शिलालेखमें जिन-शासनकी प्रशंसा और पार्व-तीर्थेश्वर तथा पंच-परमेष्ठियोंके साथ-साथ गम्भुकी नमस्कार करना उस कालकी विजयनगरकी जनताकी उदारगण्यताका परिचायक है । महाराज विरूपाक्षरायकी राजसभामें उद्भट विद्वान् एवं महान् वादी जैनाचार्य विशालकीर्तिने परवादी विद्वानोंको शास्त्रार्थमें पराजित करके राजासे जयपत्र प्राप्त किया था । राजाके एक प्रमुख सामन्त अरगके शासक देवप्प दण्डनाथकी राजसभामें भी इस जैनाचार्यने जिनधर्मपर एक महत्त्वपूर्ण व्याख्यान देकर ब्राह्मण विद्वानोंकी भी श्रद्धा और विनय प्राप्त कर ली थी । विजयकीर्ति, विद्यानन्द, सनत्कुमारचरित एवं जीवन्धर-चरितके कर्त्ता वम्मरस (१४८५ ई०), जीवन्धर-अष्टपदीके कर्त्ता और

संगीतपुर नरेश संगमके आश्रित कोटीश्वर (१५०० ई०), धर्मशर्मा-
भ्युदय-टोकाके कर्त्ता यश कीर्त्ति, नरपिंगलीके कर्त्ता शुभचन्द्र आदि इस
कालके अन्य जैन विद्वान् और ग्रन्थकार थे ।

१५०५ ई० मे अपने स्वामीकी हत्या करके अरसनायक राजा हुआ
था किन्तु उसके इस कृत्यसे राज्यमे एक व्यापक विद्रोह भडक उठा और
एक वर्षके भीतर ही वीर नरसिंह भुजबल (१५०६-९ ई०) राजा हुआ ।
तदुपरान्त कृष्ण देवराय (१५०९-३० ई०) विजयनगरके सिंहासनपर
आरूढ हुआ । विजयनगरके नरेशोमे यह सर्वाधिक प्रसिद्ध, प्रतापी, शक्ति-
शाली और महान् था । इसके राज्यकालमे विजयनगर साम्राज्य अपने
चरमोत्कर्षको प्राप्त हुआ । राज्याभिषेकके उपरान्त लगभग डेढ़ वर्ष
तक राजाने राजधानीमे ही रहकर अपनी स्थिति सुदृढ की, अपने
कर्त्तव्यो, उत्तरदायित्व और समस्याओका सूक्ष्म अध्ययन किया तथा
राज्यकी अभिवृद्धिकी योजनाएँ बनायी । तदनन्तर निश्चित कार्य-क्रमके
अनुसार उसने कौशलसे अपनी विजय-यात्रा प्रारम्भ की और थोडे ही
समयमे नेल्लोर जिलेके सुदृढ उदयगिरि दुर्गको हस्तगत कर लिया और
फिर अन्य अनेक दुर्ग विजय किये । उसका सर्व-प्रसिद्ध युद्ध १५२० ई०
का रायचूरका युद्ध था जिसमे उसने बीजापुरके सुलतान इस्माइल
आदिलशाहके ऊपर बड़ी शानदार विजय प्राप्त की । उसने वह दुर्ग तो
छीना ही, स्वयं बीजापुरपर भी अधिकार कर लिया । इस युद्धमे उसके
सोलह हजार सैनिक काम आये । उसने बेहमनियोकी प्राचीन राजधानी
कुल्बर्गाको भी भूमिसात् कर दिया । उसके सैनिकोने बीजापुरको लूटा
और क्षत-विक्षत किया । किन्तु सम्राट् कृष्णराय एक उदार-चेता शूरवीर
नरेश था । उसने अपनी विजयका भी मानवता एव दयाके साथ उपयोग
किया । उसने शत्रुकी प्रजाको नही सताया, निहत्थो और आत्म-समर्पण
करनेवाले शत्रु-सैनिकोको भी अभय दिया, मुसलमानो-जैसी क्रूरता और
बर्बरताका उसने किसी अशमे भी प्रदर्शन नही किया । पुर्तगाली इतिहास-

कार नूनिजने कृष्णदेवके इस युद्ध, विजय और व्यवहारका आँखो देखा सजीव वर्णन किया है ।

१५२२ ई० मे पुर्तगाली डोमिगो पाइसने इस राजाकी शक्ति, प्रताप और चरित्रकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । उसने लिखा है कि—‘इस सम्राट्-की राजराजेश्वर महाराजाधिराज आदि उपाधियाँ केवल इसीलिए नहीं है कि वह भारतके सभी नरेशोंसे अधिक शक्तिशाली और वैभव-सम्पन्न हैं, उसको सेना अतुल है, उसका राज्य-विस्तार समुद्रसे समुद्र पर्यन्त सर्वाधिक विशाल है, सभी नरेश उसे अपना अधिपति मानते हैं और वह उन सबसे अधिक बलशाली है, वरन् इस कारण भी है कि वह स्वयं अत्यन्त गूर-वीर, उदारचेता और सर्वगुण-सम्पन्न है, एक महान् सम्राट्-के सभी गुण उसमें हैं ।’ स्मिथ आदि अँगरेज इतिहासकारोंने भी इस नृपके चरित्रकी सराहना की है । एक अन्य इतिहासकारके शब्दोंमें—‘इस राजा-की धार्मिकता एवं समदर्शिता भी सर्व-प्रसिद्ध थी । उसका व्यक्तिगत झुकाव वैष्णव धर्मकी ओर होते हुए भी वह सब भारतीय धर्मोंका समान रूपसे आदर करता था । पतित शत्रुओं और विजित प्रदेशोंकी जनताके साथ दयापूर्ण उदार व्यवहार और स्वयंके युद्ध पराक्रमने उसे शत्रु, मित्र, स्वप्रजा और सामन्त सरदारों सभीका प्रिय बना दिया था । विदेशों राजदूतों एवं पर्यटकोंके स्वागत-सम्मान एवं अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रसन्न बदन, विनम्र भाषण और भद्रव्यवहार उसके पवित्र एवं उत्कृष्ट जीवनके परिचायक थे । साहित्य-प्रेम, विद्वानोंके आदर, धर्मभक्ति और प्रजा-वात्सल्यमें वह अद्वितीय था । देवालयों, गुरुओं और ब्राह्मणोंको इस दानवीरने अपार धन दानमें दिया था । इस प्रकार इतिहासके पृष्ठोंको समुज्ज्वल करनेवाला यह सम्राट् दक्षिण भारतके नरेशोंमें सर्वमहान् था ।’

जैनधर्म भी इस नरेशकी उदारता एवं धार्मिकताके लाभसे वंचित नहीं रह सकता था, उसकी दृष्टिमें राज्यके सर्व धर्म समान थे । १५१६ ई० में उसने चिंगलपुट जिलेमें स्थित त्रैलोक्यनाथ-बसदिको दो ग्राम भेट

किये थे । १५१९ ई० मे फिर उसी मन्दिरको और दान दिया था ।
 १५२८ ई० मे बेलारी जिलेकी एक अन्य बसदिको प्रभूत दान दिया
 था और शिलालेख अकित कराया था, उसने मूडबिद्रीकी गुरु-
 बसदिको भी स्थायी वृत्ति दी थी । १५३० ई० के एक जैन-शिला-
 लेखमे स्याद्वादमत और जिनेन्द्रके साथ-साथ आदि वराह और
 शम्भुको नमस्कार करना इस नरेश-द्वारा राज्यकी परम्परा नीतिके
 अनुसरणका परिचायक है । १५०९ ई० मे उसके सामन्त चंगाल्व नरेशके
 राजमन्त्री चैन्न-बोम्मरसने बेलगोलपर एक सुन्दर मण्डप बनवाया
 था । इसी कालमे चंगाल्व-नरेशका सुप्रसिद्ध सेनापति मंगरस था ।
 वह बडा वीर और पराक्रमी था तथा अपने पिता महाप्रभु विजय-
 पालकी ही भाँति परम जैन-था, साथ ही विद्वान् और कवि भी था ।
 उसने सम्राट्के कई युद्धोमे वीरता दिखायी थी, कई जिनमन्दिर
 और सरोवर निर्माण कराये थे तथा जयनृपकाव्य, प्रभञ्जन-
 चरित, नेमिजिनेशसंगति, सम्यक्त्वकौमुदी (१५०९ ई०), सूपशास्त्र
 आदि ग्रन्थोकी कन्नडीमे रचना करके कन्नड साहित्यमे अपना नाम अमर
 किया था । कृष्णदेवके सामन्त संगीतपुरके सालुव-नरेश भी बडे जिनभक्त
 थे, इसी प्रकार कार्कलके भैररस-नरेश थे । एक अन्य महिला सामन्त एवं
 प्रान्तीय शासक काललदेवी (१५३० ई०) भी बडी जिनभक्त थी ।
 १५१७ ई० मे चामराज नगरके शासक वीरय्य नायकने वहाँ एक
 जिनमन्दिर बनवाकर दान दिया था । गेरुसप्पेके ओडेयर शासक भी परम
 जैन थे, १५२३ ई० मे इन्होने कई मन्दिर बनवाये और दान दिये ।
जैनगुरु वादी विद्यानन्द इस कालमे सर्व-प्रसिद्ध थे । महाराज कृष्णदेवकी
 राजसभामे विभिन्न दर्शनो एवं मतोके विद्वानोके साथ कई बार शास्त्रार्थ
 करके वे संसार-प्रसिद्ध हो गये थे । महाराज स्वयं उनका बडा आदर
 करते थे । अनेक राज-सभाओमे इस गुरुने वाद विजय की थी । इस
 राज्यकालके प्रसिद्ध कन्नडी जैन ग्रन्थकारोमे भारत, शाग्दाविलास,

नेमीञ्जरचरित और वैद्य-सागत्यके कर्त्ता साल्व, चन्द्रप्रभुचरितके कर्त्ता दोडय्य, अश्ववैद्यके कर्त्ता बाचरस आदि उल्लेखनीय हैं जिन्होंने राज्याश्रयमे साहित्य निर्माण किया । इस चिरस्मरणीय महान् नरेशके शासन-कालमे मध्यकालीन भारतीय संस्कृतिकी सर्वतोमुखी उन्नति हुई ।

कृष्णदेवकी मृत्युके उपरान्त उसका भाई अच्युतराय (१५३०-४२ ई०) राजा हुआ । वह दुर्बल चरित्र, कायर एवं अत्याचारी कहा जाता है । मुद्गल और रायचूङ्के दुर्ग, जिन्हे कृष्णदेवने कठिनाईसे प्राप्त किया था, उसके हाथसे छिन गये । राज्यमें स्वयं आन्तरिक पड्यन्त्र चलने लगे, एक पक्षने बीजापुरके सुलतानको राजधानीमे ही ससैन्य बुला लिया । विपुल द्रव्य देकर ही उसे वापस लौटाया जा सका । अच्युतरायकी मृत्यु-पर उसका भतीजा सदाशिवराय (१५४२-१५७० ई०) जो एक दूसरे भाईका पुत्र था, राजा हुआ । यह नाममात्रका ही राजा रहा । राज्यकी समस्त शक्ति उसके प्रधानमन्त्री एवं सेनापति रामराय-सालुव (रामराजा) के हाथमे चली गयी ।

रामराजा कृष्णदेवके सुयोग्य मन्त्री तिमराज सालुवका पुत्र था और विवाह सम्बन्ध-द्वारा भी राजवंशसे सम्बन्धित था । अब वह शनैः-शनैः वास्तविक शासक बन बैठा । १५४३ ई० मे रामराजाने अहमदनगर और गोलकुण्डाके सुलतानोके साथ यह सन्धि की कि तीनों मिलकर बीजापुरपर आक्रमण करें, किन्तु बीजापुरके सुयोग्य मन्त्री असदखाँके कौशलसे यह योजना निष्फल हुई । १५५८ ई० मे रामराजाने बीजापुरको अपनी ओर मिलाया और अहमदनगरपर घावा बोल दिया । विजयनगरकी सेनाने बीजापुर राज्यमे निर्दयतापूर्वक लूट-मार की । स्वयं रामराजा अपने सहयोगी मुसलमान सुलतानोसे खुले रूपमे घृणा करता था । और भी राजनैतिक कूट दाँव-पेच चलते रहे । अन्ततः सब सुलतानोने यह निश्चय किया कि मिलकर पूरी शक्ति लगा दें और विजयनगरका अन्त कर दें तभी उनकी रक्षा है वरना विजयनगरवाले दक्षिणके सब मुसलमानी

राज्योंको हडप जायेगे । १५६४ ई० में यह समझौता पक्का हुआ ।
केवल बरारका सुलतान इसमें सम्मिलित नहीं हुआ । उसी वर्षके
 अन्तमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा और बीदरके सुलतान अपनी
 सेनाओंके साथ विजयनगरकी ओर चल पड़े, और जनवरी १५६५ ई० में
 कृष्णा नदीके उत्तरमें बीजापुरकी हद्दमें ही स्थित तालिकोटा नगरमें
 वे सब एकत्रित हुए । विजयनगरवाले आत्म-विश्वास और असावधान थे ।
वे समझते थे कि मुसलमान उनका कभी कुछ न बिगाड़ सके, अब भी
कुछ न कर सकेंगे । राजधानी और राज्यमें सब कार्य पूर्ववत् शान्तिसे
 चल रहे थे । विजयनगरकी सैन्य-शक्ति भी सर्वोपरि थी । जहाँ मुसल-
 मानोंके लिए युद्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था, हिन्दू इसे खेल समझ रहे थे ।
किन्तु विश्वासघात, जासूसी और षड्यन्त्र भीतर-ही-भीतर उनकी शक्तिको
खोखला कर रहे थे । रामराजा विशाल सेनाके साथ रणक्षेत्रमें उतरा,
 कृष्णाके दक्षिण और तालिकोटासे २५-३० मीलकी दूरीपर संग्राम छिड़ा ।
 रामराजा वीरताके साथ लड़ा, एक बार तो मुसलमानोंके पैर उखड़ गये
 किन्तु वे सँभले और प्राण हथेलीपर लेकर पिल पड़े । रामराजा पकड़ा
 गया । अहमदनगरके सुलतानने अपने हाथसे तुरन्त उसका वध कर दिया ।
 विजयनगरकी सेनाके पैर उखड़ गये । मुसलमानोंकी बन आयी और वे
 राजधानीके ऊपर दौड़ चले । विजयनगरके एक लाख सैनिक खेत रहे और
 राजधानी विजयनगरकी मुसलमानोंने इस बुरी तरह लूटा और विध्वंस
 किया कि जिसका अन्य उदाहरण नहीं है । देव-प्रतिमाओंकी पवित्रता,
 शिल्पकृतियोंकी कलात्मकता, स्त्रियोंके सतीत्व, बच्चोंकी मासूमियत, वृद्धोंकी
 असहायता, ग्रन्थ-भण्डारोंके महत्त्व, किसीकी भी रक्षा न हुई । उनकी
 धर्मान्धबर्बरता, नृशंसता और क्रूरता पैशाचिक थी । प्रत्येक मुसलमान
 सिपाही इस खुली लूटसे मालदार होकर लौटा । पाँच महीने तक विजय-
 नगरकी यह लूट-मार जारी रही । अलकापुरी-सदृश इस नगरीके धन-जन-
 भवन और प्रत्येक वस्तुका सर्वथा नाश करके ही दम लेनेपर आततायी

तुले हुए थे। अँगरेज विद्वान् सिवेलके शब्दोंमें . "विश्वके सम्पूर्ण इतिहासमें ऐसे महान् एवं उत्कृष्ट नगरके इस प्रकारके प्रलयकागी आकस्मिक और भयकर विनाशका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।"

पराजयका समाचार सुनते ही रामराजाका भाई तिरुमल राजा मदा-
गिवके साथ राजधानीको छोड़कर भाग गया था और इन दोनोंने पेनुगोण्डा-
में जाकर शरण ली थी। १५७० ई० में तिरुमल स्वयं राजा बन बैठा।
विजयनगरका यह चौथा वंश-परिवर्तन था। उसके बाद उसका पुत्र
रंगा या श्रीरंगराय प्रथम (१५७३-१५८५ ई०) राजा हुआ। तदनन्तर
रंगाका भाई वेंकट प्रथम (१५८६-१६१७ ई०) इस चौथे वंशका सर्व-
प्रसिद्ध राजा था। चन्द्रगिरिको उसने अपना राजधानी बनाया। राज्य
अत्यन्त सकुचित हो ही चुका था किन्तु अब सुलतानोंकी ओरसे कोई
विशेष खटका नहीं था। अतएव इसने शान्तिसे राज्य किया। इसके
आश्रयमें तैलेगु-काव्य और वैष्णव-साहित्यको अच्छा प्रोत्साहन मिला।
तदुपरान्त वेंकटराय द्वितीय (१६१७-१६४१ ई०) राजा हुआ। उसीके
एक नायकने १६३९ ई० में डे नामक अँगरेज व्यापारीको कुछ स्थान दे
दिया था जहाँ मद्रास बसा। उसका पुत्र रंगराय द्वितीय (१६४२-
१६८४ ई०) था, उसने अँगरेजोंके पक्षमें वह पट्टा स्वीकृत कर लिया।
अब ये छोटे-से शासक रह गये थे। विजयनगरके छिन्न-भिन्न होनेसे और
भी कई ऐसे ही छोटे-छोटे राज्य सुदूर दक्षिणमें बन गये थे। रंगा
द्वितीयके वंशजोंमें मदुराके नायक कुछ प्रसिद्ध हुए इनमें भी तिरुमल नायक
सुन्दर भवन-निर्माताके रूपमें प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान शताब्दीमें आनेगुण्डी-
का अन्तिम राजा रामराजाके वंशका अन्तिम प्रतिनिधि था।

कृष्णदेवके उपरान्त तालिकोटा युद्ध पर्यन्तका ३५ वर्षका काल
साम्राज्यकी अन्तिम चमक-दमकका था। राज्यके सर्वे-सर्वा रामराजाका
सारा ध्यान मुसलमान सुलतानोंके साथ तरह-तरहके कूटनीतिक दाँव-पेच
खेलने और अपनी सैन्य-संख्याको बढ़ानेकी ओर था। इस कालमें धर्म,

साहित्य, कला आदिकी ओर ध्यान देनेका राजाओं और उनके सामन्तोंको कोई अवकाश न था। अतः उस कालके जैनधर्मके इतिहासमें कतिपय जैन छोटे-मोटे सामन्तों या उपराजाओं और सेठ-व्यापारी आदि प्रजाजनोके ही कतिपय धार्मिक कार्योंका उल्लेख मिलता है। इस बीचके शिलालेख एवं साहित्यिक रचनाएँ भी विरल ही हैं। महाराज अच्युतरायके समयमें १५३१ ई० में मुदगिरिकी जैन बसदिकी और १५३३-३४ ई० में तमिल देशकी कुछ अन्य बसदियोंको दान दिये गये थे। सदाशिवरायके शासन-रम्भमें, १५४२-४३ ई० में, तुलुव देशकी कुछ बसदियोंको दान दिये जानेके उल्लेख मिलते हैं। १५६० ई० में गेरुसप्पेके जैन राजा सालुव इम्मडिदेवरायके आश्रयमें उसके राजसेठ तथा अन्य धनी व्यापारियोंने उस नगरमें कई सुन्दर जिनालयोंका निर्माण कराया था और अन्य धार्मिक कार्य किये थे। इस कालमें श्रवणबेलगोल तीर्थका प्रबन्ध भी गेरुसप्पेके जैनसेठोंके ही हाथमें रहा प्रतीत होता है, और उसका प्रारम्भ उपरोक्त सालुवराज-द्वारा १५३९ ई० के लगभग गोम्मटेश्वरका महामस्तकाभिषेक महोत्सव मनाये जानेसे हुआ प्रतीत होता है। इस कालमें मूडबिद्री और शृंगेरीकी जैन-बसदियोंको भी दान दिये जानेके कुछ उल्लेख मिलते हैं। इसी युगमें अनेक राजाओंसे सम्मानित महान् वाद-विजेता, वादो-विद्या-नन्दिने यत्र-तत्र जैन-शासनका उत्कर्ष किया। श्रीरंगपट्टनमें ईसाई पादरियोंको भी शास्त्रार्थमें इन्होंने पराजित किया था। ये पूर्वकालके प्रसिद्ध वादी विशालकीर्तिके शिष्य थे। काव्यसार नामक ग्रन्थ इन्हींकी कृति बतायी जाती है। १५५७ ई० में रत्नाकरनन्दिने त्रिलोकशतक नामका दस हजार श्लोक-प्रमाण ग्रन्थ ९ मासमें रचकर तैयार किया था, भरतेश्वरचरित और पदजाति इनको अन्य रचनाएँ हैं। १५५९ ई० में नेमन्नने ज्ञानभास्करचरित्र और बाहुबलिने १५६० ई० में नागकुमार-चरित्रकी रचना की थी। इस कालमें भी जैनोंने अपनी सहिष्णुता और सहन-शीलताके कारण शैवों और वैष्णवोंके साथ सद्भाव बनाये रखा।

उपरोक्त विवरणसे स्पष्ट ही है कि साहित्य और कलाके क्षेत्रमें इस कालके जैन कुछ अधिक नहीं कर पाये ।

१५६५ ई० के विनाशकारी युद्धके फलस्वरूप राजधानीके साथ-साथ साम्राज्य भी छिन्न-भिन्न हो गया । विजयनगरके प्राणघातक सुलतानोंने जितना वन सका उसका धन-जन और क्षेत्र परस्पर बाँटकर हड़प लिया । किन्तु फिर भी १७वीं शताब्दीके अन्त तक लगभग सवा-सौ वर्ष पर्यन्त रामराजाके भागे हुए वंशज चन्द्रगिरिको राजधानी बनाकर विजयनगर राज्यके नाम और उसकी परम्पराको चलाते रहे । उत्तरमें मुगल सम्राट् अकबरके अभ्युदय, विजयनगरकी ओरसे निश्चिन्तता, लूटमें प्राप्त अतुल धन आदि कारणोंसे दक्षिणके सुलतान अब परस्परकी फूट, झगड़ो तथा अपनी-अपनी रंगरेलियोंमें फँसकर असावधान हो गये । अतः विजयनगरके ये उत्तरवर्ती राजे प्रायः शान्तिपूर्वक ही तमिल, तुलुव और दक्षिण कर्णाटकके अपने छोटे-से साम्राज्यपर राज्य करते रहे । ऐसी परिस्थितिमें धर्म, साहित्य और कलाके क्षेत्रोंमें भी वहाँ अधिक कार्य हुआ ।

१५७९ ई० में कार्कलके जैन नरेशों और राज्यके जैन नागरिकोंने एक विद्यापीठ स्थापित किया और छात्रोंके लिए अनेक वृत्तियाँ प्रदान की जिनका 'विचारकर्त्ता' गुरु ललितकीर्ति भट्टारकको बनाया गया । उसी वर्ष विजयनगर-नरेश रंगराय प्रथमके एक सामन्त एवं प्रादेशिक शासक वल्लभराज महाअरसने, जो कि राज्यदेव महाअरसका पुत्र और महामण्ड-लेदवर श्रीपतिराजका पीत्र था, अपने प्रदेशके जैनसेठोंकी प्रार्थनापर हेगूर-वसट्टिके लिए भूमिदान दिया था । १५८३-८५ ई० के कई अभिलेखोंसे प्रकट होता है कि इस कालमें गेरुसप्पेके जैन भट्टारक वीरसेन जो भट्टारक गुणभद्रके गिण्य थे बड़े प्रभावशाली और धनवान् थे । कृपि करानेके लिए भी उन्होंने बहुत-सी भूमि कई नायकों और सेठोंसे खरीदी थी । १५८५ ई० में ब्राह्मणोंके प्रमुख चिकमय्यके पुत्र पण्डितय्यने चिक्कहनसोगेकी प्राचीन आदिनाथ-वसदिमें अपने गुरु चारुकीर्ति-पण्डितदेवके उपदेशसे

भगवान् आदीश्वर, शान्तिनाथ और चन्द्रनाथकी प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी। विजयनगर-नरेश बेंकटराय प्रथम (१५८६-१६१७ ई०) की राजसभामे जैनगुरु भट्टाकलंकने सारत्रय और अलंकार-त्रयका व्याख्यान करके कीर्ति समार्जित की थी। कर्णाटक-शब्दानुशासन नामक प्रसिद्ध कन्नड़ी व्याकरण भी इन्हीकी कृति है। १५८६ ई० मे कार्कल-नरेश इम्मडि भैरवेन्द्र ओडेयरने कार्कलमे सुप्रसिद्ध चतुर्मुख बसदिका निर्माण कराया था और १५९८ ई० मे उसी तथा अन्य बसदियोंको दान दिये थे। इसी वर्षका एक अन्य शिलालेख जिन-शासनकी प्रशंसा और वीतरागदेवके साथ-साथ शम्भुको नमस्कार करनेसे तत्कालीन जैनोंकी सहिष्णुताका परिचायक है। १६०४ ई० मे पाण्ड्य-नरेशके भाई तिममराजने वैणूरमे वेलगोलके मठाधीश चारुकीर्ति पण्डितदेवके उपदेशसे गोम्मटेश बाहुबलिकी उत्तुग विशालकाय प्रतिमा निर्मित करायी थी। यह मूर्ति दक्षिणकी सुप्रसिद्ध विशालकाय गोम्मट मूर्तियोमे तीसरी है। मूर्ति-प्रतिष्ठापक तिममराज गंगकालीन प्रसिद्ध चामुण्डरायका वंशज था। १६१० ई० मे महाराज बेंकटरायके प्रान्तीय शासक एवं राज-प्रतिनिधि बोम्मन हेगडेने मेलिगेमे अनन्त-जिनालयकी स्थापना की थी। १६१२ ई० में श्रवण-वेलगोलके गोम्मटेशका महामस्तकाभिषेक हुआ था। १६३८ ई० के एक लेखसे ज्ञात होता है कि इस कालमे प्रसिद्ध जैन-केन्द्रोमे भी लिंगायत आदि अजैन मतावलम्बी जैनमन्दिरोमे अपनी मूर्तियाँ या चित्त आदि स्थापित करके उनपर अधिकार कर लेनेका प्रयत्न यदा-कदा करते रहते थे, किन्तु उनके मुखिया और उत्तरदायी नेता ऐसी प्रवृत्तियोंका अनुमोदन नहीं करते थे, यहाँतक कि उन्होंने सर्वसम्मतिसे यह विज्ञप्ति प्रचारित कर दा थी कि 'जो कोई जिनधर्मका विरोध या अनादर करेगा वह महामहत्तु (वीरशैवधर्मके सबसे बड़े अध्यक्ष) के चरणोसे बहिष्कृत कर दिया जायेगा, शिव और जंगमका द्रोही माना जायेगा और विभूति, रुद्राक्ष तथा काशी एवं रामेश्वर तीर्थोंके लिंगके प्रति अभक्त समझा जायेगा।'

निस्सन्देह यह निर्णय प्रभावशाली जैनोके आन्दोलनके फलस्वरूप किया गया था, तथापि तत्कालीन वीर जैन मताध्यक्षोके विवेक और सदाशयताका परिचायक तो है ही । १६४६ ई० मे कार्कलके गोम्मटेगका महामस्तकाभिषेक उत्सव हुआ था । विजयनगर कालमें वेलूर जिला स्थापत्य-कलाके सर्वोत्कृष्ट विकासका एक प्रमुख केन्द्र था । अनेक सुन्दर एवं कलापूर्ण जैन, वैष्णव एवं जैव देवालयोंसे यह प्रदेश अलंकृत था । १६८० ई० में भी वहाँके भट्टारक लक्ष्मीसेनकी प्रेरणासे विमलचैत्य नामक एक सुन्दर जिनालयका निर्माण हुआ था । ये जैनगुरु स्वयं भी बड़े मठाधीश थे और अनेक राजाओंसे सम्मानित हुए थे ।

इस कालके जैन विद्वानों और साहित्यकारोंमें उल्लेखनीय है— विजयकुमारचरितके कर्त्ता श्रुतकीर्ति (१५७५ ई०), चन्द्रप्रभुपदपदीके कर्त्ता दोड्ड (१५७८ ई०), शृंगारकथेके कर्त्ता पद्मरस (१५९९ ई०) जो भट्टाकलंकके शिष्य थे और जो प्रसिद्ध मल्लिनाथकी भाँति ही ऐसे अमाम्प्रदायिक थे कि छत्रचयपुरके चन्द्रनाथ-जिनालयमें रचे गये अपने उपरोक्त ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगल रूपमें इन्होंने शिव-पार्वती और गणेशकी भी स्तुति की है, प्रसिद्ध व्याकरण कर्णाटक-शब्दानुशासनके कर्त्ता भट्टाकलंक, दशभक्यादिशास्त्र एवं कई शिलालेखोंके रचयिता बहुभाषाविज्ञ एवं विविध-विषयपटु वर्धमान, नानार्थरत्नाकर नामक कोषके कर्त्ता देवोत्तम (१६०० ई०), रत्नकराधीश्वरके कर्त्ता हसरज (१६०० ई०), कर्णाटक संजीवनके कर्त्ता शृंगारकवि (१६०० ई०), सम्यक्त्वकौमुदीके कर्त्ता पायनवर्णी (१६०० ई०), वज्रकुमारचरितके कर्त्ता ब्रह्मकवि (१६०० ई०), सनत्कुमारचरितके कर्त्ता पायनमुनि (१६०६ ई०), भुजबलिचरितके कर्त्ता पंचवाण (१६१४ ई०), मैसूरनरेश चामराजके आदेशपर ह्यसारसमुच्चय नामक अष्टशास्त्रके कर्त्ता पद्मण्ण पण्डित (१६२७ ई०), गुरुदत्तचरितके कर्त्ता देवरस (१६५० ई०) इत्यादि । वीरजैन-साहित्य और जैव-वैष्णव मन्दिरोंका भी इस कालमें निर्माण हुआ ।

विजयनगरके इतिहासके प्रधान आधार इटलीवासी पर्यटक निकोलो कोण्टी (१४२० ई०), हिरातके सुलतान शाहखके विद्वान् राजदूत अब्दुर्रजाक (१४४३ ई०), पुर्तगाली लेखक डोमिंगो पाइस (१५२२ ई०) और नूनिज (१५३५ ई०) आदि कई विदेशी यात्रियों-द्वारा लिखे गये आँखों देखे वर्णन, फ़रिश्ता आदि मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकारों-द्वारा दिये गये विवरण, तत्कालीन शिलालेख जिनमें जैन शिलालेखोंकी ही अधिकता है, तत्कालीन साहित्य ग्रन्थ—इनमें भी कन्नड़ी भाषाकी जैन-धार्मिक एवं लौकिक रचनाओंकी ही बहुलता है, स्वयं राजधानी विजयनगर और उसके आस-पास दूर-दूर तक फैले हुए भग्नावशेष, मुसलमानोंके प्रकोपसे बच रहनेवाले कन्नड, तुलुव, तमिल प्रदेशोंके जैन, शैव, वैष्णव तीर्थ एवं मन्दिर आदि और इनके आधारपर वर्तमान शतीके प्रारम्भमें लिखे गये राबर्ट सिवेलकी पुस्तक तथा एच० कृष्णा शास्त्रीके लेख हैं । तदुपरान्त भी अध्ययन और अनुसन्धान चलता रहा है और अनेक विद्वानोंने इस सम्बन्धमें कार्य किया है ।

उपरोक्त साधनोंसे पता चलता है कि राजधानी विद्यानगरी (विजयनगर) अपने समयके सम्पूर्ण विश्वमें अद्वितीय नगरी थी । ६० मीलके घेरेमें फैली हुई, एकके भीतर एक सात परकोटोंसे घिरी हुई, अनेक सरोवरों, बापी, कूप, तडाग एवं जलप्रणालियों, उपवनों, उद्यानों, उत्तुंग कलापूर्ण जैन, शैव, वैष्णव-देवालयों, अत्यन्त दर्शनीय राजप्रासादों (एक भवन निरे हाथी दाँतका ही बना हुआ था), सामन्त सरदारों एवं धनी नागरिकोंके सुन्दर भवनों, पचामो हाट-बाजारों और वीथियों आदिसे समलंकृत एक लाख घरो और लगभग दस लाखकी जन-संख्यावाली इस अलकापुरी-सदृश महानगरीमें मणि-मुक्ता और सोने-चाँदीसे लेकर छोटीसे छोटी प्रत्येक वस्तुका खुला व्यापार होता था । लोग ईमानदार थे, चोरी-डाकेका भय नहीं था, प्रजा प्रसन्न, सम्पन्न, सुखी और शौक्तीन थी । धर्म, कला और साहित्यमें विद्यानगरी अपने नामको चरितार्थ करती

थी। सम्राट् और उसके दरबारकी शान निगाली थी, राजकोष स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्तासे पूर्ण था। वेषभूषा, रीति-रिवाज, आचार-विचार सुचारु एवं सुसंस्कृत थे। सम्राट्के पास पदातिकी, अश्वारोहियों और विशाल हाथियोंकी लगभग दस लाख सेना मर्दव तैयार रहती थी। मगस्त साम्राज्य लगभग दो-सौ प्रान्तोमे विभक्त था जिनपर सम्राट्की ओरसे उनके वीर सामन्तगण शासन करते थे। साम्राज्य-भरमें घनी आबादी थी, कृषि समुन्नत दशामे थी और जल-थल मार्गोमे देशी-विदेशी व्यापार अत्यन्त बढ़ा-चढ़ा था। विविध प्रकारके उद्योग-धन्धे फल-फूल रहे थे। प्रजाकी समृद्धिके कारण राज-कर अधिक होते हुए भी सरलतासे प्राप्त हो जाते थे। दण्डविधान आधुनिक युगकी अपेक्षा कड़ा था, किन्तु साथ ही राज्यमे भयानक अपराधोकी विरलता थी। आपनी जगड़ोंका निर्णय प्रायः द्वन्द्वयुद्धसे भी किया जाता था। नगरमें नर्तकियों और वेश्याओंकी प्रचुरता थी। १६वीं शताब्दीमे इस महानगरीमे पशु-हिंसा, कतिपय हिन्दू-मन्दिरोंमे पशुबलि, जनतामे मासाहार और मद्यपान आदिका भी बहुत प्रचार बढ़ गया था। विजयनगरके सम्राटोने संस्कृत, कन्नड और तैलेगु तीनो ही भाषाओके साहित्यको प्रोत्साहन दिया, वेद-भाष्यकार मायण और उसका भाई माधव बुक्का और हरिहर द्वितीयके मन्त्री रहे थे। नरसिंह सालुवने तैलेगु कवियोको बहुत प्रोत्साहन दिया। कृष्णदेव स्वयं एक अच्छा कवि और लेखक था तथा विद्वानोका आदर करता था। उसका राजकवि अलसानिपेदन अपने समयका सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार था। रामराजा और उसके भाई भी सुशिक्षित एवं विद्वान् थे। उन्होने श्रौवैष्णव धर्मको बहुत प्रोत्साहन दिया। कलाके क्षेत्रमें विजयनगरके सम्राट् प्रारम्भसे ही अत्यन्त उत्साही थे। स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत आदि सभी कलाओका उनके प्रश्रयमें विकास हुआ। अनेक दुर्ग, महल, मन्दिर, मूर्तियाँ, बाँव, नहरें आदि बने जिनके कारण विजयनगर-सम्राट् भारी निर्माता कहलाये। कृष्णदेवका हजारा

रामस्वामी मन्दिर (१५१३ ई०) अपने प्रस्तरांकनोके लिए प्रसिद्ध है । तत्कालीन विदेशी यात्रियोंने विजयनगरके शिल्पियों, रूपकारों, चित्रकारों तथा अन्य कलाकारोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । इस सबके अतिरिक्त ये सम्राट् स्वदेशभक्त, सर्वधर्म-सहिष्णु, उदारशय और प्रजा-वत्सल भी थे, अतः प्रजाके सभी वर्गोंने साम्राज्यके बहुमुखी उत्कर्षमें योग दिया ।

मध्यकालीन भारतीय राजनीतिकी यह अद्वितीय सृष्टि विजयनगर और उसका साम्राज्य तालिकोटाके युद्धमें भस्मसात् हो गये । लगभग सौ-सवामी वर्ष तक चन्द्रगिरिके महाराजाओंने उसकी स्मृतिको सजीव बनाये रखा । १७वीं शतीके अन्तमें वह स्मृति भी निर्जीव हो गयी । किन्तु निर्जीव होनेसे पूर्व ही वह मराठा वीर शिवाजीको राष्ट्रोद्धारकी प्रेरणा देनेमें सफल हो चुकी थी । महाराष्ट्रमें जब शिवाजी दक्षिण और उत्तरके मुसलमान-नरेशोंके विरुद्ध विद्रोह एवं संघर्ष करके स्वदेशी स्वधर्मी राज्यकी स्थापनाका उपक्रम कर रहे थे तो चन्द्रगिरिका छोटा-सा अवशिष्ट विजयनगर-साम्राज्य भी बिखरकर तमिल, तैलेगु और दक्षिणी कन्नड प्रान्तके अनेक छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्योंमें परिणत हो गया था । इस कालमें राजनैतिक पतनके फलस्वरूप नैतिक पतन भी हुआ जो इन सामन्त सरदारोंके व्यवहारमें चरितार्थ हुआ । इन छोटे-छोटे राजाओंमें अधिकतर वीर-शैव, सद्शैव या श्रीवैष्णव थे और तत्कालीन शैव वैष्णव ग्रन्थोंमें ही पता चलता है कि इन्होंने जैनधर्म और उसके अनुयायियोंपर अमानुषिक अत्याचार किये, बारुकुरु, मारुडिगे, कल्याण आदि नगरोंमें एक-एक दिनमें सैकड़ों जैन-मन्दिरों, मूर्तियों, ग्रन्थ-भण्डारों, विद्यालयों, दानशालाओं आदिसे युक्त जैन-बसदियोंका ध्वंस कर दिया गया, जैनोंसे बरबस धर्मत्याग कराया गया, उनका वध कर दिया गया, बारुकुरु-जैसे अनेक सुन्दर जैन-केन्द्र उजाड़ हो गये । समर्थ आश्रयदाता केन्द्रीय राज्य-शक्तिका अभाव हो गया था और जैन-गुरुओंमें युगान्तरकारी

दिग्गज एवं प्रभावक विद्वान् होने भी वन्द हो गये थे । इस कालके जैन-गुरु जैव और वैष्णव महन्तोकी भाँति मठाधीनोके रूपमें छोटे-छोटे जमींदार मात्र रह गये थे । राजनीति और धर्मका समुचित समन्वय करके देशका द्विविध अभ्युदय करनेवाले पिछले कालो-जैसे गुरु अब नहीं रह गये थे । विजयनगर कालमें ही — १५वीं शतीमें ही — पहले जैसे राज्य और धर्मके स्तम्भ जैन सेनापतियों, मन्त्रियों, गामन्त और सरदारोंकी संख्या घटते-घटते नगण्य रह गयी थी । जर्न -जनैः वे नव वंश जीव या वैष्णव हो गये थे । इस कालके जीव और वैष्णव, जैनोको अपना शत्रु समझने लगे और मुसलमानोंके लिए तो जीव, वैष्णव और जैन तीनों ही समान रूपसे काफिर और अत्याचारके पात्र थे । फलस्वरूप जो जैनधर्म चिरकालसे दक्षिणापथमें प्रधान, व्यापक, सर्वाधिक मंज्युक एवं प्रभावपूर्ण बना आया था वह द्रुत-वेगमें विभिन्न प्रान्तोंमें समाप्त होता गया और केवल वणिक जातिमें या चतुर्थ एवं पंचम कहे जानेवाले छोटे लोगोंमें सीमित रहना हुआ यत्र-तत्र थोड़ी-थोड़ी संख्यामें रह चला ।

किन्तु तुलुव और दक्षिण कर्णाटकमें कुछ श्रवणबेलगोल आदि जेमे ऐसे महत्त्वपूर्ण जैन तीर्थक्षेत्र एवं प्राचीन सांस्कृतिक केन्द्र थे जिन्हें सम्पूर्ण भारतके जैन-नरेश और जैन-जन सहस्राब्दियोंसे सीचते चले आ रहे थे, जिन स्थानोंके साथ अनेक अमिट परम्पराएँ सन्नद्ध थी, जो अनेक प्राचीन कलापूर्ण एवं अविस्मरणीय स्मारकोंसे युक्त थे, जिनके इस कालके जैन-गुरु भी कुछ प्रभाव रखते थे और जो अब भी धर्म और ज्ञानके फलते-फूलते केन्द्र थे, अतएव जिन प्रदेशोंमें ये स्थान स्थित थे उनकी जनता और उनपर शासन करनेवाले शासकवंश धर्मप्राण थे, वे प्रारम्भमें जैन थे और प्रायः अन्त तक जैन ही बने रहे । कालान्तरमें उनमें-से कुछने जीव, वैष्णव आदि धर्म अंगीकार भी किये तब भी वे नवीन धर्मको अपना व्यक्तिगत धर्म और जिनधर्मको अपना कुल-परम्परा धर्म ही मानते रहे और इन तीर्थों एवं केन्द्रोंका संरक्षण पूर्ववत् करते रहे । ऐसे इन जैन-

राजवंशोमे प्रमुख थे—

(१) संगीतपुरके सालुव या कदम्बराजे—भट्टकल इनको राजधानी थी, मोतियोंके व्यापारके कारण यह मोतीभट्टकल भी कहलाता था। संगीतपुर, भट्टकल, गेरुसप्पे जिसे उत्तरकाशी भी कहते थे, मूढबिंद्री जिसे दक्षिणकाशी भी कहते थे और जहाँ १७वी-१८वी शतीमे भी सात-सौ चैत्यालय और सात-सौ सतहत्तर घर जैनियोंके थे, और मंगलूर प्रसिद्ध जैन-केन्द्र थे। इस वंशमे पुत्रियोंको भी राज्यका उत्तराधिकार मिलता था। १६वी शतीमे तत्कालीन कदम्ब-नरेशकी मृत्युपर यह राज्य उसकी सात कुमारी कन्याओके बीच सात भागोंमें बँट गया था और १७वी शतीके प्रारम्भमे उन सातोंने योग्यतापूर्वक शासन किया।

(२) कार्कलके भैररस राजे—मथुराके राजकुमार जिनदत्त रायकी सन्ततिमे-से थे और बड़े धर्मभक्त थे।

(३) वेणूरका अजिलवंश—इसीकी एक शाखा बंगवाडिपर बंग वंशके नामसे राज्य करती थी और एक नन्दावरमे राज्य करती थी। यह वंश विजयनगर नरेशोसे भी सम्बन्धित था, और अबतक वर्तमान रहा है।

(४) उल्लालका चौटवंश—१२वी शतीके मध्यसे लेकर १८वी शतीके अन्त तक चलता रहा।

(५) बिलिकेरेका अरसुवंश—१९वी शताब्दीके अन्त तक चलता रहा। इस वंशके राजा देवराज (मृत्यु १८२७ ई०) बड़े वीर योद्धा और आत्मतत्त्वपरीक्षण नामक ग्रन्थके कर्त्ता थे तथा मैसूर-नरेशके प्रधान अंगरक्षक थे।

(६) बारुकुरुके पाण्ड्य राजे—इस वंशके कई राजे प्रसिद्ध ग्रन्थकार भी हुए हैं। इनकी राजधानी बारुकुरु बड़ी समृद्धिशाली सुन्दर नगरी थी। इक्केरि वंशी बेंकप नायकने, जो शैव था, इस नगर और वहाँके जैनोंका १६१९ ई० मे विध्वंस किया था।

(७) मैसूरके ओडेयर राजे—श्रवणबेलगोल तीर्थके प्रधान संरक्षक ये ही रहे । १८वीं शतीमें हैदरअली और टीपू सुलतानने इन्हे ग्रस लिया था । अंगरेजोंने इस वंश एवं राज्यका उद्धार किया और यह वर्तमान तक चलता रहा ।

(८) नगरीके चन्द्रवंशी राजे ।

(९) श्वेतपुर (बिलिगौ) के जैन राजे ।

(१०) बैलंगडिके सूत ।

(११) सूतिके सावंत, इत्यादि ।

इन एक दर्जनके लगभग जैन-राज्योंने तद्देशीय तीर्थों एवं केन्द्रोंका संरक्षण किया, बसदियोंका जीर्णोद्धार, निर्माण और रक्षा की, साहित्यकी रचना करायी, विद्वानों और गुरुओंका आदर किया और यथाशक्य जैनधर्मको उस देशमें जोवित रखा ।

१८

खण्ड २

विदेशी-शासनमें भारत

[मुसलमान और अंगरेज़ी-शासन]

अध्याय १

इस्लामका भारत-प्रवेश और दिल्लीके सुलतान

१३वीं शतीके प्रारम्भसे लेकर १८वीं शतीके अन्त पर्यन्त, लगभग ५०० वर्षके, इस मध्यकालकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक विशेषता इस देशमे उत्तर-पश्चिमी सीमान्तको पार करके मध्य-एशियाई मुसलमानोंके आक्रमण, यहाँ उनके राज्योंका प्रारम्भ और विकास और फलस्वरूप स्वदेशी राज्य-सत्ताओंका धीरे-धीरे अन्त अथवा पराधीनताकी बेडियोमे जकड़ जाना है । भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाजमे एक प्रबल, नवीन, अपरिचित, विरोधी अथवा प्रतिकूल तत्त्वका प्रवेशने विविध प्रकारकी उथल-पुथल, क्रान्तियों और आन्दोलनोंको जन्म दिया । देशका स्वरूप ही बहुत कुछ बदल गया ।

गुप्तकालके अन्त तक मध्य-एशियाके बहुभागपर भारतीय संस्कृतिका प्रभाव था, वहाँ हिन्दू, जैन, बौद्ध आदि भारतीय धर्मोंका प्रसार था और उसके कई भाग बृहत्तर भारतके अंग थे । किन्तु पिछली दो-एक शताब्दियोंसे भारतकी ओरसे उक्त भारतीय प्रभावका पोषण होना रुक गया था । आर्यजनोंको म्लेच्छ देशों और जातियोंसे सम्पर्क रखना पाप है, ऐसी भावना हिन्दुओं और जैनोंमे बल पकड़ती जा रही थी । परिणामस्वरूप बृहत्तर भारतके मध्य-एशियाई भागकी सम्पूर्ण भारतीयता शनैः-शनैः बौद्ध रूपमे ही अवशिष्ट रह चली । वह भी स्थानीय तथा अवशिष्ट हिन्दू जैन आदि प्रभावोंके अत्यधिक मिश्रणके कारण बौद्ध संस्कृतिके भी अत्यन्त

परिवर्तित एवं विकृत रूपमें ही प्राप्त हो रही थी ।

६ठी शती ई० में मध्य-एशियाके सब देशोंमें अरब देश ही अधिक पिछड़ा हुआ था । वहाँके लोग बलिष्ठ, परिश्रमी, युद्ध-प्रिय और मरल-स्वभावी तो थे किन्तु साथ ही बहुत गरीब थे, अनेक कब्रोलोमें बँटे हुए थे और परस्पर लड़ते रहनेमें ही व्यस्त थे । अनेक अन्ध-विश्वासोंके वे दास थे । ऐसे समयमें ५७० ई० में अरबके मक्का नामक स्थानमें मुहम्मद साहबका जन्म हुआ । होश सँभलनेपर अपने देश और जातिकी दशासे उनका चित्त दुःखी हुआ । वे स्वयं एक कबीलेके नेता हुए और देशकी दशा सुधारनेके लिए उन्होंने प्रचलित आचार-विचारोंमें-से श्रेष्ठ-तत्त्वोंको चुनकर और उनपर अपनी बुद्धिका प्रयोग करके अपने अवनत देश-भाइयोंकी समझमें आने लायक एक सरल सक्षिप्त नवीन धर्मका प्रचार किया । 'इस सम्पूर्ण खल्क (विश्व) और मखलूक (प्राणियों) का बनानेवाला, उनकी रक्षा करनेवाला और उन्हें मारनेवाला खुदा एक है और मुहम्मद साहब ही उसके एकमात्र सच्चे रमूल या पैगम्बर है । इस दीक्षा-मन्त्रपर आँख मूँदकर ईमान लाओ, नित्य पाँच वक्त नमाज पढो, रमजानके महीनेमें रोजा (उपवास) रखो, अपनी आयका एक अंश दीन-दुखियोंके लिए जकात (दान) दो, यथासम्भव मक्का-मदीनेकी हज (यात्रा) करो । खुदाने मुहम्मदके द्वारा जो कुरान नामक धर्मग्रन्थ प्रकट किया है उसे ईश्वरवाक्य समझो । यही इस्लाम धर्म है, इसपर पूर्ण विश्वास रखनेवाले मुसलमान 'मुसल्लम ईमान है जिनका' है, वे सब खुदाके बन्दे हैं, एक हैं, उनमें कोई किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं है और वे मरनेके बाद जन्नत (स्वर्ग) प्राप्त करेंगे । जो ऐसा नहीं करते वे काफिर हैं, दोजख (नरक) की आगमें भस्म होंगे, उनपर किसी प्रकारकी भी दया करनेकी आवश्यकता नहीं ।' इस प्रकार, अनेकों छोटे-मोटे अन्ध-विश्वासोंका अन्त करके उनके स्थानमें अपने अनुयायियोंपर थोपे गये इस एक बड़े विश्वासकी भित्तिपर पैगम्बर मुहम्मदने

राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक, तीनों सत्ताओंको एकत्र (संयुक्त) करके अपने धर्म-राज्यको स्थापना की, वे स्वयं उसके पूर्णतया स्वेच्छाचारी और सर्वशक्ति एवं सत्ताधारी नेता बने और उन्होंने अपने अनुयायियोंको एक हाथमे कुरान और दूसरेमे तलवार लेकर इस धर्मके प्रचारार्थ निकल पडने की आज्ञा दी । इस मतमे विवेक और तर्कको विशेष गुंजायश नही थी, पैगम्बरकी आज्ञा ही प्रमाण थी । जैसा प्रायः होता है, मुहम्मदका विरोध भी बहुत हुआ और फलस्वरूप ६०९ ई० मे उन्हें मक्का छोडकर मदीनेको पलायन कर जाना पडा । तभीसे हिजरी सन्की प्रवृत्ति हुई । अन्ततः इस्लाम जोरोके साथ फैलने लगा । मुहम्मद (मृत्यु ६२९ ई०) के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाये । अरबोमे नवीन जीवन और उत्साहका संचार हुआ । नवीन धर्मोन्मादसे मत्त होकर वे देश-देशान्तरके काफिरोंको बरबस मुसलमान बनानेपर तुल पड़े । खलीफाओंकी शक्ति, धन, राज्य-विस्तार और अनुयायियोंकी संख्या दिन दूनो रात चौगुनी बढने लगी । थोडे-से समयमे ही इस्लाम विश्वकी एक प्रबल शक्ति बन गया । अलमंसूर, हारून-अलरशीद आदि कुछ खलीफा नेक, उदार और विद्याप्रेमी भी हुए और विभिन्न देशोके ज्ञान-विज्ञानका लाभ उठाकर अरब संस्कृति एवं साहित्यका भी अच्छा विकास हुआ । किन्तु उनके धर्मकी नीरस एकांगी कठोरता और उनकी धर्मन्धि-कट्टरता दर्शन, न्याय, तत्त्वचिन्तन तथा स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत, काव्य आदि ललित-कलाओके क्षेत्रमे अनिवार्य रुकावट बनी रही ।

हजरत मुहम्मदकी मृत्युके कुछ ही वर्ष बाद, ६४४ ई० मे, मकरान और बिलोचिस्तानके मार्गसे अरबोने भारतके सिन्धु देशपर सर्व-प्रथम आक्रमण किया । तत्कालीन सिन्धु-नरेश सिहरसराय युद्धमे मारा गया । ६४६ ई० मे फिर आक्रमण हुआ उसमे सिहरसरायके पुत्रकी भी वही गति हुई । दोनों बार मुसलमान आये और चले गये । ७१२ ई० मे जुनैदके सेनानी मुहम्मद बिन कासिमने एक प्रबल आक्रमण किया । सिन्धका ब्राह्मण राजा दाहिर वीरता-पूर्वक लड़ा किन्तु मारा गया और

इन वार उसके राज्यपर अरबोंने अधिकार कर लिया। सिन्धका यह पतन वहाँके तत्कालीन ब्राह्मण और बौद्धोंकी परस्पर फूट, विश्वासघात और नैतिक-पतनके कारण हुआ माना जाता है। अरबोंके रूपमें मुसलमानोंने इस देशमें यह अपना प्रथम राज्य जमा लिया। प्रारम्भिक अत्याचारोंके बाद इन अरबोंने बहुत-कुछ उदारता एवं नरमीके साथ राज्य किया। सिन्ध खलीफाओंके साम्राज्यका एक प्रान्त बन गया और उनके प्रतिनिधि प्रादेशिक शासक यहाँ राज्य करते रहे। दो-एक वार गुजरातकी ओर बढ़नेका उन्होंने उपक्रम किया किन्तु विफल रहे। ७३८ ई० में नवमागीके युद्धमें वे बुरी तरह पराजित हुए। अगले वर्ष उन्होंने सिन्धव राज्यपर भी आक्रमण किया, किन्तु तदुपरान्त वे शान्त रहे और सिन्धमें ही सन्तुष्ट रहे। खलीफाओंका पतन होनेके बाद सिन्धके अरब शासक छोटे-छोटे 'अमीरो' के रूपमें गताब्दियों तक चलते रहे। शेष भारतके साथ अरबोंका केवल व्यापारिक सम्बन्ध रहा। राष्ट्रकूट अमोघवर्षके राज्यमें सुलेमान, अलइद्रिसि, ममूदी, इब्नहीकल आदि अरब सौदागरोंका आना पाया जाता है। उसके बहुत बाद तक भी वे आते रहे। किन्तु भारतके ये अरब-व्यापारी बड़ी सभ्यता और शिष्टतापूर्वक रहते थे। भ्रातृयोको बुरा न लगे इसलिए वे अपने मुरदोंको भी अपने घरोंमें ही दफन कर लेते थे।

१०वीं शतीके प्रारम्भके लगभग काबुल जो तबतक भारतका ही अंग रहता आया था मुसलमानोंके अधिकारमें चला गया। इसी गताब्दीके उत्तरार्धमें अफगानिस्तानके गजनी नगरमें एक नवीन मुसलमानी राज्यका उदय हुआ। ९८७ ई० में उत्तर-पश्चिमी सीमान्तको पार करके भारतकी सीमामें प्रवेश करनेवाला गजनीका अमीर सुबुक्तगीन प्रथम मध्य-एशियाई मुसलमान नरेश था। भटिण्डेके साही राजा जयपालने उसका डटकर मुकाबला किया और उसे पीछे हटा दिया तथा ९८९ ई० में स्वयं गजनीपर आक्रमण किया, किन्तु हारकर पीछे लौट आया। चार

दुर्ग और कुल हाथी अमीरको देकर उसने सन्धि कर ली और तुरन्त उसे तोड़ भी दिया। फल-स्वरूप मुसलमानोंने सीमान्त देशके जलालाबाद जिलेको तहस-नहस कर दिया। ९९१ ई० में जयपालने राज्यपाल प्रतिहार और धंग चन्देल आदि नरेशोंका एक मुसलिमविरोधी संघ बनाकर गजनीवालोंके साथ कुर्रम घाटीमें भयंकर युद्ध किया और मुसलमानोंको पेशावरसे आगे न बढ़ने दिया। ९९७ ई० में सुबुक्तगीनका बेटा महमूद गजनीका सुलतान हुआ। मध्य-एशियामें अपने राज्य-विस्तारसे उसने बहुत शक्ति बढ़ा ली थी और वह अपने समयका सर्वाधिक शक्तिशाली मुसलमान सुलतान समझा जाता था। भारतके धन-वैभवकी कहानियोंने उसे अत्यन्त लालची बना दिया था। किन्तु वीर-योद्धाओंके इस महान् देशमें घुसने और लूट-मार करनेके लिए अपने सैनिकोंमें पर्याप्त साहस पैदा करनेके लिए केवल अतुल लूटका लोभ दिखाना पर्याप्त न था, अतः उसने उनके धर्मोन्मादको भड़काया, बुतपरस्तोंके बुतोंको तोड़कर, उनके कल्पनातीत दौलतसे भरे मन्दिरोंको लूटकर और काफिरोंको मुसलमान बनाकर या तलवारके घाट उतारकर गाजी बन इस जीवनमें धन, विजय और धर्मभक्ति तथा मरनेके बाद जन्नत मिलनेकी सहज आशा दिलायी। ९९९ से १०२७ ई० के बीच महमूदने भारतपर लगभग १७ आक्रमण किये। भटिण्डेके वीर साही राजे प्राणपणसे उसका प्रतिरोध करते रहे और इसी प्रयत्नमें होम हो गये। १००१ ई० में जयपाल पेशावरके निकट युद्धमें पराजित होकर बन्दी हुआ, महमूदने उसे मुक्त भी कर दिया किन्तु उस अपमानक्षुब्ध नरेशने चितामें प्रवेश करके जीवनका अन्त कर लिया। उसके पुत्र आनन्दपालने महमूदका प्रतिरोध करनेके लिए अजमेरके बीमलदेव चौहानके नेतृत्वमें मालवा, खजराहो, कन्नौज, शाकम्भरी आदिके भारतीय नरेशोंका एक प्रबल संघ संगठित किया। पेशावरके निकट ४० दिन तक दोनों सेनाएँ आमने-सामने पड़ी रहीं। पंजाबके खोखरोने भी भारतीय संघको सहयोग दिया। सुलतानकी सुदृढ सुरक्षित

दुर्ग और कुछ हाथी अमीरको देकर उसने सन्धि कर ली और तुरन्त उसे तोड़ भी दिया। फल-स्वरूप मुसलमानोंने सीमान्त देशके जलालाबाद जिलेको तहस-नहस कर दिया। ९९१ ई० मे जयपालने राज्यपाल प्रतिहार और धंग चन्देल आदि नरेशोंका एक मुसलिमविरोधी संघ बनाकर गजनीवालोंके साथ कुर्रम घाटीमे भयंकर युद्ध किया और मुसलमानोंको पेशावरसे आगे न बढ़ने दिया। ९९७ ई० मे सुबुक्तगिनका बेटा महमूद गजनीका सुलतान हुआ। मध्य-एशियामे अपने राज्य-विस्तारसे उसने बहुत शक्ति बढ़ा ली थी और वह अपने समयका सर्वाधिक शक्तिशाली मुसलमान सुलतान समझा जाता था। भारतके धन-वैभवकी कहानियोंने उसे अत्यन्त लालची बना दिया था। किन्तु वीर-योद्धाओंके इस महान् देशमे घुसने और लूट-मार करनेके लिए अपने सैनिकोंमे पर्याप्त साहस पैदा करनेके लिए केवल अतुल लूटका लोभ दिखाना पर्याप्त न था, अतः उसने उनके धर्मोन्मादको भड़काया, बुतपरस्तोंके वुतोंको तोड़कर, उनके कल्पनातीत दौलतसे भरे मन्दिरोंको लूटकर और काफिरोंको मुसलमान बनाकर या तलवारके घाट उतारकर गाजी बन इस जीवनमे धन, विजय और धर्मभक्ति तथा मरनेके बाद जन्नत मिलनेकी सहज आशा दिलायी। ९९९ से १०२७ ई० के बीच महमूदने भारतपर लगभग १७ आक्रमण किये। भटिण्डेके वीर साही राजे प्राणपणसे उसका प्रतिरोध करते रहे और इसी प्रयत्नमे होम हो गये। १००१ ई० मे जयपाल पेशावरके निकट युद्धमे पराजित होकर बन्दी हुआ, महमूदने उसे मुक्त भी कर दिया किन्तु उस अपमानक्षुब्ध नरेशने चितामे प्रवेश करके जीवनका अन्त कर लिया। उसके पुत्र आनन्दपालने महमूदका प्रतिरोध करनेके लिए अजमेरके बीमलदेव चौहानके नेतृत्वमे मालवा, खजराहो, कन्नौज, शाकम्भरी आदिके भारतीय नरेशोंका एक प्रबल संघ संगठित किया। पेशावरके निकट ४० दिन तक दोनों सेनाएँ आमने-सामने पड़ी रही। पंजाबके खोखरोने भी भारतीय संघको सहयोग दिया। सुलतानकी सुदृढ़ सुरक्षित

छावनीपर पहले धावेके कुछ मिनिटोमे ही भारतीय वीरोने सहस्रो मुसलमानोको मृत्युके घाट उतार दिया । किन्तु अन्तमे हाथियोके बिगड़ जानेसे भारतीय सेनामे गडबड मच गयी और मुसलमान विजयी रहे, फिर भी वापस लौट जानेमे ही उन्होने रक्षा समझी । १००९ ई० में महमूदने कांगडेके दुर्गपर आक्रमण किया और वहाँके सुप्रसिद्ध रजत-मन्दिरको तोडा और लूटा । ३५ वर्ष तक इस दुर्गपर मुसलमानोका अधिकार भी रहा जिसके उपरान्त भारतीयोने इसे उनसे फिर छीन लिया । १०१८ ई० मे (अब भटिण्डेके साहीवग और राज्यका अन्त हो गया था) महमूदने वरनके राजा हरदत्तको पराजित करके अपने अधीन किया तथा मथुराके मन्दिरको लूटा और विध्वंस किया । नगरके मध्यमें सम्भवतया कृष्ण भगवान्का अत्यन्त विगाल कलापूर्ण एवं अद्वितीय मन्दिर था जिसे आततायीने जलाकर भस्म कर डाला । अपार धन-सम्पत्तिके अतिरिक्त उक्त मन्दिरकी पाँच विशालकाय स्वर्ण-प्रतिमाओको भी वह साथ ले गया । इस आक्रमणमे मथुराके चौरासी नामक स्थानपर स्थित तथा उसके कुछ पूर्व ही निर्मित जैनमन्दिर और मूर्तियाँ न जाने कैसे सुरक्षित रह गयी । सम्भव है कि अन्य मन्दिरोंकी लूटका धन ही उससे सँभाले न सँभला और इन जैनमन्दिरोंको वह चूक गया । मथुराके बाद उसने कन्नौजपर आक्रमण किया और उसे लूटा । राजा राज्यपाल नगर छोडकर भाग गया था । उसकी इस कायरताके लिए विद्याधर चन्देल आदि नरेशोंने उसे दण्ड दिया । अतः अगले वर्ष महमूदने चन्देलोंपर आक्रमण किया । चन्देल नरेशकी मूर्खतासे महमूद सफल हुआ और लूट-मार करके चला गया । अगले आक्रमणमें भी धन देकर उसने उसे लौटा दिया । १०२४ ई० मे महमूदने गुजरातके प्रसिद्ध सोमनाथ-मन्दिरको लूटा और विध्वंस किया । भीम सोलंकी बडी वीरतासे लडा किन्तु पराजित होकर आया । उसके जैनमन्त्री विमलशाहने गजनी तक सुलतानका पीछा किया और उसकी सेनाकी बहुत कुछ हानि की । १०३० ई०में महमूद मर गया ।

भारतके इन आक्रमणोंमें अपार धन उसके हाथ लगा था जिसके कारण भारत-बाह्य समस्त संसारमें वह सर्वाधिक धनशक्ति-सम्पन्न नरेश हो गया था । भारतके लिए उसके आक्रमण प्रलयंकर किन्तु अस्थायी बवण्डर थे । देशके असंख्य जन-धन, मन्दिर, मूर्तियों एवं अनुपम कला-कृतियोंका विध्वंस इस नृशस लुटेरेके हाथों हुआ, किन्तु देशके साधन ऐसे असीम थे कि थोड़े समय पश्चात् ही उसकी दशा पूर्ववत् हो गयी और इन भयंकर आक्रमणों एवं लूट-मारका चिह्न भी न रहा । इसमें भी सन्देह नहीं कि तत्कालीन राजपूत राजाओंका दुरभिमान और उनमें परस्पर सहयोग, संगठन और एकताका अभाव तथा अश्वारोही सेनाकी अपेक्षा गजदलपर अधिक भरोसा रखना ऐसे तथ्य थे जो मुसलमानोंकी सफलताके उस समय भी और आगे भी प्रधान कारण हुए ।

व्यक्तिगत रूपसे महमूदमें राजनैतिक और धार्मिक उदारता भी थी । तिलक नामक एक हिन्दूके नायकत्वमें उसकी सेनामें एक हिन्दू सैनिक दल भी था और उन्हें मुसलमान छावनी तथा गजनीमें भी अपने धर्म-पालनकी स्वतन्त्रता थी । महमूदने साहित्य और कलाको भी प्रश्रय दिया, गजनीमें सुन्दर महल और मसजिदें बनवायी और फ़ारसीके फ़िरदौसी आदि कवियोंको प्रश्रय दिया । उसके एक महान् विद्वान् अनुचर अल्बेरुनीने, जो उसके साथ कई बार भारत आया और कुछ समय यहाँ रहा भी, भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, ज्ञान-विज्ञान आदिका प्रशंसापूर्ण विवरण दिया है । इस विद्वान्ने संस्कृत-भाषा भी सीखी और भारतीय धर्मशास्त्रोंका भी अध्ययन किया था । फिर भी भारतीय इतिहासकी दृष्टिसे तो महमूद गजनीवी एक धर्मान्ध विध्वंसक एवं बर्बर लुटेरा ही था । पंजाबके कुछ भागपर उसका अधिकार भी स्थायी हो गया ।

इस भारतीय प्रान्तके संरक्षणके लिए उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मसूदके समयमें भी भारतपर कई आक्रमण हुए । किन्तु जब पंजाबसे आगे बढ़कर पूर्वी-उत्तर प्रदेशमें उसकी सेना घुसी तो बहराइचके युद्धमें

श्रावस्तीके जेन नरेश सुहिलदेव-द्वारा पराजित हुई और उसका सिपह-सालार युद्धमें मारा गया। यह सिपहसालार ही सम्भवतया मैयद सालार मसूद गाजीके नामसे प्रसिद्ध है। १०८० ई० के लगभग मसूदके उत्तराधिकारी इब्राहीमने भारतपर आक्रमण किया। इसके लगभग १०० वर्ष बाद तक पश्चिमोत्तर सीमापर मुसलमानोंके उपद्रव शान्त रहे और कोई उल्लेखनीय आक्रमण नहीं हुआ। पंजाब अवश्य ही उनके अधिकारमें रहा।

१२वीं शतीके पूर्वार्धमें गोरी वंशका उदय हुआ। महमूद गजनवीके वंशज बहरामने दो गोरी शाहजादोंकी हत्या करवा दी थी अतः ११५० ई० में गोरी सुलतान अलाउद्दीन हुसैनने गजनवीपर आक्रमण किया, उसे बुरी तरह ध्वंस किया और लूटा। बहरामके उत्तराधिकारी खुमरूशाहने भागकर पंजाबमें शरण ली और लाहौरको अपनी राजधानी बनाया किन्तु केवल पंजाबके कुछ भागपर ही उसका राज्य रहा। ११७३ ई० में गोरी सुलतान गयासुद्दीन मध्य-एशियाका प्रायः वैसा ही शक्तिशाली नरेश था जैसा कि अपने समयमें महमूद गजनवी था। उसी वर्ष उसने अपने राज्यका पूर्वी भाग, जिसमें गजनवी और काबुल सम्मिलित थे, अपने भाई मुहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन गोरीको दे दिया। यह मुहम्मद गोरी चतुर, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी था। भारतको विजय करके इस दिशामें अपना राज्य-विस्तार करनेकी उसकी आकांक्षा थी, अन्य दिशाओंमें उसके लिए गुंजायश भी न थी। ११७५-७६ ई० में उसने मुल्तानपर आक्रमण करके उसपर अधिकार किया, तदनन्तर स्थानीय रानीके विश्वासघातसे उच्छके दुर्गपर अधिकार किया। इस प्रकार सिन्धुपर अधिकार करनेके पश्चात् ११७८ ई० में उसने गुजरातपर आक्रमण किया। अन्हिलवाड़ेका तत्कालीन राजा भीम द्वितीय सोलंकी बालक था किन्तु उसके जैनमन्त्री एवं सेनापति सज्जनने आवूकी तलहटीके युद्धमें मुहम्मद गोरीको बुरी तरह पराजित करके देशसे भगा दिया। इस विजयने लगभग सौ वर्षके

लिए गुजरातको मुसलमानों आक्रमणोंसे प्रायः सुरक्षित कर दिया । ११८७ ई० मे मुहम्मद गोरीने खुशरूशाह गज्जनवीको, जो उस वंशका अन्तिम प्रतिनिधि था, पदच्युत करके पंजाबपर अधिकार किया । पंजाब और सिन्धपर अपना शासन सुदृढ कर लेनेके उपरान्त ११९१ ई० मे उसने एक भारी सेनाके साथ उत्तर-भारतके मध्य भागमे प्रवेश किया । शत्रुको उसकी इस धृष्टताके लिए दण्डित करनेके लिए दिल्ली और अजमेरके संयुक्त नरेश वीर पृथ्वीराज चौहानके नेतृत्वमे उत्तर-भारतके विभिन्न राजे आपसी वैर-भाव भुलाकर एक हो गये और मुसलमानोंको देशसे निकाल बाहर करनेके लिए यह संयुक्त सैन्यदल द्रुत वेगसे चल पडा । कर्नाल और थानेश्वरके मध्य तराइन या तलावडीके मैदानमे दोनों दलोंकी मुठभेड एवं भयकर युद्ध हुआ । पृथ्वीराजके वीर भाईने स्वयं मुहम्मद गोरीको द्वन्द्व-युद्धमे उलझाया । गोरी सुलतान बुरी तरह जखमी होकर रण-क्षेत्रको छोड प्राण बचाकर भाग निकला, उसके सैनिक भी पराभूत एवं तितर-बितर होकर भाग निकले । भारतीय शूरोने भागते हुए शत्रुओंका पीछा भी न किया और उन्हे सुरक्षित वापस लौटने और नवीन आक्रमणके लिए शक्ति संग्रह करनेके लिए छोड़ दिया । अगले वर्ष (११९२ ई० मे) ही और अधिक सेना, बल एवं उत्साहके साथ गोरीने फिर आक्रमण किया । पृथ्वीराजने इस बार भी पूर्ण उत्साहके साथ तलावडीके मैदानमे उसका मुकाबला किया । किन्तु जहाँ इस बार मुसलमानोंका बल और संकल्प द्विगुणित था, कन्नौज-नरेश जयचन्दके असहयोगके कारण पृथ्वीराजको बन्धु नरेशोकी पिछले वर्ष जितनी और जैसी सहायता प्राप्त न हुई । फिर भी वह वीर और उसके सूरमा अत्यन्त वीरताके साथ लड़े । पृथ्वीराज आहत होकर बन्दी हुआ और मार डाला गया । भारतीय सेनाके पैर उखड गये और विजय मुसलमानोंके हाथ रही । तलावडीके इस युद्धने भारतके भाग्यका निर्णय कर दिया ।

पंजाबको पार करते ही दिल्लीके उत्तर-पश्चिमकी ओर फैली हुई

यह विस्तृत ऐतिहासिक ममर-भूमि जहाँ महाभारत युद्धका कुक्षेत्र, उन प्राथमिक मुमलमान युद्धोंकी तलावडी और कालान्तरके अन्य तीन महायुद्धोंका पानीपत अवस्थित है, भारतकी वास्तविक कुंजी और उसकी भाग्य-विधात्री रहती आयी है। पश्चिमोत्तर सीमान्तके दरोंको पार करके आनेवाला आक्रान्ता पंजाबकी नदियोंको लॉचकर सहज ही इस स्थान तक आ पहुँचता है। भारतीय दल भी यदि उसे उक्त दरोंके मुहानोंपर ही रोक ले सके तो ठीक वनी पंजाबकी सभी नदियोंके सभी घाटोंकी रक्षा करना अमम्भव-सा हो जाता है, अतः शत्रुका प्रतिरोध करनेके लिए वह इसी स्थानपर उसकी प्रतीक्षा करता है। युद्ध-विज्ञानकी दृष्टिसे यह स्थान है भी सर्वथा उपयुक्त। बड़ेसे बड़े युद्धके लिए पर्याप्त विस्तृत एवं समतल मैदान जिसके उत्तरमे उत्तुंग हिमालय पर्वत तथा दक्षिणमे ब्रह्मद नदीभूमिके कारण आगे बढ़ने या पीछे लौटनेके अतिरिक्त अन्य गति नहीं। आक्रान्ता यदि पराजित होता है तो उसे प्राण बचाकर पीछे ही भागना पडता है और उसमे भी भारी हानि उठानी पडती है। और यदि वह विजयी हुआ तो भारतका वक्षस्थल, विशाल उत्तरापथ, उसे सहज ही हस्तगत हो जाता है। यही इस बार हुआ। बल्कि यही प्रथम अवसर था जब भारत इस क्षेत्रमें शत्रुओंका प्रतिरोध करनेमें असफल हुआ और परिणाम स्वरूप उसने अपने-आपको शताब्दियोंके लिए विदेशियों एवं विधर्मियोंकी उत्पीड़क पराधीनताके सुपुर्द कर दिया। उस पराजयका कारण भी यह नहीं था कि भारतीय सैनिक या उनके नेनानी निर्भीकता, वीरता, शौर्य, साहस, युद्ध-कौशल और अस्त्र-मुसलमानोंमे कुछ कम थे। यह सर्वमान्य तथ्य है कि इन गुणोंमे वे अपने शत्रुओंमे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। किन्तु उनका सैन्य-संगठन, आगे के अतिरिक्त दुरभिमान, ईर्ष्या, मानापमान आदिके कारण शिथिल था। उनमें एकत्वना एवं एकनेतृत्वका अभाव था। युद्ध-प्रणालीमें उनकी नमस्त्रुद्ध एवं विरोधीके अनुरूप सुधार करना नहीं सीखा

था। ये राजा लोग अपने या अपने राज्यके लिए लड़ते थे, समग्र देशके लिए लड़नेकी भावना उनमें नहीं थी। बौद्धधर्मके प्रायः सर्वथा अभाव और जैन प्रभावके अपेक्षाकृत मन्द पड़ जानेके कारण ब्राह्मण-पण्डितोंकी कृपासे इस कालमें जाति-पाँतिका भेद कुछ ऐसा पुष्ट हो चला था कि राजपूत जातिके अलावा अन्य कोई व्यक्ति सैनिक ही नहीं हो पाता था जिससे देशके सैन्य-साधन एकांगी और सीमित हो गये, और अन्ततः देश पराधीन हुआ।

शीघ्र ही गोरीकी सेनाने जयचन्द्रको भी पराजित किया जो स्वयं मुसलमानोंकी क्रान्तिकारी विजयका एक प्रधान यद्यपि परोक्ष साधक बन चुका था। ११९३ ई० में ही मुहम्मद गोरीके सेनानी कुतुबुद्दीनने मेरठ और दिल्लीपर अधिकार किया, तदनन्तर कन्नौज, वाराणसी और ग्वालियरपर अधिकार किया, अजमेर भी दिल्लीके साथ-ही-साथ मुसलमानोंके अधिकारमें आ गया। ११९७ ई० में कुतुबुद्दीनने अन्हिलवाड़ेपर फिर आक्रमण किया किन्तु भीम द्वितीय-द्वारा नाममात्रकी अधीनता स्वीकार कर लेनेपर वापस लौट आया। उसी वर्ष उसके उपसेनाने मुहम्मद बिन बख्तियार खलजीने बिहार प्रदेशकी राजधानी बिहार दुर्गपर अधिकार कर लिया। यह स्थान उस समय बौद्धोंका प्रधान केन्द्र रह गया था और यहाँका बौद्धधर्म इस कालमें अपने अति अवनत एवं विकृत रूपमें था। थोड़े-से ही परिश्रमसे मुसलमानोंका बिहार प्रदेशपर अधिकार हो गया, अनेक बौद्ध-बिहार, पुस्तकालय, मन्दिर और मूर्तियाँ नष्ट कर दी गयीं, बौद्ध-भिक्षुओंको तलवारके घाट उतार दिया गया, जो किसी प्रकार बचकर भाग निकले उन्होंने नेपाल, तिब्बत आदि देशोंमें जाकर शरण ली। ११९९ ई० में इस खलजी सेनानीने बंगालकी राजधानी नदियाको भी मात्र १८ अश्वारोहियोंके साथ छल-कौशलसे हस्तगत कर लिया कहा जाता है। बूढ़ा ब्राह्मण राजा लक्ष्मणसेन बिना लड़े ही महल और राजधानी छोड़ भाग गया। नदियाको तहस-नहस करके खलजीने

लखनौती या गौड़को प्रान्तीय राजधानी बनाया । १२०३ ई० में गोरीने कुतुबुद्दीन-द्वारा चन्देल परमालको पराजित करवाकर कालिंजरका सुदृढ़ दुर्ग हस्तगत किया । उसी वर्ष गयासुद्दीन गोरीकी मृत्यु होनेसे मुहम्मद गोरी उसके भी राज्यका स्वामी हुआ और इस प्रकार वह उस समयका सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश हुआ, उसका साम्राज्य भी सर्वाधिक विस्तृत था । इसी वर्ष वह भारतसे वापस लौटा । कहा जाता है कि जब मुहम्मद गोरी भारतमें रहकर अपने सेनानियो-द्वारा देशके विभिन्न भागोंकी विजय करा रहा था तो उसने अपनी मलिकाके आग्रहपर एक दिगम्बर जैन साधुको, जिन्हे उसने इलियटके अनुसार बहुसंख्यामें पाया था, अपने दरवारमें बुलाकर सम्मानित किया था । सम्भव है उक्त साधुके प्रभावको सुनकर अथवा केवल जिज्ञासाके लिए उसने वैसा किया हो । यो मुहम्मद गोरी और उसके सेनानियोने भी जिन-जिन राजधानियों, नगरों, दुर्गों आदिपर अधिकार किया उन्हें नष्ट-भ्रष्ट किया और लूटा । मन्दिरों और मूर्तियोंको तोड़ना और लूटना ये मुसलमान अपना धर्म समझते थे । प्रायः सभी प्रमुख स्थानोंमें हिन्दू और जैन-मन्दिरोंको मसजिदोंके रूपमें परिवर्तित किया गया । उनकी दृष्टिमें ब्राह्मण पण्डित या सन्यासी, जैन साधु और चौद्ध भिक्षु समान रूपसे काफिर थे और उन्हें मारना सबाब था । फिर भी मुहम्मद गोरीका प्रधान उद्देश्य लूट-मार और मन्दिर-मूर्ति तोड़ना नहीं था वरन् राज्य-स्थापना करना था, अतः उसके ऐसे वृत्त-कार्य सीमित ही रहे । दो वर्ष बाद ही उसे पंजाबकी खोखर जातिका दमन करनेके लिए वापस आना पड़ा किन्तु वापसीमें सन् १२०६ ई० में झेलम जिलेके घमियाक नामक स्थानमें एक देश, धर्म और जाति-भक्त वीरने अकेले ही छावनीमें घुसकर मुहम्मद गोरीका वध कर दिया । उसकी मृत्युके साथ ही भारतके मुसलमानी राज्यकी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित हुई ।

गुलामवंश (१२०६-१२९० ई०) उत्तर भारतमें मुसलमान सुल्तानोंका सर्वप्रथम वंश था । यह विधिका विचित्र विधान था कि इस

लखनौती या गौडको प्रान्तीय राजधानी बनाया । १२०३ ई० में गोरीने कुतुबुद्दीन-द्वारा चन्देल परमालको पराजित करवाकर कालिजरका सुदृढ़ दुर्ग हस्तगत किया । उसी वर्ष गयासुद्दीन गोरीकी मृत्यु होनेसे मुहम्मद गोरी उसके भी राज्यका स्वामी हुआ और इस प्रकार वह उस समयका सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश हुआ, उसका साम्राज्य भी सर्वाधिक विस्तृत था । इसी वर्ष वह भारतसे वापस लौटा । कहा जाता है कि जब मुहम्मद गोरी भारतमें रहकर अपने सेनानियो-द्वारा देशके विभिन्न भागोंकी विजय करा रहा था तो उसने अपनी मलिकाके आग्रहपर एक दिगम्बर जैन साधुको, जिन्हे उसने इलियटके अनुसार बहुसंख्यामें पाया था, अपने दरबारमें बुलाकर सम्मानित किया था । सम्भव है उक्त साधुके प्रभावको सुनकर अथवा केवल जिज्ञासाके लिए उसने वैसा किया हो । यो मुहम्मद गोरी और उसके सेनानियोने भी जिन-जिन राजधानियो, नगरों, दुर्गों आदिपर अधिकार किया उन्हें नष्ट-भ्रष्ट किया और लूटा । मन्दिरों और मूर्तियोंको तोड़ना और लूटना ये मुसलमान अपना धर्म समझते थे । प्रायः सभी प्रमुख स्थानोंमें हिन्दू और जैन-मन्दिरोंको मसजिदोंके रूपमें परिवर्तित किया गया । उनकी दृष्टिमें ब्राह्मण पण्डित या संन्यासी, जैन साधु और बौद्ध भिक्षु समान रूपसे काफिर थे और उन्हें मारना सबाब था । फिर भी मुहम्मद गोरीका प्रधान उद्देश्य लूट-मार और मन्दिर-मूर्ति तोड़ना नहीं था वरन् राज्य-स्थापना करना था, अतः उसके ऐसे ध्वंस-कार्य सीमित ही रहे । दो वर्ष बाद ही उसे पंजाबकी खोखर जातिका दमन करनेके लिए वापस आना पड़ा किन्तु वापसीमें सन् १२०६ ई० में झेलम जिलेके धमियाक नामक स्थानमें एक देश, धर्म और जाति-भक्त वीरने अकेले ही छावनीमें घुसकर मुहम्मद गोरीका वध कर दिया । उसकी मृत्युके साथ ही भारतके मुसलमानी राज्यकी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित हुई ।

गुलासवंश (१२०६-१२९० ई०) उत्तर भारतमें मुसलमान सुल्तानोंका सर्वप्रथम वंश था । यह विधिका विचित्र विधान था कि इस

महादेशको सर्वप्रथम गुलामीकी बेडियोंमें जकड़नेवाले स्वयं गुलाम थे । मुहम्मद गोरीकी मृत्युके उपरान्त उसका प्रिय क्रीतदास (जरखरीद गुलाम) और प्रधान सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक (१२०६-१० ई०) गोरी-द्वारा विजित भारतमें उसीके द्वारा स्थापित मुसलमानी राज्यका सर्वप्रथम स्वतन्त्र शासक हुआ । गोरीके उत्तराधिकारीने स्वयं उसकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली और उसे सुल्तानकी पदवी दी । खलीफाने भी स्वीकारोचित दे दी । वास्तवमें भारतमें मुसलमानों राज्यका प्रथम संस्थापक ऐबक ही था, उसीने स्वयं तथा अपने उपसेनानायकों-द्वारा, जिनमें-से अधिकतर उसीकी भाँति गोरीके गुलाम थे, पिछले १५ वर्षोंमें उत्तरी भारतके विभिन्न देशों राजाओं को एक-एक करके पराजित किया था और इस देशमें दिल्लीको केन्द्र एवं राजधानी बनाकर मुसलमानी राज्यका विस्तार किया था तथा गोरीके वाइसरायके रूपमें शासन किया था । बिहार, बंगाल-विजेता खलजीका आसामकी चढाईमें १२०६ ई० में ही अन्त हो गया था । इल्तुतमिशके साथ अपना, कुबाचाके साथ अपनी बहनका और इल्तुतमिशके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करके ऐबकने प्रधान मुइजिज गुलाम सरदारोको अपना सहयोगी और सहायक बना लिया था और इस प्रकार अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी ।

ऐबक और उसके साथी तथा उनके उत्तराधिकारी ये प्रारम्भिक मुसलमान सुल्तान और सरदार धर्मान्ध, क्रूर, निर्दयी एवं बर्बर मध्य-एशियाई योद्धा थे । जो मुल्ला मौलवी अनिवार्यतः इनके परामर्श-दाता और इतिहास-लेखक रहते थे वे उनके धर्मोन्मादको और अधिक प्रज्वलित करते रहते थे । प्रत्येक सुल्तान या सरदारके महत्त्वपूर्ण और प्रशंसनीय कारनामों यही होते थे कि उसने कितने सशस्त्र या निहत्थे काफिरोको मय उनके निस्सहाय स्त्री-बच्चोंके दोख पठाया, कितनोंको जबरदस्ती मुसलमान बनाया, कितने मन्दिरों और मूर्तियोंको तोड़ा और लूटा आदि । उनकी द्रुत सफलताका कारण भी उनके निर्दय अमानुषिक व्यवहारसे

महादेशको सर्वप्रथम गुलामीकी बेडियोमे जकड़नेवाले स्वयं गुलाम थे । मुहम्मद गोरीकी मृत्युके उपरान्त उसका प्रिय क्रीतदास (जरखरीद गुलाम) और प्रधान सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक (१२०६-१० ई०) गोरी-द्वारा विजित भारतमे उसीके द्वारा स्थापित मुसलमानी राज्यका सर्वप्रथम स्वतन्त्र शासक हुआ । गोरीके उत्तराधिकारीने स्वयं उसकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली और उसे सुलतानकी पदवी दी । खलीफाने भी स्वीकारोचित दे दी । वास्तवमे भारतमे मुसलमानो राज्यका प्रथम संस्थापक ऐबक ही था, उसी-ने स्वयं तथा अपने उपसेनानायको-द्वारा, जिनमे-से अधिकतर उसीकी भाँति गोरीके गुलाम थे, पिछले १५ वर्षोमे उत्तरी भारतके विभिन्न देशो राजाओं को एक-एक करके पराजित किया था और इस देशमे दिल्लीको केन्द्र एवं राजधानी बनाकर मुसलमानी राज्यका विस्तार किया था तथा गोरीके वाइसरायके रूपमे शासन किया था । बिहार, बंगाल-विजेता खलजीका आसामकी चढाईमे १२०६ ई० मे ही अन्त हो गया था । दल्हूजको लडकी-के साथ अपना, कुबाचाके साथ अपनी बहनका और इल्तुतमिशके साथ अपनी पुत्रोका विवाह करके ऐबकने प्रधान मुइज्जि गुलाम सरदारोंको अपना सहयोगी और सहायक बना लिया था और इस प्रकार अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी ।

ऐबक और उसके साथी तथा उनके उत्तराधिकारी ये प्रारम्भिक मुसलमान सुलतान और सरदार धर्मान्ध, क्रूर, निर्दयी एवं बर्बर मध्य-एशियाई योद्धा थे । जो मुल्ला मौलवी अनिवार्यतः इनके परामर्श-दाता और इतिहास-लेखक रहते थे वे उनके धर्मोन्मादको और अधिक प्रज्वलित करते रहते थे । प्रत्येक सुलतान या सरदारके महत्त्वपूर्ण और प्रशंसनीय कारनामे यही होते थे कि उसने कितने सशस्त्र या निहत्थे काफिरोंको मय उनके निस्सहाय स्त्री-बच्चोके दोज़ख पठाया, कितनोको जबरदस्ती मुसलमान बनाया, कितने मन्दिरों और मूर्तियोंको तोडा और लूटा आदि । उनकी द्रुत सफलताका कारण भी उनके निर्दय अमानुषिक व्यवहारसे

भारतीय जनता और राजाओके हृदयमें उत्पन्न होनेवाला भीषण आतंक ही था । अधीनता स्वीकार कर लेनेपर भी इन भयंकर अत्याचारोंसे त्राण पाना सदैव सम्भव न था, अतः भारतीय वीर प्राणोंकी बाजी लगाकर लड़ते और मर मिटते थे । दुर्भाग्यसे मुसलमानोंकी इन विजयों और अत्याचारों तथा उनके विरोधके विवरण भारतीय दृष्टिकोणसे किसी तत्कालीन या उत्तरवर्ती भारतीयने लिखे ही नहीं । राजस्थानकी कतिपय ख्यातों और विरुदावलियों आदिसे ही उस पक्षका थोड़ा-सा अधूरा ज्ञान होता है । इन मुसलमान सुलतानोंने कुछ अपने धर्मके लिए और कुछ अपने नाम और मानके लिए प्रारम्भसे ही यहाँ मसजिदें और मकबरे बनवाने शुरू किये । इस कार्यके लिए उन्हींके द्वारा ध्वस्त अनगिनत हिन्दू एवं जैन-मन्दिरोंने प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की । स्वयं ऐवकने ऊश-निवासी कुतुबशाह फकीरकी स्मृतिमें दिल्लीमें कुतुबमसजिद, कुतुबमीनार आदि इमारतें बनवानी शुरू की । अकेली कुतुबमसजिदमें सत्ताईस स्थानीय हिन्दू और जैनमन्दिरोंकी सामग्री लगी है । कुतुबमीनार व अन्य इमारतोंमें भी अनेक हिन्दू और जैन-मन्दिरोंके भग्नावशेष काम आये । अजमेरकी बड़ी मसजिद तो वहाँके एक विशाल जैन-मन्दिरको ही तद्रूप परिवर्तित करके बनी, कालंजर आदि अन्य स्थानोंके भी अनेकों सुन्दर जैन-मन्दिरोंके ध्वसावशेषोंसे तत्कालीन अनेक मुसलमान इमारतें बनी । बनानेवाले कारीगर भी प्रायः भारतीय ही थे, किन्तु बनावटके मौलिक सिद्धान्त मुसलमानी थे । अतः इस प्रकार गुलाम सुलतानोंके समयसे ही भारतीय मुसलमान कलाका भी विकास शुरू हो गया ।

कुतुबुद्दीनकी मृत्युके बाद उसका पुत्र आरामशाह (१२११ ई०) सुलतान हुआ । वह अयोग्य था अतः कुछ ही महीनोंमें उसे पदच्युत करके ऐवकका गुलाम और दामाद जमसुद्दीन इल्तुतमिश (१२१२-१२३६ ई०) जो उस समय बदायूँका सूबेदार था, सुलतान बन बैठा । यल्दुज, कुवाचा आदि मुइज्जि और कुतबी गुलाम सरदार जो उसके प्रबल

प्रतिद्वन्द्वी थे उनका उसने दमन किया और उत्तरी भारतके बहुभागको अपने अधीन किया । यह एक योग्य न्यायी एवं कुशल शासक था । इसके समयमें भयंकर मंगोल सरदार चंगेजखाने भारतपर सर्व-प्रथम आक्रमण किया किन्तु इल्तुतमिशकी चतुराईसे वह सिन्धसे ही वापस लौट गया । इस सुलतानने ऐबक-द्वारा प्रारम्भ की हुई कुतुबमीनार आदि इमारतोंको पूरा किया, अजमेरकी विशाल मसजिद जैन-मन्दिरोंको तोड़कर बनवायी और दिल्लोमें अपना मकबरा बनवाया । इल्तुतमिशका पुत्र रुकनुद्दीन अयोग्य और दुराचारी था अतएव कुछ ही महीने राज्य करनेके बाद सरदारोंने उसे मारकर उसकी बहन सुलताना रज़िया बेगम (१२३६-३९ ई०) को गद्दीपर बैठाया । वह योग्य और बुद्धिमती थी, पुरुष-वेषमें ही रहती थी, युद्धमें भाग लेती थी, किन्तु कुछ सरदारोंके प्रेमपाशमें पड़कर उसने अन्य सरदारोंको अपना विद्रोही बना लिया और जीवनसे हाथ धोया । तत्कालीन मुसलमान इतिहासकारोंने उसकी बड़ी प्रशंसा की है और उसके पतनका कारण उसका स्त्री होना लिखा है । उसके बाद उसके भाई बहरामने और फिर एक भतीजेने थोड़े-थोड़े समय तक राज्य किया । ये दोनों ही निकम्मे शासक रहे । तदनन्तर इल्तुतमिशका ही एक अन्य छोटा लड़का नासिरुद्दीन (१२४६-६६ ई०) सुलतान हुआ । उसके एक मुल्ला राजकर्मचारी मिनहाज सिराजने 'तबकाते नासिरी' नामका प्रथम भारतीय मुसलमानी इतिहास-ग्रन्थ फारसी भाषामें लिखा । सुलतान नासिरुद्दीन एक बहुत सीधा नेक और धर्मात्मा व्यक्ति कहा जाता है । समस्त शासनकार्य उसके स्वसुर एवं प्रधान मन्त्री उलुगखाँ बलबनके हाथमें था । उसीको सुलतानने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया । नासिरुद्दीनकी ओरसे बलबनने भी हिन्दुओंके विरुद्ध अनेक जहाद किये, असंख्य काफ़िरोको मारा, कितनो ही को मुसलमान बनाया, उनके मन्दिरों और मूर्तियोंको तोड़ा, उनका धन लूटा और राज्यकोष भरा । मुल्ला इतिहासकार इन जहादोंका वर्णन करते अघाता नहीं । इस कालमें भी

मंगोलोंके कई आक्रमण हुए । लाहौर तक उन्होंने लूट-मार की । इसलिए बलबनने सीमान्तप्रदेशकी रक्षाकी ओर अधिक ध्यान दिया ।

गद्दीपर बैठनेके बाद बलबन (१२६६-८६ ई०) ने सर्वप्रथम उस चालीस शम्सी गुलाम सरदारोंके दलका दमन किया जिसे इल्तुतमिशने संगठित किया था और जो इस समय बलबनका भीषण प्रतिद्वन्द्वी बना हुआ था । बलबन बहुत कठोर अनुशासक था, विद्रोहियोंको कड़ा दण्ड देता था और उनका बीज नाश कर देता था । बंगालका विद्रोही सूबेदार तुगरिल बेग इसका उदाहरण है । दिल्लीके निकटवर्ती प्रदेशमें हिन्दू भेवाती प्रायः उत्पात करते रहते थे, उसने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया । उनमें-से अनेक मुसलमान बन गये । बंगालमें उसने अपने पुत्र दुगराखाँको सूबेदार बनाया जिसके वंशज वहाँ उस पदपर १३३८ ई० तक चलते रहे । बलबनने अपने गुप्तचर चारों ओर फैला रखे थे । भारतीयोंको वह राज्य-सेवामें नियुक्त नहीं करता था । वह अपने दरबारकी शान-शौकतकी ओर भी बड़ा ध्यान रखता था । मंगोलोंके भयसे भागे हुए अनेक मध्य-एशियाई राजे उसकी शरणमें रहते थे । प्रसिद्ध कवि अमीर खुमरो भी इन्हीं शरणार्थियोंके साथ यहाँ आया था । हिन्दू विद्रोहियोंके प्रति बलबनके अत्याचार अन्य सुल्तानोंसे भी अधिक अमानुषिक थे । जीते-जी खाल खिचवा लेना या हाथियोंके पैरों-तले कुचलवा डालना सामान्य दण्ड थे । मंगोलोंके भी अनेक आक्रमण हुए जिनके कारण वह राज्य-विस्तारकी ओर ध्यान ही न दे सका । उसकी कठोरताने अस्थायी सुरक्षा प्रदान की किन्तु उसके मरते ही अशान्ति और अराजकता फैल गयी । उसका उत्तराधिकारी उसका पौत्र कैकूबाद (१२८६-९०) गुलामवंशका अन्तिम सुल्तान था । वह महा दुराचारी और निकम्मा शासक था । अतः १२९० ई० में उसके नृशंस बबके साथ इस वंशका अन्त हुआ । इन सुल्तानोंका राज्य इस्लाम और मुसलमानोंके लिए ही था, न्याय और सुशासनका लाभ भी उन्हींके लिए था । भारत उनका

आखेट-क्षेत्र और भारतीय जनता आखेट मात्र थी ।

खलजीवंश (१२९०-१३२० ई०)—कैकुबादका वध करके सरदारो-
ने समानाके हाकिम वृद्ध खलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज (१२९०-९६
ई०) को सुलतान बनाया । अगले ही वर्ष दिल्लीके आस-पास भेषण
अकाल पडा जिसमे अनेक भारतीयोंने यमुनामे डूबकर प्राण दे दिये ।
फिर मंगोलोका आक्रमण हुआ । उन्हे सुलतानने घूम देकर वापस लौटा
दिया किन्तु उनमे-से कुछ मुसलमान बनकर यही बस गये और नव-मुसलिम
कहलाये । इस सुलतानने सिद्दिमौला नामक एक मुल्लाको मरवा डाला,
इससे मुल्ला-मौलवी भडक उठे । वैसे वह नम्र प्रकृतिका था । हिन्दुओंपर
उसने अधिक अत्याचार नही किये प्रतीत होते । सुलतानकी नरमीके
कारण राज्यमे ठगोका जोर बढ़ गया था । १२९४ ई० मे उसका भतीजा
एवं दामाद अलाउद्दीन सुलतानकी अनुमतिसे मालवा विजय करनेके लिए
गया किन्तु तदुपरान्त दक्षिणमे घुसकर उसने देवगिरिके यादव राजा
रामचन्द्ररायको भी पराजित किया और लूटका विपुल धन लेकर वापस
लौटा । कडामे प्रेमविह्वल वृद्ध सुलतान यशस्वी उत्तराधिकारीका स्वागत
करने गया तो उसीके हाथो छलसे मारा गया ।

अलाउद्दीन खलजी (१२९६-१३१६ ई०) ने लूटके धनको सर-
दारोमे बाँटकर उन्हे अपनी ओर मिलाया और अपनी स्थिति सुदृढ एव
सुरक्षित करके अपने विद्रोहियो एव निर्गोधियोको गनैः-शनैः कुचल डाला ।
१२९७-१३०५ ई० के बीच मंगोलोके कई आक्रमण हुए, एक बार तो वे
दिल्लीपर ही आ धमके, किन्तु छल-बल, चतुराई और घूस आदिके
प्रयोगसे सुलतानने उनसे त्राण पाया । १२९८ ई० मे नव-मुसलिम
मंगोलोके विद्रोह करनेपर उसने सहस्रोकी संख्यामे उन्हे मरवा डाला ।
उसने स्वयं तथा अपने मलिक काफूर, उलुगखाँ, अलपखाँ, जफरखाँ,
नसरतखाँ आदि सेना-नायकोके द्वारा राजपूतानेके रणथम्भौर (१३०१ ई०)
और चित्तौड़ (१३०३ ई०) जैसे प्रसिद्ध दुर्गोको अधिकृत किया । राज-

इस्लामका भारत-प्रवेश और दिल्लीके सुलतान

४०६

पूत वीर अत्यन्त वीरतासे लडे और अन्ततः जीहर-द्वारा अपनी स्त्रियो एवं वच्चोको चिताग्निको अर्पण कर एक-एक करके कट मरे । १२९८ ई० में कर्ण वघेलेको पराजित करके गुजरातको अधीन किया गया, तदुपरान्त अलाउद्दीनने मालवाको अधीन किया तथा देवगिरिके यादवो और द्वारसमुद्रके होयमलोको पराजित करके उन्हे अपने अधीन किया । कोरोमण्डल तटको रोदते हुए मद्रुग तक उसकी सेनाएँ पहुँची । इस प्रकार चाहे नामके ही लिए सही, हिमालयसे लेकर कुमांगी अन्तर्गण पर्यन्त सम्पूर्ण देशपर उसकी विजय-पताका फहरायी और वह भारतमें मुसलमानोंके तबतकके सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्यका अधिपति कहलाया ।

उसकी विजयका कारण यह भी था कि उसके द्वारा विजित देशो राज्य सयोगसे उस समय अपनी अवनतिकी अन्तिम अवस्थामें थे । इन विजय-यात्राओमें की गयी लूटके धनमें उसकी शक्ति और समृद्धि भी अत्यधिक बढ़ गयी और वह अपने-आपको दूसरा मिकन्दर समझने लगा । मुल्ला-मौलवियोंका राज्यकार्यमें हस्तक्षेप भी वह सहन नहीं करता था । अतः वे भी उससे बहुत चिढ़ने लगे थे । इसी कारण जियाउद्दीन बरनी आदि मुल्ला इतिहास-लेखकोंने उसकी बड़ी निन्दा की है जब कि इब्नबतूताने उसे भारतका एक सर्वश्रेष्ठ एवं महान् मुलतान बताया है । पुराने अमीरो और सरदारोंका भी उसने दमन किया और अपने नये सेवकोंको आगे बढ़ाया । सामान्य भारतीय जनताके प्रति उसका यह भाव था कि उनके पास खाने-पीनेकी परम आवश्यकताओसे अधिक धन नहीं रहना चाहिए क्योंकि धन ही विद्रोहको प्रेरणा देता है । अतः उसने भारी-भारी कर लगाये । जगह-जगह गुप्तचरोंका जाल बिछाया और राज्यके अफसरोपर कडा नियन्त्रण रखा । उसका शासन कठोर था, अत्याचारकी भी कमी नहीं थी किन्तु पहले सुलतानो-जैसी धर्मान्धता भी नहीं थी । शासन एवं राजनीतिमें वह धर्मकी परवाह नहीं करता था । प्रारम्भमें वह प्रायः निरक्षर था किन्तु सत्सगसे कुछ शिक्षा प्राप्त

कर ली थी और विद्वानोंका आदर करता था। सुप्रसिद्ध अमीर खुत्तरो उसका राजकवि था। राघो और चेतन नामक दो ब्राह्मण पण्डितोंका भी सुलतानके ऊपर पर्याप्त प्रभाव रहा, उसका एक हिन्दू मन्त्री माधव था। जिनप्रभसूरिके विविधतीर्थकल्पके अनुसार मन्त्री माधवकी प्रेरणापर ही सुलतानने अपने भाई उलुगखाँको गुजरातकी विजय करनेके लिए भेजा था। दिल्लीका नगरसेठ उस समय पूर्णचन्द्र नामक अग्रवाल जैनी था और सुलतान भी उसे काफ़ी मानता था। इसी सेठसे कहकर सुलतानने दिगम्बराचार्य माधवसेनको दिल्ली बुलवाया था, सुलतानने अपने दरबारमें उनका व्याख्यान सुना और सम्मान किया। राघो और चेतन नामक विद्वानोंके साथ शास्त्रार्थमें जैनाचार्यने विजय प्राप्त की बताया जाती है। दिल्लीमें काष्ठासधकी गद्दीके सस्थापक भी यही आचार्य थे। इस सुलतानसे इन्होंने कई फरमान भी प्राप्त किये बताये जाते हैं। नन्दिसधके आचार्य प्रभाचन्द्रने भी इसी समयके लगभग दिल्लीमें अपना पट्ट स्थापित किया था। गुजरातके अपने पहले आक्रमणमें भड़ौचके दिगम्बर जैन साधु श्रुत-वीर स्वामीसे भी इस सुलतानका साक्षात्कार हुआ बताया जाता है। श्वेताम्बराचार्य रामचन्द्रसूरि और जिनचन्द्रसूरिका भी उसने सम्मान किया था, ऐसी अनुश्रुति है। उसीके शासन-कालमें सेठ पूर्णचन्द्र सुलतानके फरमान एवं सहायताको प्राप्त करके जैनोका एक बड़ा सध गिरनार तीर्थकी यात्राके लिए ले गया था। उसी समय पेथडगाहके नेतृत्वमें वहाँ गुजरातका सध भी आया था और दोनों सधोंने सद्भावपूर्वक साथ-साथ तीर्थ-वन्दना की थी। गुजरातके सूबेदार अलपखाँने भी पाटनके सेठ ममर-शाहको शत्रुजय तीर्थका जीर्णोद्धार करने एवं यात्रासंघ ले जानेके लिए महर्ष सैनिक सहायता भी दी थी। इन तथ्योंसे विदित होता है कि विजयार्थ या विद्रोह-दमनार्थ किये गये युद्ध-अवसरोको छोड़कर सामान्यतः इस कालमें भारतीयोंको स्वधर्म पालनकी सीमित स्वतन्त्रता दी जाने लगी थी, और भारतीयोंको राज्यमें यदा-कदा पदादि भी दिये जाने लगे थे।

अलाउद्दीनने कई मसजिदे, भवन आदि भी बनवाये और सीरी नामक स्थानमे नयी दिल्लीके निर्माणका कार्य भी आरम्भ किया था । सुलतानके कठोर शासनके परिणामस्वरूप चोरी, ठगी आदि भी बहुत कम हो गयी थी और खाद्य पदार्थोंके मूल्य तो उसने इन्ने कम निर्धारित किये थे कि उतना सस्ता समय आगे फिर शायद कभी नही आया । उसके अन्तिम समयमे उमके मन्त्री मलिक काफूरकी शक्ति बहुत बढ गयी थी ।

सुलतानकी मृत्युके बाद काफूरने उसके एक शिशु पुत्रको गद्दीपर बिठाया, सारी शक्ति अपने हाथमे कर ली, और राज्यवंशके अनेक व्यक्तियोंका वध करा दिया । किन्तु लगभग एक मास पश्चात् ही उसकी और उसके साथियोंकी हत्या कर दी गयी । अब अलाउद्दीनका एक अन्य पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारकशाह खलजी (१३१६-१३२० ई०) सुलतान हुआ किन्तु वह भी बडा दुराचारी, अत्याचारी एवं निकम्मा था । देवगिरिके विद्रोही राजा हरपाल देवकी उसने खाल खिचवा ली थी और यादव राज्यका अन्त कर दिया था । किन्तु वह हिन्दुओंका पक्ष भी करता था, पाटनके सेठ समरशाहको दिल्ली बुलाकर उसे उसने एक उच्च पदपर नियुक्त किया था । गुजरातके एक नीच परवारी जातिके हिन्दूको उसने अपना अधिक मुँह-चढा बना लिया था । यह व्यक्ति खुसरोखोंके नामसे प्रसिद्ध हुआ और अपने स्वामीका वध करके स्वयं सुलतान बन बैठा । उसने सरदारोंको अपमानित किया और अपने जाति-भाइयोंको राजकीय पदोंपर भर लिया । दुराचार, अनाचार और अत्याचारका दौर और अधिक बढा । अन्ततः सरदारोंने उसका वध कर दिया ।

तुगलकवंश (१३२१-१४१४ ई०)—खुसरोखोंकी तथाकथित हिन्दू-गर्दीसे क्षुब्ध होकर उसका अन्त करनेवाले सरदारोंका नेता दिपालपुरका हाकिम गाजी मलिक था । यह एक तुर्क सरदार था । खलजी वंशमे कोई पुरुष जीवित बचा नही था, अतः सब सरदारोंकी सम्मतिसे मलिक गाजी ही गयासुद्दीन तुगलकशाह (१३२१-१३२५ ई०) के नामसे सुलतान

बना । वस्तुतः उसका बाप बलबनका एक तुर्क गुलाम था और माँ एक जाटनी थी, भारतमें ही इसका जन्म हुआ था, अतः वह अन्य प्रारम्भिक सुल्तानों-जैसा निर्दय, क्रूर और धर्मान्ध नहीं था, साथ ही एक योग्य शासक भी था । थोड़े से समयमें ही उसने आन्तरिक शासन व्यवस्थित कर लिया और मंगोलोंके निरन्तर होनेवाले आक्रमणोंसे राज्यकी रक्षा करनेके उपाय भी कर लिये । कतिपय भारतीयोंको भी उसने उच्च पदोंपर नियुक्त किया था । पाटनके सेठ समरशाहको वह पुत्रवत् मानता था और उसे उसने तेलिगाने भेजा था । सोमचरित्रगणिकृत गुरुगुण-रत्नाकर ग्रन्थ (१४८५ ई०) के अनुसार सूर और नानक नामके प्राग्वाट जातीय दो जैन-भ्राता भी उसके प्रतिष्ठित सरदार थे । अपने पुत्र जूनाखाँको उसने दक्षिण-विजयके लिए भेजा । वारंगलके प्रथम युद्धमें तो जूनाखाँ बुरी तरह पराजित हुआ किन्तु दूसरे आक्रमणमें उसने ककातीय राज्यका अन्त करके वारंगल और बीदरपर अधिकार कर लिया । इस समय सुल्तान स्वयं बगालके उत्तराधिकारकी समस्या सुलझानेके लिए गया हुआ था । उसके लौटनेके पूर्व ही जूनाखाँ दिल्ली लौट आया । सुल्तानके स्वागतके लिए राजधानीसे बाहर उसने अपने विश्वासी अनुचर ख्वाजाजहाँ-द्वारा एक अस्थायी काष्ठमण्डप बनवाया । सुल्तान जब अपने छोटे पुत्र महमूदके साथ उस भवनमें शयन कर रहा था तो जूनाखाँके पड्यन्त्रसे वह मण्डप गिरवा दिया गया और सुल्तान व उसका पुत्र उसीमें दबकर मर गये । मुसलमान फकीर निजामुद्दीन औलियाका भी इस पड्यन्त्रमें हाथ रहा बताया जाता है । गयासुद्दीनने दिल्लीके निकट ही तुगलकाबाद नामक एक सुदृढ दुर्ग बनवाया था और उसमें अपार धन संग्रह किया था । वही उसने अपना मकबरा भी पहलेसे ही बनवा लिया था ।

अब जूनाखाँ, मुहम्मद बिन तुगलुक (१३२५-५१ ई०) के नामसे सुल्तान बना । इस वंशका यह सर्वमहान् शासक था । उसका व्यक्तित्व

भी बहुत विचित्र और दिलचस्प था। आज तक इतिहासकारोंमें उसके स्वभाव एवं गुणोंके विषयमें भारी मतभेद है। उसका चरित्र अनेक विरोधी तत्वोंका मिश्रण था। जहाँ एक ओर वह सुशिक्षित, बहुभाषा-विज्ञ, दर्शन, न्याय, तर्क, चिकित्सा आदि विविध विद्याओं और ज्ञान-विज्ञानोंमें पारंगत, विद्वानोंका ममादर करनेवाला, उदार, स्वतन्त्र-विचारक, दानशील, प्रजाहितैषी, वीर योद्धा, सदाचारी और आविष्कारक बुद्धि-सम्पन्न था वहाँ साथ-ही-साथ बहुत क्रोधी, उतावला, अदूरदर्शी, अव्यावहारिक और निर्दयी भी था। स्वयं अपने पिताकी हत्यामें उसका हाथ था और उसीके मर्चित घनमें विरोधी नरदारोंका उमने मुँह बन्द किया था। जीघ्र ही उसने अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली। उसने शासन-प्रबन्ध सावधानीसे किया। न्यायका वह पूरा ध्यान रखता था। किन्तु अपराधियोंको और विशेषकर विद्रोहियोंको अत्यन्त दठोर एवं अमानुषिक दण्ड देता था और इस विषयमें किसी प्रकारके पद, वर्ग या सम्बन्धकी भी परवाह न करता था। अपने सगे भानजोंको, बड़े उच्च-पदाधिकारियोंको और एक काजीको भा उमने खुले आम मृत्यु-दण्ड दिया था।

इब्नबतूता नामक अफ्रीकाका एक मूर यात्री उसके शासन-मालमें भारतवर्ष आया था और कई वर्ष उसके दरबारमें रहा एवं सम्मानित हुआ था। १३४७ ई० में सुलतानने उसे चीन-मम्राट्के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा किन्तु मार्गमें ही जहाजी दुर्घटनाके कारण इब्नबतूता चीन तो न जा सका, किसी प्रकार प्राण बचाकर अपने देश वापस चला गया। इस यात्रीके विवरण सुलतान मुहम्मद तुगलुकके स्वभाव एवं कार्य-कलापोंपर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इस सुलतानने अस्पताल और दानशालाएँ खोली और विद्वानोंको मुक्तहस्तसे धन दिया। मुल्ला-मौलवी लोग इस सुलतानसे डरते और चिढ़ते थे। मुसलमान फकीर जेख रूकुनुद्दीनका वह भक्त था, अरस्तूके दर्शनका मर्मज्ञ था, भारतीय धर्मों और दर्शनोंके विद्वानोंको भी अपने दरबारमें बुलाकर उनका भाषण और वाद-विवाद

चावसे सुनता था और उक्त विद्वानोसे स्वयं भी वाद करता था ।

विविधतीर्थकल्पके कर्त्ता जिनप्रभसूरिका सुलतानने सम्मान किया और उन्हे कई फरमान दिये जिससे उन्होने हस्तिनापुर, मथुरा आदि तीर्थों-की ससंघ यात्राएँ की और अनेक धर्मोत्सव किये । राज्य-सभामे उन्होने वाद-विवाद भी किये । उनके शिष्य जिनदेवसूरि बहुत समय तक सुलतानके साथ रहे और सम्मानित हुए । इनके कहनेसे सुलतानने कन्नान नगरकी महावीर-प्रतिमाको दिल्लीमे स्थापित करवाया । यह प्रतिमा कुछ दिन तुगलकाबादके शाही खजानेमे भी रही । एक पोषधशाला भी उस समय सुलतानकी आज्ञा और महायत्तासे दिल्लीमे बनो । सुलतानकी माता मखदूमेजहाँ बेगम भी इन जैन-गुरुओका आदर करती थी । जैन यति महेन्द्रसूरिका भी सुलतानने सम्मान किया था । पाटनके शाह समरसिंहको सुलतान भाई-जैसा मानता था और उसे उसने तेलिगानेका शासक नियुक्त किया था । ज्योतिपी धराधर भी सुलतानका कृपापात्र था । १३३४ ई० की एक जैन-ग्रन्थ प्रशस्तिमे दिल्लीका नाम योगिनीपुर मिलता है । राजधानी तुगलकाबादके शाही किलेमे ही 'दरबार चैत्यालय' नामका एक जैनमन्दिर विद्यमान था जिसमे १३४२ ई० मे उस चैत्यालयके निकट रहनेवाले पाटन-निवासी अग्रवाल जैन साह सागियाके वंशजोने एक महान् पूजोत्सव किया था । इन लोगोके गुरु काष्ठासघी जयसेनके शिष्य भट्टारक दुर्लभसेन थे । सुलतान भी उनका आदर करता था । इस अवसरपर अनेक ग्रन्थोकी प्रतिलिपियाँ करायी गयी जिनका लेखक गन्धर्वका पुत्र पण्डित बाहड था । इस सुलतानके समयमे दिल्लीमे नन्दिसंघके पट्टाधीश प्रसिद्ध भट्टारक प्रभाचन्द्र थे जिनसे सुलतान बहुत प्रसन्न था ।

अपने शासनके प्रथम वर्षमे ही इस सुलतानने अपने राज्यके जैनियो (सयुरगान = सराओगान, श्रावको) के हितार्थ एक फर्मान भी जारी किया था । १३२७ ई० मे ही सुलतानने दक्षिण-देशस्थ दौलताबाद (देवगिरि) को राजधानी स्थानान्तरित करनेका निश्चय किया और

दिल्लीको खाली करनेका हुक्म दे दिया। अपार धन-जनकी हानि हुई किन्तु प्रयोग सफल नहीं हुआ। हाँ १३२७ ई० में ही उसने द्वारसमुद्रके होयसलोका अन्त करके दक्षिण भारतका अवशिष्ट बहुभाग भी मुसलमानों गामनके अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया। मंगोलोंके आक्रमणके कारण मुल्तानको नुग्त उत्तर आना पड़ा और घूस देकर ही उसने मंगोलोंसे पीछा छुड़ाया। ईरान और चीनपर आक्रमण करनेकी योजनाएँ भी इस मुल्तानने बनायी, किन्तु दोनोंमें ही असफल रहा। १३४० ई० के लग-
 नग फिर उसने दिल्लीको छोड़कर दौलताबादको राजधानी बनानेका प्रयत्न किया और इस बार भी विफल हुआ। इसके शासन-कालमें उत्तरा-
 पथमें भीषण दुष्काल पड़ा, असंख्य प्राणी भूखों मर गये। मंगोलोंके आक्रमणों, मुल्तानकी अटपटी योजनाओं, अदूरदर्शी दानशीलता और राजधानी-परिवर्तन आदिके कारण राजकोप खाली हो गया था, अतएव उमने मोते-चाँदीके स्थानमें ताँबे और पीतलकी प्रतीक मुद्रा चलानी चाही। यह योजना भी विफल हुई। उधर शासन-व्यवस्था भी अस्त-
 व्यस्त हो गयी। सिन्ध, बंगाल, दक्षिण आदि साम्राज्यके विभिन्न भागोंमें विद्रोह होने लगे जिनके दमन करनेके प्रयत्नमें उसका जीवन बीता और फिर भी उनके अन्ततः स्वतन्त्र होने और साम्राज्यके छिन्न-भिन्न होनेको वह न रोक सका। इस प्रकार विद्वान्, सुयोग्य, सदाशय और सद्बुद्धि होने हुए भी मुहम्मद तुगलकके शत्रुओं, प्रकृति, दुर्भाग्य—सबने मिलकर ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि उसे सब ओर विभिन्न रूपोंमें अपने शत्रु-ही-शत्रु दीव पड़ने लगे, वह विक्षिप्त-जैसा हो गया, उसकी प्रतिहिमा भङ्क उठी और अपने शत्रुओं एवं विरोधियोंके निस्संकोच रसनपानमें वह जुट गया। तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार जियाउद्दीन यरगो लिखता है कि लोग तो उसके विरुद्ध विद्रोह करते नहीं थकते थे और मुल्तान उन्हें कठोरसे कठोर दण्ड देते नहीं थकता था। इस प्रकार उस सिन्धके विद्रोहका दमन करनेके प्रयत्नमें वह सिन्धुनदके किनारे

छावनी डाले पड़ा था तां बीमार पड़ गया और वही १३५१ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी ।

वह निस्सन्तान था अतः उसका चचेरा भाई फीरोजशाह तुगलुक (१३५१-१३८८ ई०), जो उस समय छावनीमें ही उपस्थित था तथा बड़ा सूबेदार था, सभी उपस्थित हिन्दू एवं मुसलमान सरदारोंके आग्रहसे गद्दीपर बैठा और सेनाके साथ दिल्ली लौटा । वहाँ वृद्ध नगरपाल ख्वाजा-जहाँने एक गिणुको सिंहासनपर बिठा दिया था, अतः विद्रोहके अपराधमें उन दोनोंका वध करा दिया गया । १३५४ ई० में फीरोजने वगालपर आक्रमण किया और एक साल तक युद्ध चलता रहा, लाखों व्यक्ति मारे गये किन्तु वह सूबा प्रायः स्वतन्त्र ही बना रहा और सुलतान दिल्ली लौट आया । १३६० ई० में उसने वहाँ फिर आक्रमण किया, किन्तु शीघ्र ही सन्धि हो गयी और वगालका सूबा पूर्णतया साम्राज्यसे अलग हो गया । दक्षिणको फिरसे अधीन करनेका उसने प्रयत्न ही नहीं किया, बल्कि बहमनी सुलतान और माबरके सुलतानकी स्वाधीनताको ही प्रायः स्वीकार कर लिया । १३६१ ई० में उसने सिन्धपर आक्रमण किया । प्रथम बार तो अपनी भारी हानि करके उसे गुजरातकी ओर हट जाना पड़ा किन्तु दूसरे आक्रमणमें सिन्धका शासक पराजित हुआ और सुलतान उसे बन्दी करके दिल्ली ले आया, फिर भी सिन्धका सूबा उसके अधीन न हुआ । इसके उपरान्त फीरोजने युद्ध एवं आक्रमणोंको तिलाजलि दे दी और अपने सकुचित साम्राज्यपर शान्तिसे शासन करने लगा । वह अपने मजहबका बड़ा पक्का था, मुल्ला-मौलवियोंका बड़ा आदर करता था तथा उन्हींके परामर्शसे कुरान शरीफ और शरीयतके अनुसार राज्य-कार्य करता था । आन्तरिक शासन-प्रबन्ध सब उसके सुयोग्य मन्त्री खाँजहाँके हाथमें था जिसकी मृत्युके बाद उसीके पुत्रने वह कार्य सम्हाला । सुलतान स्वयं भी नरमदिल था । अपराधियोंको भीषण दण्ड और नाना प्रकारकी यन्त्रणाएँ देनेकी प्रथा उसने बन्द कर दी ।

उनने हिन्दुओपर जजिया कर लगाया, जो मुसलमान बनना स्वीकार कर लेते थे उन्हें वह उस करसे मुक्त कर देता था। इस प्रकार बलात्कार और अन्याचारके स्थानमें घूस और धनका लोभ देकर उसने मुसलमानोंकी मत्स्या-वृद्धि की। जागोर प्रथा और गुलामीकी प्रथाको भी उसने प्रोत्साहन दिया। उसने मुसलमान यतीमों और बेवाओंके लिए वृत्तियाँ दी, और मुसलमानोंके लिए मकतब, खानकाहे तथा अस्पताल खुलवाये। वह कट्टर मुत्सद्दी मुसलमान था और गिया आदि अन्य मुसलमानों सम्प्रदायोंके प्रति भी वैसा ही अमहिष्णु था जैसा कि हिन्दुओंके प्रति। एक ब्राह्मणको उसने जिन्दा जलवा दिया, कुठ मन्दिरो एवं मूर्तियोंको भी तुड़वाया तथा नवीन मन्दिरोके निर्माणपर प्रतिबन्ध लगा दिया। मुल्ला-मौलवियोंके लिए वह एक आदर्श मुसलमान सुलतान था। देशमें भी गान्ति रही, प्रजा भी अपेक्षाकृत सुखी थी। नगरो और इमारतोंके निर्माणका भी उसे शौक था, जौनपुर, हिमार्, फौरोजाबाद आदि नगरोंका उसने निर्माण किया, बमनाको नहर निकलवायी, कई बाँध बनवाये, अनेक मसजिदे, क़िछे, दारुलउल्म (विद्यालय) आदि बनवाये। मेरठ और टोपरासे अशोक-स्वम्भोंको उखडवाकर वह दिल्ली ले गया। जैन मन्दिरसबके भट्टारक प्रभाचन्द्रको जो दिगम्बर मुनि थे, उसने आने महलमें बुलवाया था। कहा जाता है कि मुनिको इस अवसरपर वस्त्र धारण करने पड़े थे और तभीसे उत्तर भारतमें वस्त्रधारी भट्टारक प्रथाका प्रादुर्भाव हुआ। दिल्लीमें भट्टारकीय गहिया पहले ही स्थापित हो चुकी थी। सुलतान और उसकी पैगम्बाने मुनिके दर्शन किये और सम्मान किया। सुकवि रत्नशेखरमूरिका भी इस सुलतानने सम्मान किया बताया जाता है। उपरोक्त अशोक-स्वम्भोंके शिखरोंके लिए जिन हिन्दू विद्वानोंको बुलाया था उनमें शङ्कराचार्यको अतिरिक्त जैन (मथुरगान्) विद्वान् भी थे। इस सुलतानने राजत राजकायका उत्तिहाम स्वयं लिखा है, और जियाउद्दीन बरनीकी 'तारिख-ए-हिन्द' नामक नया जम्ससिगाज अफीफकी फनुहाते फौरोजशाही

नामक इतिहास-ग्रन्थ भी उसीके आश्रयमें लिखे गये ।

१३८८ ई० में ८० वर्ष की अवस्थामें फीरोजशाहकी मृत्यु हुई और उसके मरते ही राज्यमें अव्यवस्था एवं अराजकता उत्पन्न हो गयी । सब सूबेदार स्वतन्त्र बन बैठे । मन्त्रियोंके षड्यन्त्रोंसे एकके बाद एक कई नाममात्रके सुलतान हुए । एक साथ कई-कई दावेदार भी चलते रहे । अन्ततः फीरोजका पोता महमूद तुगलुक नाममात्रका सुलतान बना रहा । उसके समयमें १३९८ ई० में मध्यएशियाके सर्वशक्तिशाली एवं रक्त-पिपासु अमीर तैमूरलगने भारतपर आक्रमण किया । पंजाब, दिल्ली, मेरठ, हरद्वार आदिको लूटता-पाटता, असंख्य नर-नारियोंको तलवारके घाट उतारता, यह भयानक नर-संहारक देशकी रही-सही दुर्दशा कर गया । अब सर्वत्र अराजकता, दुष्काल, भुखमरी और त्राहि-त्राहि मच रही थी । तुगलुकोंके नाममात्रके राजत्वमें १४१४ ई० तक प्रायः यही हालत चलती रही ।

सैयदवंश (१४१४-१४५० ई०)—१४१४ ई० में पंजाबके सूबेदार खिज्रखाने, जो अपने-आपको सैयदवंशमें उत्पन्न हुआ कहता था और तैमूरलगका प्रतिनिधि घोषित करता था, दिल्लीपर अधिकार कर लिया । दिल्लीके आस-पासके थोड़े-से प्रदेशपर उसका राज्य था । उसने और उसके तीन उत्तराधिकारियोंने न अपने आपको सुलतान घोषित किया और न अपने नामके सिक्के ही चलाये । सैयद मुबारकशाहका एक मन्त्री हिसार-निवासी अग्रवाल जैनी हेमराज था जो भट्टारक यशकीर्तिका शिष्य था । इस वंशका अन्तिम शासक अलाउद्दीन १४५० ई० में पदच्युत कर दिया गया और वह दिल्लीका परित्याग करके बदायूँमें जाकर एक साधारण जागीरदारकी तरह रहने लगा ।

लोदीवंश (१४५०-१५२६ ई०)—अफगान सरदार बहलोलखाँ लोदीने, जो सैयदोंके शासनकालमें पंजाबका स्वतन्त्र सूबेदार बन बैठा था, १४५० ई० में दिल्लीपर अधिकार कर लिया और अपने-आपको सुलतान घोषित कर दिया । उसने दिल्लीका जो छोटा-सा राज्य बचा था उसमें

व्यवस्था उत्पन्न की और जौनपुरकी गर्की सल्तनतका अन्त करके अपने पुत्र वारवकशाहको उसका सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार पंजाबसे बाराणसी पर्यन्त और उत्तर दिगामे हिमालयकी तराईसे लेकर बुन्देलखण्ड-की भीमा पर्यन्त प्रदेशपर उसने अपना अधिकार बहुत कुछ जमा लिया था। बहलोल लोदीका एक उच्च पदाधिकारी गढ़ासाव था जिसके पुत्र तारण स्वामी (१४४८-१५१५ ई०) अपने समयके प्रसिद्ध जैन सुधारक हुए, इन्होंने मूर्तिपूजाका विरोध किया और तारण पन्थ चलाया। सन्त कबीर, गुरु नानक आदिके नमकालोन तथा उन्हीकी भाँति विश्वधर्मके प्रचारक तारण स्वामी भी अपने समयके एक महान् मन्त थे।

बहलोलके उपरान्त उसका पुत्र निजामख़ाँ मुलतान सिकन्दर गाजी (१४८९-१५१७ ई०) दिल्लीके सिंहासनपर बैठा। यह इस वंशका नवमे अधिक योग्य और गतिनगाली शासक था। किन्तु उसकी भी राज्य-जमिन, बंगाल, मालवा, गुजरात, बहमनी आदि मुसलमानी राज्यों और मेवाड, मालियर, विजयनगर आदि हिन्दू राज्योंमे-से किसीसे भी बल, विस्तार या समृद्धिमे विशेष अधिक नहीं थी। उसने जौनपुरसे अपने भाई-को निकालकर उसे दिल्ली राज्यमे मिला लिया और बिहारके सूबेको भी अपने अधीन किया। मेवाडका राणा कुम्भ, मालियरका मानसिंह तोमर, मालवाका नामिन्द्रे न और गुजरातका महमूद बेगडा उसके प्रबल प्रतिद्वन्द्वी रहे। उनके साथ उसके दाव-पेच और युद्ध चलते रहे। फिर भी सिकन्दरने दिल्ली राज्यकी प्रतिष्ठा कुछ बना दी। उसने आगरा फिरोजसे बसाया तथा आगराका निरद्वर्ती स्थान सिकन्दर उमीके नामसे प्रसिद्ध हुआ। सन् १५०५ ई० मे उसीके समयमे एक भयंकर देश-व्यापी भूकम्प आया था। पर मुलतान अपने धर्मका कट्टर पक्षपाती था, हिन्दुओंके प्रति सामान्यतः अन्यायपूर्ण था और मुसलमानों का कानूनका अनुसरण करता था। एक बार • १५०५ ई० आक्रमण करते बहालोल मन्दिरोंको भी उसने तोड़ा और उनके स्थानमे मस्जिदें बनवाया। चिकित्सा-शास्त्रमे उसे बहुत दिलचस्पी थी।

कर्णाटकके कुछ तत्कालीन शिलालेखोंसे पता चलता है कि वहाँके महान् वादी एवं वक्ता प्रसिद्ध जैनाचार्य विशालकीर्ति सुलतान सिकन्दर लोदीकी राजसभामें आये थे और उसके द्वारा सम्मानित हुए थे। सिकन्दरके राज्य-कालमें अत्यधिक सुकाल था, सभी पदार्थ अत्यन्त सस्ते थे और अल्प साधनवाले व्यक्ति भी सुखसे रह सकते थे, ऐसा उस कालके इतिहास-ग्रन्थोंसे पता चलता है।

उसका पुत्र इब्राहीम लोदी (१५१७-२६ ई०) निर्दयी और अयोग्य शासक था। उसके समयमें भी वस्तुएँ अत्यधिक सस्ती थीं किन्तु उसने अपनी उद्वृण्डतासे अपने अफगान अमीरोंको रुष्ट कर दिया और उनसे निरन्तर लड़ता-झगड़ता रहा। जब कभी उनको अपने हाथमें कर पाता तो उनपर बड़े निर्दय अत्याचार करता। क्षुब्ध अफगान सरदारोंने पंजाबके सूबेदार दौलतखाँ लोदीको अपना नेता बनाया और उसने काबुलके बादशाह बाबरको भारतपर आक्रमण करनेका निमन्त्रण दिया। बाबर आया और १५२६ ई० में पानीपतकी प्रसिद्ध रणभूमिमें इब्राहीमकी विशाल सेनाको उसने पराजित किया। इब्राहीम मारा गया और उसके साथ ही लोदीवंशका अन्त हुआ। दिल्लीमें मुगलवंशकी स्थापना हुई किन्तु अस्थायी रही। १३-१४ वर्ष बाद ही बाबरके उत्तराधिकारी हुमायूँको एक अन्य अफगान सरदार शेखराँने निकाल बाहर किया।

सूरिवंश—(१५४०-१५५५ ई०)—लोदी सुलतानोंके शासनकालमें पूर्वी भारतमें अनेक अर्धस्वतन्त्र छोटे-छोटे अफगान अमीर उत्पन्न हो गये थे। उन्हींमें बिहार प्रान्तस्थ सहसरामका जागीरदार हसन था। उसका बेटा फरीद अपनी सौतेली माँके दुर्व्यवहारसे चिढ़कर घर छोड़कर जौनपुर चला आया। वहाँ उस होनहार युवकने थोड़े ही समयमें शासन एवं राजनीति-सम्बन्धी विविध ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। लौटकर उसने अपने बापको जागीरका बड़ी निपुणताके साथ प्रबन्ध किया और उसे अत्युन्नत बना दिया। बाबरके आक्रमणसे उत्पन्न विषम परिस्थितिसे

तथा उसके उपरान्त हुमायूँकी दुर्बलताओंसे उसने पूरा लाभ उठाया। चunar आर रोहतासके मुदृढ दुर्गोंको अधिकृत करके उसने शनै-शनै सम्पूर्ण बिहारपर अपना अधिकार जमा लिया और पहले गेरखाँ तथा फिर गेरशाहसूरि (१५३९-१५४५ ई०) के नामसे आने-आपको मुलतान घोषित किया। हुमायूँ गेरशाहको इस प्रगतिको कैसे महन कर सकना था, उनने बिहारपर (१५३८ ई०मे) आक्रमण किया तथा चुनारके दुर्गको छीन लिया, तदनन्तर बहुत-सा अमूल्य समय वगाठवी राजधानी बाडमे व्यर्थ गँवा दिया। फरस्वरूप १५३९ ई० मे चौमाके युद्धमे गेरशाहने हुमायूँका बुरा तरह पराजित किया, उसकी सेना तितर-बितर हो गयी आर वह कठिनाईसे प्राण बचाकर भागा। अगले वर्ष कन्नौजके युद्धमे उसे फिर पराजित किया, परिणामस्वरूप हुमायूँको भारतवर्ष बाहर भाग जाना पडा और गेरशाह दिल्लीको राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। पंजाबपर भी उसका अधिकार हो गया। अब वह राजपूताना, माठवा और गुन्देठखण्डके दमनमे व्यस्त हुआ। पाँच वर्षके भीतर उसने अनेक युद्ध लडे। रणयम्भोरके दुर्गमे इस मुलतानने वहाँके प्रसिद्ध जैन नन्दराज रेवा पण्डितका सम्मान किया था। सम्भवतया इस वैद्यने मुलतानका इलाज भी किया था। मध्यभारतमें रायसीनके दुर्गको हस्तगत करनेमे उसने बिग्यासवात करके दुर्गका सम्पूर्ण सेनाका कल्लेआम कर दिया। १५४५ ई० मे कालंजरके दुर्गपर आक्रमण करते हुए वह स्वयं मारा गया।

गेरशाह एक भारी थोढा और सुयोग्य सैन्य-मन्त्रालक ही नहीं था, शासन-प्रबन्धमे भी निपुण था। अपना सहमरामकी छोटी-सी जागीरमे उसने जो प्रयोग किये थे उन्हें अब साम्राज्यमे प्रयुक्त किया। अपने आसन टाडरमझी सहायतासे उसने भूमिकी नाप-जोख करवाके एक नई-सी नक्शा बन्दोबस्त किया जिसका विकास बादमे सम्राट् अकबरने किया। शासन-प्रबन्ध वह स्वयं करता था, अपराधियोंको कडा दण्ड देता

था, खेतीकी हानि करनाभयंकर अपराध मानता था, और ग्राम-पंचायतीको उनके क्षेत्रमें किये गये अपराधोंके लिए उत्तरदायी ठहराता था। उसने नहर, सड़के, दुर्ग और नगर भी निर्माण कराये। सहसराममें स्वयं उसका मकबरा पठान-स्थापत्यका सुन्दर नमूना है। लगभग पाँच लाख सगवत सेना वह सदा तैयार रखता था। उसने सड़कोके किनारे पेड़ लगवाये, कुएँ खुदवाये और सराये बनवायी। मुद्राका भी सुधार किया। आलस्य उसे छू नहीं गया था, सतत उद्योग करते रहनेमें वह विश्वास करता था।

उसकी मृत्युके उपरान्त उसका बेटा जलालखाँ, इस्लामशाहसूरि (१५-४५-५४ ई०) के नामसे मिह्रासनपर बैठा। वह अपने बापके जैसा योग्य और बुद्धिमान् तो न था किन्तु उसने शेरशाहके राज्य एवं शासन-प्रबन्धको अक्षुण्ण बनाये रखा। इसके राज्यमें १५४५ ई० में रोहितास नगर (रोहतक) में, जिसे सम्भवतया शेरशाहने ही पुनः वसाया था, ग्वालियरके भट्टारक मलयकीर्तिके पट्टधर गुणभद्रने १५ जैन-कथाओंका एक संग्रह अपभ्रंश भाषामें रचा था। उन्होंने स्वयं तत्कालीन सुलतानका नाम 'पातिशाह जलालदी' (जलालखाँ) दिया है। आमेर आदिके मूलसंघी भट्टारक धर्मचन्द्र, धर्मकीर्ति, ललितकीर्ति आदिके १५४५-१५५३ ई० कालके प्रशस्तिलेखोंमें भी इस सुलतानके उल्लेख पाये जाते हैं, कभी-कभी शाहसलीम नामसे।

उसकी मृत्युके बाद उसके साले मुहम्मद आदिलशाहसूरि (१५५४-५६ ई०) ने दिल्लीकी गद्दीपर अधिकार कर लिया। वह स्वयं बिल्कुल अयोग्य था अतः सम्पूर्ण राज्यकार्य उसने अपने मन्त्री हेमूके हाथमें छोड़ दिया और स्वयं बिहारके चुनार दुर्गमें जाकर रहने लगा। उसके मन्त्री और सेनापति हेमूने, जो जातिसे वणिक् था और जिसने अपने स्वामीके लिए कई युद्धोंमें विजय प्राप्त करके अपना सिक्का जमा लिया था, अब दिल्ली और आगरेपर फिरसे अधिकार कर लिया और विक्रमादित्यकी

उपाधि वारण करके स्वयंको ही दिल्लीका सम्राट् घोषित कर दिया । किन्तु १५५६ ई० में पानीपतके युद्धमें अकबर और वीरमखॉ-द्वारा पराजित होकर एवं मारा जाकर उसका और उसके साथ ही आदिलशाह सूरिके दिल्ली राज्यपर अधिकारका अन्त हो गया । शेरशाहका एक अन्य भतीजा सिकन्दरशाह सूरि भी प्रारम्भसे ही मुहम्मद आदिलशाहका प्रतिद्वन्द्वी था और राज्यके पश्चिमी भाग (पंजाब) पर अधिकृत था । हुमायूँ और उसके बाद अकबरके साथ पंजाबमें वह लड़ता रहा । पानीपतके युद्धके उपरान्त उमने आत्म-समर्पण कर दिया और अकबरने उसे क्षमा कर दिया । इस प्रकार सूरीवंशका लगभग १५ वर्षके राज्यके बाद अन्त हुआ ।

अध्याय २

पूर्व-मुगलकालके प्रादेशिक राज्य

जैसा कि वर्णन किया जा चुका है मुहम्मद तुगलुकके समयसे ही दिल्ली-साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा था और अनेक नवीन एवं स्वतन्त्र मुसलमानी राज्य यत्र-तत्र अस्तित्वमे आ गये थे, जिनमे बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा एवं कश्मीरके राज्य और दक्षिणका बहमनी राज्य उल्लेखनीय हैं ।

बंगाल (१३४०-१५७६ ई०)—मुहम्मद तुगलुकके समयमे बंगाल-के सूबेदार फखरुद्दीनने १३४० ई० मे विद्रोह करके अपने प्रान्तको साम्राज्यसे प्रायः पृथक् कर लिया था । १३५३-५४ ई० मे फीरोजशाहने बंगालके सूबेदारको अधीन करनेका विफल प्रयत्न किया था, १३६० ई० मे फिर उसने एक प्रयत्न किया और अन्ततः उसकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली । तभीसे लेकर अकबरकी विजय पर्यन्त सूबेदार फखरुद्दीनके वंशज सिकन्दरशाह (१३६८ ई०) आदि जो अरबदेशीय सैयद जातिके थे स्वतन्त्र सुलतानोके रूपमे उस प्रान्तपर राज्य करते रहे । देशके अन्य राज्योंके साथ उनके प्रायः कोई युद्ध नहीं हुए किन्तु तत्कालीन सभी मुसलमानी राज्योंकी भाँति गुप्त हत्याएँ, गृह-कलह, उत्तराधिकार सघर्ष, षड्यन्त्र, विश्वासघात आदिसे इस वंशका इतिहास भी ओत-प्रोत है । शासन-व्यवस्था भी प्रायः दिल्ली-सल्तनत एवं अन्य सभी भारतीय मुसलमानी राज्योंके प्रतिरूप ही थी । उसमे मुसलमानों एवं इस्लामका हित प्रधान था और शासन प्रायः नागरिक ही था । असंख्य ग्रामीण

प्रजाको भूमि-कर देनेके अतिरिक्त शासनसे अन्य कोई विशेष हानि-लाभ नहीं था। किन्तु इन सूबा राज्योके सुलतान दिल्लीके सुलतानोकी अपेक्षा सामान्यतया अधिक सहिष्णु होते थे।

वंगालके सुलतानोमे सर्व-प्रसिद्ध हुसैनशाह (१४९३-१५१९ ई०) था। वह पूर्ववर्ती सुलतान मुजफ्फरशाहका प्रधान मन्त्री था। मुजफ्फरके अत्याचारोके कारण उसने उसे पदच्युत करके उसका वध कर दिया था और सरदारोकी सम्मतिसे स्वयं सुलतान बन गया था। उसका राज्यकाल अत्यन्त सुख-शान्ति और समृद्धिपूर्ण रहा। उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी और पड़ोसी राजे उसका आदर करते थे। वंगालमे उसका नाम आज तक अमर है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उसे चाहते थे। उसका पुत्र नसरतशाह बाबरका समकालीन था। वह भी एक भला सुलतान था। मुसलमान-नरेशोकी प्रथाके प्रतिकूल वह अपने १७ छोटे भाइयोसे हार्दिक प्रेम करता था और उन्हें सुखसे रखता था। बाबरके साथ उसने सम्मानपूर्ण सन्धि की थी। इस वंशका अन्तिम सुलतान दाऊदशाह था जो १५७६ ई० में अकबरके मानसिंह आदि सेनापतियों-द्वारा पराजित हुआ और युद्धमें मारा गया।

वंगालके इन सुलतानोके शासनकालमे सिकन्दरशाह-द्वारा पाण्डुआमे निर्मित अत्यन्त विशाल एवं सुन्दर अदीना मसजिद, गौडमे हुसैनशाहका मकबरा एवं छोटी सुनहली मसजिद, नसरतशाहकी बड़ी सुनहली मसजिद और कदमरसूल तथा राजधानी गौड़ एवं अन्य प्रमुख नगरोमे निर्मित भवन कलापूर्ण एवं दर्शनीय हैं। इन्हीके राजत्वमे १३४६ ई० मे कवि कृत्तिवासने वँगला रामायण लिखी और हुसैनशाह एवं नसरतशाहने महाभारतके भी वँगला अनुवाद कराये। इस प्रकार इन सुलतानोने न केवल प्राचीन भारतीय साहित्यमे अभिरुचि दिखायी वरन् वँगला भाषाके विकासको भी प्रोत्साहन दिया। वंगालमे अब शैव और शाक्त मतोका ही बाहुल्य था किन्तु इसी कालमे चैतन्य महाप्रभुने कृष्णभक्ति और

वैष्णवधर्मका भी प्रचार किया ।

जौनपुर (१३९९-१४७६ ई०)—फ़ीरोजशाह तुगलुकने अपने भाई जूनखाँकी स्मृतिमें जौनपुर नगर बसाया था । १३९४ ई० में उसके उत्तराधिकारी महमूद तुगलुकने अपने कृपापात्र खोजे सरदार ख्वाजाजहाँको मलिकुश्शर्ककी उपाधि देकर जौनपुरका सूबेदार नियुक्त किया । तैमूरके आक्रमणसे लाभ उठाकर १३९९ ई० में ख्वाजाजहाँका दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी मुबारकशाह शर्की स्वतन्त्र हो गया । इसके उपरान्त उसके भाई इब्राहीमशाह शर्की (१४००-४० ई०) ने शान्तिपूर्वक राज्य किया । वह पक्का मुसलमान था, रक्तपात तो उसने अधिक नहीं किया किन्तु हिन्दुओंपर अन्य सुलतानोंकी भाँति जोर-जुल्म किये ही । उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूदशाह शर्की भी सफल शासक रहा । सम्भवतया इसी सुलतानके दरबारमें कर्णाटकके जैनाचार्य वादी सिंहकीर्त्तिने आकर शास्त्रार्थ किया था और जयपत्र प्राप्त किया था । सिंहकीर्त्तिका समय १४५० ई० के लगभग है । 'अश्वपतेर्द्दितनय-वंगाल्यदेशावृत-दिल्लीपुरेड महम्मद सूरीत्राण'-वर्णन उस कालके सुलतानोंमें सबसे अधिक इसीपर लागू होता है । तदुपरान्त हुसैनशाह शर्की सुलतान बना । १४७६ ई० में दिल्लीके सुलतान बहलोल लोदीने उसे पराजित करके जौनपुरसे निकाल दिया और उसने जाकर वगालके सुलतानकी शरण ली । बहलोलने जौनपुरका सूबा अपने बेटे बारबकशाहको दे दिया, किन्तु सिकन्दर लोदीने बारबकशाहको भी मारकर जौनपुरको दिल्ली राज्यमें ही मिला लिया । जौनपुरके शर्की सुलतान अरबी और फारसी साहित्यके भारी प्रश्रयदाता थे । उन्होंने जौनपुरमें अनेक सुन्दर एवं विशाल मसजिदें भी बनवायी जिनमें अटालादेवी मसजिद अति प्रसिद्ध है । इनकी निर्माण-कलामें भारतीय प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ।

मालवा (१३८७-१५६४ ई०)—मध्य भारतका वह बहुभाग जो उत्तरमें चम्बल, दक्षिणमें नर्मदा, पूर्वमें बुन्देलखण्ड और पश्चिममें गुजरात-

पूर्व-मुगलकालके प्रादेशिक राज्य

से वेष्टित है मालवा कहलाता है। यह उर्वर, समृद्ध एवं सुरम्य प्रदेश चिरकाल तक भारी सांस्कृतिक केन्द्र भी रहा। प्राचीन राजधानियों अवन्ति, उज्जैनी, दशपुर आदिके उपरान्त परमारोंके राज्यकालमें धारा नगरीका उत्कर्ष हुआ। इल्तुतमिशने १३वीं शतीके पूर्वार्धमें मालवापर आक्रमण किया था और तत्कालीन परमार-नरेशको अधोनता स्वीकार करनेपर बाध्य किया था। १३१० ई० में अलाउद्दीन खलजीने मालवाके हिन्दूराज्यका अन्त करके उसे साम्राज्यका एक प्रान्त बना लिया और वहाँ एक मुसलमान सूबेदार नियुक्त कर दिया। फोरोज तुगलुकके अन्तिम समयमें दिलावरखाँ (१३८७-१४०० ई०) मालवाका सूबेदार था। वह नाममात्रको ही दिल्लीके अधीन था और तैमूरके आक्रमणके उपरान्त सुलतान शिहाबुद्दीन गोरी (१४०१-१४०५ ई०) के नामसे उसने अपने-आपको मालवाका स्वतन्त्र सुलतान घोषित कर दिया, तथा धाराका परित्याग करके माण्डू (मण्डपदुर्ग) को अपनी राजधानी बनाया। उसके पुत्र अलपखाँ या 'अल्मसाहि' उपनाम सुलतान होशंगशाह गोरी (१४०५-१४३२ ई०) ने पिताको विष देकर राज्य प्राप्त किया और माण्डू राजधानीको सुन्दर-सुन्दर भवनोंसे अलंकृत किया। गुजरातके सुलतान उसके प्रधान शत्रु थे। १४०८ ई० में गुजरातके सुलतान मुजफ्फरने उसे पराजित करके बन्दी कर लिया किन्तु एक वर्ष बाद मुक्त कर दिया। मालवा और गुजरातके बीच बादमें भी निरन्तर युद्ध चलते रहे, कभी एक पक्षकी जीत होती कभी दूसरेकी। होशंग गोरीका पुत्र मुहम्मद गोरी (१४३२-१४३५ ई०) अयोग्य, कुव्यसनी और मद्यपायी था। उसके मन्त्री महमूद खलजी (१४३६-१४८२ ई०) ने विष देकर उसे मार डाला और स्वयं सुलतान बन बैठा। मालवाके सुलतानोंमें वह सर्वाधिक योग्य व्यक्ति था। गुजरातके सुलतान, वहमनी सुलतान और राजस्थानके राजपूत राजे उसके प्रधान शत्रु थे और उनके साथ उसके निरन्तर युद्ध चले। इतिहासकार फरिश्ताने उसके न्याय, शासन और चरित्रकी बड़ी प्रशंसा की

है। उसकी हिन्दू और मुसलमान प्रजा समान रूपसे सुखी और सम्पन्न थी। चित्तौड़के राणा कुम्भके साथ उसके जो युद्ध हुए उनकी स्मृतिमें राणाने चित्तौड़में कीर्तिस्तम्भ बनवाया और महमूदने माण्डूमें। उसका पुत्र सुलतान गयासुद्दीन (१४८३-१५०१ ई०) दिल्लीके सिकन्दर लोदी, गुजरातके महमूद बेगडा, ग्वालियरके मानसिंह तोमर और चित्तौड़के राणा रायमल्लका प्रतिद्वन्द्वी था। उसका पुत्र नासिरुद्दीन (१५०१-१५१२ ई०) भी अपने पिताको विष-द्वारा मारकर सुलतान बना, वह बहुत दुराचारी और निर्दयी था। उसका पुत्र महमूद द्वितीय (१५१२-३१ ई०) इस वंशका अन्तिम सुलतान था जिसे १५३१ ई० में गुजरातके बहादुरशाहने पराजित करके मार दिया और मालवाको अपने राज्यमें मिला लिया। १५३५ ई० में हुमायूँने मालवाको गुजरातसे छीनकर अपने अधीन किया और मालवाके राज्यवंशके ही एक व्यक्तिको जो उसके आश्रयमें चला गया था अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। किन्तु हुमायूँका अधिकार अल्पस्थायी ही रहा। अन्ततः मालवाके बाजबहादुरको १५६४ ई० में अकबरने समाप्त करके इस प्रदेशको अपने राज्यमें मिलाया। बाजबहादुर और रूपमतीको प्रेम-गाथा सुप्रसिद्ध है।

मालवाके इन सुलतानोंने माण्डूका विशाल सुदृढ दुर्ग एवं नगर, हिडोला महल, जहाज महल, बाजबहादुर और रूपमतीका महल आदि सुन्दर राजप्रासाद, भव्य जामामसजिद, होशंग गोरीका सुन्दर मक़बरा आदि अनेक कलापूर्ण दर्शनीय कृतियोंका निर्माण किया जिनमें माण्डूके प्राचीन जैन एवं हिन्दू मन्दिरोंकी सामग्री भी प्रयुक्त हुई। वे धर्म-सहिष्णु भी थे और हिन्दुओंपर उन्होंने धर्मके नामपर विशेष अत्याचार नहीं किये। सुलतान होशंग गोरी अलपख़ाँके समयमें, १४२४ ई० में दिल्लीके मूल-संघी भट्टारक शुभचन्द्रके उपदेशसे इस सुलतानके राज्यके संघपति होलीचन्द्र आदि अनेक धनी श्रावकोंने देवगढ़में तीर्थकरो और गुरुओंकी कई प्रतिमाएँ निर्माण कराकर भारी प्रतिष्ठोत्सव किया था। शिलालेखमें

सुलतानकी भी बहुत प्रशंसा है। मालवामें इस कालमें दिगम्बर आम्नायके नन्दि, काष्ठा और सेनसंघोके कई पट्ट विद्यमान थे। अनेक हिन्दू और जैन माण्डू राज्यमें उच्च राजकीय पदोपर भी नियुक्त थे जिनमें-से एक जैनवंश बहुत प्रसिद्ध हुआ—संघपति झम्पण सूवेदार दिलावरखाँके पूर्वजोके समयमें राजमन्त्री था। उसका पुत्र वाहड स्वयं दिलावरखाँ उपनाम शिहाबुद्दीन गोरीका मन्त्री था और उसका भाई पद्म भी। वाहड-का पुत्र मण्डन सुलतान होशंग गोरीका महाप्रधान या प्रधान मन्त्री था। यह बड़ा शासन-कुशल और साथ ही महान् विद्वान् एवं साहित्यकार था। काव्यमण्डन या कौरव-पाण्डवोदयकथा, शृंगारमण्डन, संगीतमण्डन, सारस्वतमण्डन आदि विविधविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोकी उसने रचना की थी और वह सर्वविद्याविगारद कहलाता था। मण्डनके चचेरे भाई संघपति वनदराजने भी १४३४ ई० में शतकत्रयकी रचना की थी। सम्भवतया मण्डनके ही वंशका मेघ नामक व्यक्ति सुलतान गयासुद्दीन खलजोका मन्त्री था और उसे 'मफरल-मलिक'की उपाधि प्राप्त थी। इसका भतीजा पुंजराज भी उच्च पदपर आसीन था, यह हिन्दुआ राय वजीर कहलाता था और भारी विद्वान् था। १५०० ई० में उसने सारस्वतप्रक्रिया नामक व्याकरणकी टीकाकी रचना की थी और उसकी प्रेरणापर ईश्वरसूरिने ललितागचरितकी रचना की थी। गयासुद्दीनके समयमें ही १४९७ ई० में श्रुतकीर्तिके हरिवंशपुराणकी एक प्रतिलिपि जेरहट नगरमें करायी गयी थी। अतः स्पष्ट है कि मुसलमान सूवेदारों और सुलतानोंके काल (लगभग १३००-१५५० ई०) में मालवामें हिन्दू और जैन अच्छी अवस्थामें थे। इस कालके अनेक जैन-मन्दिर भी माण्डू व अन्य स्थानोंमें पाये जाते हैं। सुलतानोंकी धार्मिक उदारता अवश्य ही इसमें सावक थी।

गुजरात (१३९१-१५७३ ई०) या गुर्जरदेश, जिसे सुराष्ट्र भी कहा जाता था और जिसमें काठियावाड़ सम्मिलित है, मालवाकी भाँति

ही समृद्ध, सुरम्य और उर्वर प्रदेश रहा है। समुद्रतटके निकट होनेके कारण विदेशोके साथ समुद्री व्यापारका भी वह प्रमुख द्वार रहा है। १२९७ ई० मे अलाउद्दीन खलजीके सेनापति उलुगखाँ और नसरतखाँ ने कर्ण बघेलेका अन्त करके इस देशको दिल्ली-साम्राज्यमे मिला लिया था, और तभीसे दिल्लीके सुलतानोके सूबेदार यहाँ शासन करते थे। १३९१ ई० मे जफरखाँ गुजरातका सूबेदार नियुक्त हुआ। वह नाम मात्रको ही दिल्लीके अधीन था। १४०१ ई० मे उसने अपने पुत्र तातार-खाँको सुलतान नासिरुद्दीन मुहम्मदशाहके नामसे गुजरातका स्वतन्त्र बादशाह बना दिया। किन्तु १४०७ ई० मे स्वयं ही उसे विष देकर मार डाला और मुजफ्फरशाहके नामसे स्वयं ही सुलतान बन गया। १४११ ई० मे उसके पोते अलपखाँने उसे भी विष देकर मार डाला और अहमदशाह (१४११-१४४१ ई०) के नामसे सुलतान बना। कर्णवतीको अहमदाबाद नाम देकर उसने अपनी राजधानी बनाया और उसे इतना सुन्दर बना लिया कि विदेशी यात्री इस नगरीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे। बहमनी सुलतान फीरोज उसका मित्र था तथा मालवाके सुलतान, चित्तौड़के राणा और असीरगढ़के राजा उसके प्रधान शत्रु थे। वह निरन्तर युद्धोमे संलग्न रहा और प्रायः सदैव सफल रहा, फलस्वरूप अपने राज्यका उसने काफी विस्तार कर लिया। हिन्दुओके मन्दिरोंको तोड़ना, उनपर अत्याचार करना और इस्लामका प्रचार एवं मुसलमानोंकी संख्या बढ़ाना सभी सुलतानोंका खूबत था, उसका भी था। किन्तु ये कार्य युद्ध और विद्रोहदमन आदि अवसरोपर, सो भी प्रायः दिखावेके लिए ही अधिक किये जाते थे। सामान्यतः अपनी हिन्दू, जैन प्रजाके साथ उदारता और सहिष्णुताका ही बर्ताव होता था। उसका उत्तराधिकारी सामान्य श्रेणीका व्यक्ति था, किन्तु पोता सुलतान महमूद बेगड़ा (१४५९-१५११ ई०) अपने दीर्घकालीन शासन, विशाल काय, दानवो-जैसे भोजन, चारित्रिक विशेषताओं और कार्य-कलापोके लिए दूर-दूर प्रसिद्ध हो गया। राज्यकी भी उसके

समयमें सर्वाधिक उन्नति हुई। वह बड़ा युद्धप्रिय था और युद्धोमें प्रायः सदैव सफल भी रहा। चम्पानेर, वड़ौदा और जूनागढ़के दुर्गोंको उसने हस्तगत किया। तुर्कोंकी सहायतासे उसने पुर्तगालियोंको भी हराया किन्तु भारतसे उन्हें बाहर निकालनेमें असमर्थ रहा। वचपनसे ही विपपान करनेकी आदतके कारण उसका विपाक्त शरीर जिसपर मक्खी भी बैठते ही मर जाती थी, नित्यका दस-बारह सेर ठोस भोजन, कमर तक लटकती दाढ़ी और सिरके पीछे लपेटकर बाँधनेवाली मूँछोंने उसे संसारका आश्चर्य बना दिया था। उसका राजकवि राजविनोदका कर्त्ता उदयरज था। इस सुलतानका उत्तराधिकारी निकम्मा था किन्तु पोता बहादुरशाह (१५२६-३७ ई०) अन्तिम सुलतानोमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा। उसने मालवाके महमूद खलजीको पराजित करके ३-४ वर्ष मालवाको अपने राज्यमें मिलाये रखा। १५३४ ई० में उसने चित्तौड़ विजय किया और वहाँके वीरोने जीहर करके अपना अन्त किया। किन्तु १५३५ ई० में हुमायूँने उसे बुरी तरह पराजित किया और उसने भागकर मालवामें शरण ली। हुमायूँके लौट जानेपर वह फिर अपने राज्यपर अधिकृत हो गया। १५३७ ई० में ३१ वर्षकी आयुमें पुर्तगालियोंने, जिनके साथ उसने मैत्री सन्धि कर ली थी, विश्वासघात-द्वारा बहादुरशाहका वध कर दिया। वह निस्सन्तान था। उसके बाद देशमें अराजकता और अव्यवस्था ही चलती रही, कई दुर्बल शासक हुए, हत्याओं और पङ्क्यन्त्रोंका बोलबाला रहा। अन्ततः १५७३ में अकबरने गुजरातको विजय करके अपने साम्राज्यमें मिला लिया।

गुजरातके सुलतानोंने राजधानी अहमदाबादको उस कालकी सर्वाधिक सुन्दर महानगरी बना दिया था। उन्होंने अहमदाबाद, खम्भात तथा अन्य स्थानोंमें अनेक अत्यन्त दर्शनीय एवं कलापूर्ण इमारतें बनवायी जिनपर हिन्दू और जैन-कलाका प्रत्यक्ष प्रभाव है। गुजरातमें अनगिनत लक्षाधीश एवं कोट्यधीश व्यापारी और सेठ थे जिनमें-से अधिकांश उस कालमें भी

जैनी ही थे । अनेक हिन्दू और जैन राज्यमे उच्चपदोंपर भी आसीन थे । जैनियोंके देलवाडा, आवू, शत्रुजय, गिरनार, अन्हिलवाडा, अहमदाबाद आदिके प्रसिद्ध मन्दिर उस कालमें भी अधिकांशतः सुरक्षित रहे और कुछ नवीन भी बने । इस कालमे दिगम्बर आमनायके लाटबागड संघका भी इस प्रदेशमे काफी प्रभाव था । १५वीं शताब्दी तक सूरत, सौजिना, भड़ौच, ईडर आदि कई स्थानोमे दिगम्बरी भट्टारकोंकी गद्दियाँ स्थापित हो चुकी थीं और उनमे-से आचार्य सकलकीर्ति, ब्रह्मा श्रुतसागर, ब्रह्मा नेमिदत्त, ज्ञानभूषण, शुभचन्द्र आदि अनेक विद्वानोंने विविधविषयक विपुल संस्कृत-साहित्यकी रचना की थी । इनके अतिरिक्त जिनेश्वर और भद्रे-श्वरकी कथावलियाँ (लगभग १२०० ई०), प्रभाचन्द्रका प्रभावकचरित्र (१२७७ ई०), मेरुतुगकी प्रबन्ध-चिन्तामणि (१३०५ ई०), जिनप्रभ-सूरिका विविधतीर्थकल्प (१३३२ ई०), राजशेखरका प्रबन्धकोष (१३४८ ई०) आदि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थ भी मुसलमानी कालमे ही लिखे गये । उपरान्त कालमे भी जैन मुनियो, यतियो और विद्वानो-द्वारा साहित्य-सृजन होता रहा । १५वीं शतीमे अहमदाबादमे जैन-ग्रन्थोकी प्रतिलिपियाँ करनेका कार्य कई संस्थाओमे बड़े पैमानेपर होता था । इसी कालमे अहमदाबादके लौकाशाह (१४२०-१४७६ ई०) नामके एक जैन सुधारकने मुसलमानी शासनकालको मन्दिर और मूर्तियोंके प्रतिकूल समझ-कर मन्दिर और मूर्तियोंका विरोध किया । उसके द्वारा प्रचालित लुंकामत-मे, जो कालान्तरमे जैनोका श्वेताम्बर-स्थानकवासी सम्प्रदाय कहलाया, मूर्तिपूजा निषिद्ध मानी जाती है । नारायणके पुत्र मण्डनमिश्र (१४३० ई०) अहमदशाहके राजवैद्य थे और उनके पुत्र अनन्तने १४५७ ई० मे काम-समूहकी रचना की थी ।

कश्मीर (१३००-१५८६ ई०)—कश्मीरमे १३वीं शती ई० के अन्त तक उत्पलवंशी हिन्दू राजाओका स्वतन्त्र राज्य बना रहा । १४वीं शती-के प्रारम्भमे स्वातके शाह मिर्जा या मोर नामक मुसलमानने जो अन्तिम

राजाका मन्त्री बन गया था राजाको मारकर सिंहासन हस्तगत कर लिया और कश्मीरका सुलतान बन बैठा । इस वशका छठा सुलतान सिकन्दर (१३८६-१४१० ई०) बड़ा क्रूर, अत्याचारी और घमन्वि था । तैमूरके आक्रमणसे सौभाग्यसे कश्मीरकी रक्षा हो गयी किन्तु सिकन्दरके अत्याचारोंने अधिकांश हिन्दू जनताको मुसलमान बननेपर विवश कर दिया । अनेक हिन्दू देश छोड़कर चले गये । जो रह गये उनपर जज़िया लगा और बड़ी दुर्दशामें उनका जीवन बीता । मन्दिरों और मूर्तियोंका तो वह ऐसा शत्रु था कि उसका नाम ही मूर्ति-भंजक पड़ गया । किन्तु उसके उपरान्त, आठवाँ सुलतान जैनुलआवदीन (१४१७-१४६७ ई०) उसके विलकुल विपरीत था । वह बड़ा सहिष्णु और उदार था । उसने हिन्दुओं-पर-से जज़िया कर उठा दिया, निर्वासित हिन्दुओंको फिर देशमें वापस बुला लिया और उन्हें नवान मन्दिरोंके निर्माणकी भी सहर्ष अनुमति दे दी । उसने राज्यमें गोवध बन्द करा दिया, वह स्वयं भी मास न खाता था, एकपत्नीव्रती और बड़ा सदाचारी था । उसने संस्कृत और अरबी ग्रन्थोंके अनुवाद कराये और साहित्य, संगीत एवं चित्रकलाको भारी प्रोत्साहन दिया । वह सारी प्रजाका प्रेमभाजन हो गया और सन्त तुल्य माना जाने लगा, आज भी कश्मीरी 'बुधशाह' बादशाहके नामसे उसे याद करते हैं । उसके बाद कई साधारण एवं अयोग्य शासक हुए । हुमायूँने कश्मीरकी विजय करके अपने एक सम्बन्धी मिर्जा हैदर (१५४१-५२ ई०) को कश्मीरका शासक नियुक्त किया । तदुपरान्त इस देशमें चाकदंशका राज्य चला जिसका १५८६ ई० में अकबरने अन्त करके कश्मीरको अपने साम्राज्यमें मिला लिया ।

बहमनीराज्य (१३४७-१५२६ ई०)—हसन नामक एक तुर्क या ईरानी सिपाही दौलताबादके गंगू नामक ब्राह्मणका सेवक था । उस ब्राह्मणकी कृपासे हसनका उत्कर्ष हुआ अतः वह अपने-आपको हसनगंगू कहता था । ज़फरखाँ उपाधि धारण करके वह शक्ति-संचय करने लगा और

१३४७ ई० में जब मुहम्मद तुगलक के साम्राज्य में सर्वत्र विप्लव एवं विद्रोह हो रहे थे जफरखाने दौलताबाद पर कब्जा कर लिया। वह अपने-आपको ईरान के बहमनशाह-अरदशीर-दराजदस्तका वंशज कहता था अतः अलाउद्दीन बहमनशाह के नाम से दक्षिणपथ का स्वतन्त्र सुलतान बन बैठा। उसने ही बहमनी-राज्य और वंश की स्थापना की और कुल्बर्ग (गुल्बर्ग) को अहसानाबाद नाम से अपनी राजधानी बनाया। १३४७-१३५८ ई० तक उसने राज्य किया।

दक्षिण में १३३६ ई० में संगम के पुत्रों द्वारा विजयनगर के हिन्दू-राज्य की स्थापना बहमनी-राज्य की स्थापना में प्रधान प्रेरक थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में प्रदेश विजय करके उसने अपना पर्याप्त राज्यविस्तार कर लिया। अन्य सुलतानों की भाँति बहमनी-सुलतान भी कट्टर मुसलमान थे, हिन्दुओं और उनके धर्म के विद्वेषी शत्रु थे तथा निर्दयी एवं रक्तपिपासु थे। उनके प्रधान राजनैतिक शत्रु विजयनगर के हिन्दू सम्राट् थे, जिनके साथ प्रारम्भ से अन्त तक उनके निरन्तर युद्ध चलते रहे। उत्तर और पश्चिम में मालवा एवं गुजरात के सुलतानों के साथ उनके राजनैतिक सम्बन्ध कभी मित्र रूप में और कभी शत्रु रूप में चलते रहे।

उसका उत्तराधिकारी मुहम्मदशाह प्रथम (१३५८-१३७३ ई०) अत्यन्त नृशत्रु हत्यारा था, नरसंहार करने में उसे आनन्द आता था। विजयनगर के साथ उसके भीषण युद्ध निरन्तर चले जिनमें लाखों व्यक्ति मारे गये। इस नरपशु सुलतान को पाँच लाख हिन्दुओं की हत्या का श्रेय दिया जाता है, देश की जनसंख्या अत्यधिक कम हो गयी अन्ततः दोनों पक्षों ने यह निर्णय किया कि युद्ध-बन्धियों एवं युद्ध में भाग न लेनेवालों की हत्या न की जायेगी। राज्य का सुयोग्य मन्त्री सैफुद्दीन गोरी प्रथम सुलतान के समय से ही चला आ रहा था और छठे सुलतान के समय तक उसी पद पर चलता रहा। उसके कारण आन्तरिक शासन बहुत कुछ सुव्यवस्थित रहा।

१३७३ ई० से १३९७ ई० के बीच २४ वर्षोंमें पाँच सुलतान गद्दीपर बैठे । इस कालमें विजयनगरका सम्राट् हरिहर द्वितीय था, वह भी शान्तिप्रिय था, अतः दोनों राज्योंके बीच प्रायः शान्ति रही । आठवाँ सुलतान फीरोज (१३९७-१४२२ ई०) था जो मुहम्मदशाह प्रथमका ही एक भतीजा था । उसके राज्यके प्रारम्भमें ही महाराष्ट्रमें १२ वर्षका भीषण अकाल पड़ा । यह सुलतान भी बड़ा नृशंस एवं हिन्दू-विद्वेषी था । वह विजयनगरके साथ निरन्तर युद्ध करता रहा । एक बार तो वह चार मास तक विजयनगरका घेरा डाले पड़ा रहा और कुछ घण्टोंके लिए नगरमें प्रवेश करनेमें भी सफल हुआ । उसने दो हिन्दू-कन्याओंसे भी विवाह किया था जिनमें-से एक विजयनगरकी राजकुमारी बताया जाती है । वह ईसाइयोंकी बाइबिल भी चावसे पढ़ता था, शराबका बड़ा पियक्कड़ था, संगीतका भी भारी प्रेमी था । उसके हरममें विभिन्न देशोंकी सैकड़ों स्त्रियाँ थी और कहते हैं कि वह उन सबसे उन्हींकी भाषाओंमें वार्तालाप कर सकता था । यूरॉपकी नारियो एवं अन्य वस्तुओंको वह गोआ और दमोलके द्वारोंसे प्राप्त करता था । भीमाके किनारे फीरोजाबाद नगर उसने बसाया और वहाँ एक दुर्ग और महल बनवाया । कुलवर्गमें उसने अनेक सुन्दर भवन बनवाये जिनमें जामामसजिद दर्शनीय है और सम्पूर्ण भारतमें किन्हीं अंशोंमें अद्वितीय समझी जाती है । उसके समयमें बहमनी-राज्य अपने चरमोत्कर्षपर था । विजयनगरके साथ अपने अन्तिम युद्ध (१४२० ई०) में वह बुरी तरह पराजित हुआ, जिसके सदमेसे वह शीघ्र ही मर गया ।

वस्तुतः इस वृद्ध सुलतानको उसके भाई अहमदशाह (१४२२-३५ ई०) ने पड़यन्त्र-द्वारा पदच्युत करके मार डाला था और वह स्वयं सुलतान बन बैठा । हिन्दू-विद्वेषमें यह अपने पूर्वजोंसे भी आगे बढ़ गया । फीरोजकी पराजयका बदला लेनेके लिए उसने विजयनगर राज्यपर भीषण आक्रमण किया और निःशस्त्र प्रजाके स्त्रो, बच्चों, वृद्धों जिसे देखा उसीका

का सुदृढ़ दुर्ग विजय किया, गोआपर अधिकार किया, अगले वर्ष पड़ने-वाले भोपण अकालका मामना किया, १४८१ ई० में कोडपल्लीपर आक्रमण किया जहाँ सुलतानने अपने हाथोंसे प्रमुख हिन्दू-मन्दिर और उसकी मूर्तिको तोड़ा तथा ब्राह्मण पुजारियोंका वध करके वह गाजी बना। तदनन्तर उसने पवित्र महानगरी काचीपर आक्रमण किया और वहाँके प्रधान मन्दिरोंको तोड़ा, लूटा, पुजारियों और रक्षकोंका वध किया तथा नगरको बहुत कुछ विध्वंस किया। यह सुलतान भयकर गराबी था। दक्षिणी दलने पड़्यन्त्र करके महमूदगवाँको, जो ईरानी था, गराबी सुलतानकी क्रोधाग्निका छलसे शिकार बनवा दिया। मन्त्रीकी हत्या करवानेके बाद सुलतान बहुत पछताया और शराबके कारण ही अन्तमें मर गया। महमूदगवाँके मरते ही सल्तनतका पतन आरम्भ हो गया। मुहम्मदशाहके द्वादशवर्षीय पुत्र महमूदशाह (१४८२-१५१८ ई०) ने नाममात्रके लिए ही शासन किया। वह अयोग्य और निकम्मा था, दिन-रात भोग-विलासमें ही मस्त रहता।

शनैः-शनैः राज्यके विभिन्न सूबे स्वतन्त्र हो गये और वहमनी-सुलतानका अधिकार राजधानी बीदरके आस-पास थोड़ेसे प्रदेशपर ही रह गया। उसमें भी सम्पूर्ण राज्यकार्य एक चालाक तुर्क सरदार कासिम बरीदके हाथोंमें था। उसके बाद उसका पुत्र अमीर बरीद सर्वे-सर्वा हो गया। सुलतान महमूदकी मृत्युके बाद एक-एक करके उसने चार सुलतान गद्दीपर बैठाये और अन्ततः १५२६ ई० में वहमनी वंशका सर्वथा अन्त करके वह स्वयं स्वतन्त्र सुलतान बन बैठा। वहमनियोंका राज्यकाल दुराचार, अनाचार, अत्याचार, पड़्यन्त्रों, हत्याओं और नरसंहारसे पूर्ण है। हिन्दुओंके विरुद्ध वह एक अविच्छिन्न जहाद था; उसकी सेनाएँ सशस्त्र रक्तलोलुप नरपशुओंकी भीड़ मात्र थी। जन-साधारणकी अत्यन्त दुर्दशा थी। किन्तु सब अत्याचारों, नरसंहार और बलात् धर्मपरिवर्तनके प्रयत्नोंके बावजूद देशके दशमांश निवासियोंको भी वे मुसलमान न बना सके। कुछ सुदृढ़

दुर्ग, मसजिदें, महल आदि उन्होंने अवश्य बनवाये, मुसलमानी विद्याको भी प्रोत्साहन दिया तथापि शान्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्योंके लिए नृशंस सुलतान उपयुक्त ही न थे ।

बहमनी-साम्राज्य बिखरकर जिन विभिन्न स्वतन्त्र मुसलमानी राज्योमे परिवर्तित हुआ उनमे सर्वप्रथम **बरारकी इमादशाही** (१४८४-१५७४ ई०) थी । बरार (प्राचीन विदर्भ) बहमनी-साम्राज्यका धुर उत्तरी सूबा था । १४८४ या १४९० ई० मे फतहुल्ला इमादुल्मुल्कने, जो पहले हिन्दू था, अपनी स्वतन्त्रता घोषित की । उसके वंशमे चार सुलतान हुए और १५७४ ई० मे इस राज्यका अन्त होकर यह अहमदनगर राज्यमे ही मिल गया जिसने इस सूबेको १५९६ ई० मे अकबरके पुत्र मुरादको दे दिया ।

बीदरकी बरीदशाही (१५२६-१६०९ ई०)—अन्तिम बहमनी-सुलतान महमूदका मन्त्री क़ासिम बरीद १४९२ ई० से ही सर्वेसर्वा हो गया था, १५२६ ई० मे उसके पुत्र अमीर बरीदने बहमनी राज्य और वंशका नामके लिए भी अन्त कर दिया और अपने-आपको ही सुलतान घोषित कर दिया । १६०९ ई० के लगभग इस वंशका अन्त करके उसके राज्यको बीजापुरने अपनेमे मिला दिया । बीदरमे अमीर बरीदकी दरगाह तथा एकाध अन्य इमारतोको छोड़कर इस छोटी-सी सल्तनतके सम्बन्धमे कुछ उल्लेखनीय नहीं है ।

गोलकुण्डाकी कुतुबशाही (१५१८-१६८७ ई०) वारंगलके प्राचीन ककातीय राज्यके प्रदेशपर स्थापित हुई । मन्त्री महमूदगवाँ-द्वारा नियुक्त इस प्रदेशका सूबेदार एक तुर्की सरदार सुलतान कुली-कुतुबशाह इस वंश और राज्यका संस्थापक था । १५१८ ई०मे वह स्वतन्त्र हो गया और ९० वर्षकी आयुमे अपने पुत्र जमशेद-(१५४३-५०ई०) द्वारा मार डाला गया । जमशेदका भाई इब्राहीम (१५५०-८०ई०) इस वंशका सर्वमहान् शासक था । गोलकुण्डाके सुलतान विजयनगर, बीजापुर और अहमदनगरके

संघर्ष एवं युद्धोरो प्रायः अन्तर्गते रहते थे, किन्तु १५६५ ई० के विजय-नगर विरोधा सघमे इब्राहीम भी सम्मिलित था। इसका शरान अच्छा रहा, हिन्दुश्रां पर विशेष अत्याचार नहीं हुआ, वरन् वे राज्य-सेवामें भी बहुसंख्यामें नियुक्त होते थे और कभी-कभी ऊँचे पद भी प्राप्त कर लेते थे। उसके पुत्र मुहम्मद कुली (१५८०-१६११ ई०) के उपरान्त इस राज्य-की अवनति होने लगा और वह मुगल सम्राटों की पाय-अधीनतामें ही चलता रहा। १६८७ ई० में औरंगजेबने उसका सर्वथा अन्त कर दिया। प्रथम कुतुबशाहने ही बारागल्ला त्याग करके गोलकुण्डाको राजधानी बनाया था, गुलतान इब्राहीमके समयमें उस नगरकी बहुत उत्थति हुई। कुतुबशाही मुगलानोंके सुन्दर मकबरो, गोलकुण्डा और सुदृढ़ किल्लेके लिए तथा अपनी हीरेकी खानके लिए गोलकुण्डा प्रसिद्ध है। यहाँ शील-विजयके यात्रा-विवरणके अनुसार इस नगरमें उस कालमें कई सुन्दर जैनमन्दिर भी थे। १५८९ ई० में उसके अरवाग्ध्यकर होनेके कारण भागनगर (हैदराबाद) को राजधानी बनाया गया जो कालान्तरमें दक्खिन-के निजाम नवाबोंकी प्रसिद्ध राजधानी बना।

अहमदनगरकी निजामशाही (१४९०-१६३७ ई०)—बीदर-के बहमनी दरबारमें दक्षिणीदलके जिस नेता निजामुलमुल्क बहरीके पङ्क्यन्त्र-से महमूदगवाँकी हत्या हुई थी और जो स्वयं थाटे समय पश्चात् उसी प्रकार मार डाला गया था, उसके बेटे मलिक अहमदने जो कि जुन्नैरका सूबेदार था १४९० ई० में विद्रोह कर दिया। उसने महमूद बहमनीको पराजित करके अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी, अहमदनगरको अपनी राजधानी बनाया और वह स्वयं अहमद निजामशाहके नामसे इस वंश-का प्रथमसुलतान (१४९०-१५०८ ई०) बना। १४९९ ई० में दीलता-बादके दुर्गको हस्तगत करके उसने अपने राज्यको सुसंगठित कर लिया। उसके उत्तराधिकारी बुरहान निजामशाह (१५०८-५३ ई०) ने १५३७ ई० में शिया मत अंगीकार किया। वह अपने पड़ोसी हिन्दू और मुसलमान

राज्योके साथ बराबर लड़ता रहा और १५५० ई० में उसने विजय-नगरके साथ सन्धि करके बीजापुरके विरुद्ध उसका साथ दिया । उसके उत्तराधिकारी हुसैनशाहने १४६५ ई० में विजयनगर-विरोधी संघमें सक्रिय भाग लिया और उस महानगरीकी लूट तथा हिन्दू-राज्यके प्रदेशोंमें अपना हिस्सा प्राप्त किया । १५७४ ई० में उसने बरार राज्यको विजय करके अपने राज्यमें मिला लिया । तदुपरान्त निजामशाहीकी अवनति होने लगी । सम्राट् अकबरके पुत्र मुरादके आक्रमणोंमें अहमदनगरकी राजकुमारी और तत्कालीन बालक सुलतानकी बुआ चाँदबीबीने, जो कि बीजापुरके सुलतानके साथ विवाही थी, अहमदनगर आकर अपने भतीजेके राज्यकी वीरतापूर्वक रक्षा की थी । अन्ततः १५९६ ई० में बरारका सूबा लेकर तथा चाँदसुलतानके साथ सन्धि करके मुराद लौट गया । १६०० ई० में मुगलोंने फिर आक्रमण किया और इस बार चाँद सुलताना युद्धमें मारी गयी । किन्तु पूरे राज्यपर मुगलोंका फिर भी अधिकार नहीं हुआ । १६३७ ई० में शाहजहाँने इस राज्यका सर्वथा अन्त किया ।

बीजापुरकी आदिलशाही (१४८९-१६८६ ई०) इन समस्त सल्तनतोंमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । इसका संस्थापक बीजापुरका बहमनी सूबेदार यूसुफ आदिलखाँ था जो १४८९ ई० में स्वतन्त्र हुआ और यूसुफ आदिलशाह (१४९०-१५१० ई०) के नामसे बीजापुरका प्रथम सुलतान हुआ । वह शिया मुसलमान था और १५०२ ई० में उसने इसी धर्मको अपना राजधर्म बनाया । विजयनगर तथा दक्षिणकी उपरोक्त मुसलमानों सल्तनतोंके साथ उसके निरन्तर युद्ध चलते रहे । सुन्नी होनेके कारण उन्होंने उसका और भी विरोध किया । गोआको उसने अपना प्रिय आवास बना रखा था, जिसके लिए पुर्तगालियोंके साथ इसके युद्ध हुए, अन्ततः उन्होंने १५१० ई० में उस नगरको अधिकृत कर लिया और वहाँके मुसलमानोंका बुरी तरह संहार किया । इस सुलतानने मराठा

सरदार मुकुन्दराओकी वहिनके साथ विवाह किया तथा मराठो और अन्य हिन्दुओको राज्यमें उच्च पदोपर भी नियुक्त किया । उसके राज्यमें लोकव्यवहारमें मराठी भाषाका ही प्रयोग होता था । वह मानव-स्वभावका ज्ञाता, बुद्धिमान्, न्यायी, मुन्दर, मुशिक्षित, विद्यारमिक और निपुण संगीतज्ञ था, साथ ही उदार और सहिष्णु भी था । बीजापुरके दुर्गका उसने पुनः निर्माण कराया था ।

उसका पुत्र इस्माइलगाह (१५१०-३४ ई०), जो मराठा रानीसे उत्पन्न था, अपने पिताकी भाँति ही सुयोग्य था । सुलतान बननेके समय वह बालक था अतः उसके संरक्षक और मन्त्री कमालखाने स्वयं राज्य हस्तगत करना चाहा किन्तु भेद खुल गया और वह मारा गया । इस्माइल भी पड़ोसी राज्योंके साथ बराबर लड़ता रहा और विजयनगरसे रायचूरका दोआब छीन लेनेमें सफल हुआ । ईरानके शाहने उसके दरबारमें एक राजदूत भेजा जिसका उसने बड़े समारोहके साथ स्वागत किया ।

उसका पुत्र मल्लू अयोग्य और दुराचारी था अतः कुछ मास पश्चात् ही उसे अन्धा करके पदच्युत कर दिया गया और उसका अन्य भाई इब्राहीम आदिलशाह प्रथम (१५३५-५७ ई०) सुलतान हुआ । उसने मुन्नी मत और दक्षिणी एव हब्शी सरदारोका पक्ष लिया अतः बहुत-से ईरानी आदि विदेशी सरदारोंने विजयनगरके रामराजाको नीकरी कर ली । १५३५-३६ ई० में सुलतान विजयनगरके कुछ सरदारोंके निमन्त्रणपर वहाँ गया और बहुत-सा धन लेकर वापस लौटा । उसका मन्त्री असद-खाँ बहुत चतुर था, उसीकी कूटनीतिसे विजयनगरके विरुद्ध पाँचो मुसलमान सुलतानोका संघ संगठित हुआ था । सारे शासनकालमें कूटनीतिक दाँव-पेंच चलते रहे । अन्तिम वर्षोंमें सुलतान मद्यपान और भोग-विलासमें अत्यधिक मग्न हो गया और बुरी मौत मरा ।

उसका पुत्र अली आदिलशाह (१५५७-८० ई०) कट्टर शिया था और सुन्नीयोका विरोधी था । १५५८ ई० में रामराजाके साथ सन्धि

करके उसको सहायतासे उसने अहमदनगरपर आक्रमण किया और वहाँ निर्दयताके साथ लूट-मार की। इस अवसरपर रामराजाने मुसलमानोंपर जो अन्याचार किये और उनके प्रति जैसी घृणा प्रदर्शित की उससे सभी सुलतान आपसी झगड़ोंको भुलाकर उसका अन्त करनेपर कटिबद्ध हो गये। इसी उद्देश्यसे आपसी सम्बन्धोंको और अधिक पुष्ट करनेके लिए उसने अहमदनगरके हुसैन निजामशाहकी बहिन चाँदबीबीके साथ अपना और उसकी पुत्रीके साथ अपने पुत्रका विवाह कर लिया।

१५६४ ई० के दिसम्बर मासमें बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुण्डाके सुलतान अपनी-अपनी सेनाओं-सहित तालिकोटामे एकत्रित हुए और १५६५ ई० के प्रारम्भमें मंगलवार २३ जनवरीके दिन तालिकोटासे २५ मील दूर उनका विजयनगरकी सेनाके साथ भीषण युद्ध हुआ। वृद्ध रामराजा और उसके वीर सैनिक अत्यन्त वीरताके साथ लड़े और उन्होंने मुसलमानोंके पैर उखाड़ दिये। किन्तु विजयनगरके दुर्भाग्यसे कुछ हाथी भड़क गये, गड़बड़में रामराजा बन्दी हुआ और तुरन्त उसका सिर काट दिया गया, हिन्दुओंमें भगदड़ मच गयी, मुसलमानोंने बड़ी निर्दयताके साथ हिन्दुओंका संहार किया और लूट-मार करते हुए विजयनगरपर चढ़ दौड़े तथा कई सप्ताह पर्यन्त उस महानगरीका ऐसा भयंकर विध्वंस किया जिसका अन्य उदाहरण नहीं। सभी मुसलमान सुलतान धनी बन गये और विशेषकर अली-आदिलशाह अपार धन लेकर बीजापुर लौटा। १५७० ई० में सुलतानने अहमदनगरके साथ मिलकर पुर्तगालियोंकी बस्तियोंपर अधिकार करनेका विफल प्रयत्न किया। १५७९ ई० में एक खोजेके हाथों अली-आदिलशाहकी मृत्यु हुई।

उसका पुत्र इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय (१५८०-१६२६ ई०) राज्य प्राप्त करनेके समय बालक ही था और १५८४ ई० तक उसकी माँ चाँदबीबी ही सब राज्यकार्य करती रही। तदुपरान्त वह अपने मायके अहमदनगर चली गयी और उस राज्यकी रक्षामे ही उसका अन्त हुआ।

१५९५ ई० में बीजापुर और अहमदनगरके बीच अन्तिम युद्ध हुआ। तदुपरान्त बीजापुर ही अकेला शक्तिशाली राज्य रह गया और मुगल सम्राट् ही उसके प्रधान शत्रु थे। यह सुलतान बहुत योग्य शासक था, परधर्मसहिष्णु भी था, अनेक ब्राह्मण और मराठे उसके राज्यमें उच्च पदोंपर नियुक्त थे, उसने भूमिका उत्तम बन्दोबस्त किया और पुर्तगालियोंसे भी मैत्री सम्बन्ध रखे। चित्रकलाको भी उसने प्रश्रय दिया। इसके समयमें बीजापुर-राज्य सर्वाधिक विस्तृत था और उसके पास अस्सी हजार सेना और भरा-पुरा राजकोष था। उसने कई सुन्दर इमारतें भी बनवायीं।

उसके पुत्र मुहम्मद आदिलशाह (१६२६-१६५६ ई०) ने १६३६ ई० में शाहजहाँकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसीके समयमें वीर शिवाजीके नेतृत्वमें मराठा-शक्तिका उदय हुआ जो बीजापुरके पतनमें प्रधान कारण बनी। उसके पुत्र अली आदिलशाह द्वितीय (१६५६-७३ ई०) के साथ शिवाजीके अनेक युद्ध हुए। अन्ततः शिवाजीके नवोदित मराठा-राज्यकी स्वतन्त्र सत्ता बीजापुरको स्वीकार करनी पड़ी। अन्तिम सुलतान सिकन्दर आदिलशाह (१६७३-८६ ई०) को औरंगजेबने बन्दी बनाकर बीजापुर-राज्यका अन्त कर दिया।

बीजापुरके सुलतानोंने बीजापुर नगर, उसके गगन-महल-जैसे सुन्दर भवन, नहरें, अनेक मसजिदें और मकबरे बनवाये। बीजापुरमें एक बहुमूल्य विंगल पुस्तकालय था जिसके कई अद्भुत ग्रन्थ लन्दनके ब्रिटिश म्यूजियममें हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ताने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना इब्राहीम द्वितीयके आश्रयमें उसकी आज्ञासे ही की थी। समर्थ रामदास-जैसे सन्तोंने इन सुलतानोंके समयमें ही हिन्दू जनतामें जागृति उत्पन्न की थी।

खानदेशका फ़ारूकीवंश (१३८८-१६०१ ई०)—फ़ीरोज़ तुगलुककी मृत्युके समय खानदेशका सूबा स्वतन्त्र हुआ। यह छोटा-सा

मुसलमानी राज्य अपने सुदृढ़ असौरगढ-दुर्गके लिए प्रसिद्ध था जिसे १६०१ ई० में अकबरने विजय करके इस राज्यका अन्त किया। फारूकी सुलतानोकी राजधानी बुरहानपुर थी। ताप्तीकी घाटीमें स्थित यह छोटा-सा मुसलमानी राज्य भी पड़ोसी राज्योंके साथ युद्धोमें संलग्न रहा और कुछ काल तक गुजरातके सुलतानोके अधीन भी रहा।

राजपूत राज्य—उपरोक्त मुसलमानी राज्योंके अतिरिक्त इस कालमें कुछ शक्तिशाली हिन्दू राज्य भी थे जिनमें सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्त्वपूर्ण दक्षिणका विजयनगर-साम्राज्य था जिसका वर्णन पिछले खण्डमें किया जा चुका है। उसके अतिरिक्त कोकण, कर्णाटक, तुलुव और सुदूर दक्षिणमें कुछ छोटे-छोटे हिन्दू और जैन राज्य थे। गोआकी पुर्तगाली शक्ति भी अपने समुद्री बलके कारण महत्त्वपूर्ण थी। उत्तरापथमें राजस्थानमें कई प्रसिद्ध राज्य थे यथा बीकानेर, जोधपुर, जयपुर (अम्बर), हाडाबूंदी, रणथम्भीर, चित्तौड़ आदि। इन सबमें चित्तौड़ राजधानीसे राज्य करनेवाले मेवाड़के गुहिलौत या सीसोदियावशी राणा सबसे अधिक शक्तिशाली एवं महत्त्वपूर्ण थे। वास्तवमें ये ही सम्पूर्ण राजस्थानके नेता थे और मुसलमान सुलतानोके प्रबल प्रतिद्वन्द्वी थे। दिल्लीके तथा गुजरात और मालवाके सुलतानोके साथ उनके निरन्तर युद्ध होते रहे। महमूद गजनवीके लुटेरे आक्रमणों, मुहम्मद गोरी और उसके सिपहसालारोके देश-विजयके लिए किये गये हमलों तथा गुलामवशके शासकोके धावोंसे भी अजमेर और रणथम्भीरको छोड़कर प्रायः सम्पूर्ण राजस्थान सुरक्षित रहा।

१०वीं शतीमें मेवाड़का राजा शक्तिकुमार था। उसकी दसवीं पीढ़ीमें विजयसिंह (११०८-१६ ई०) प्रसिद्ध राजा हुआ। इसका पुत्र अरिसिंह था जिसके प्रपौत्र रणसिंह (कर्ण) के पुत्र क्षेमसिंहके वंशज रावल कहलाये और मूल राजधानी नागहद (नागदा) से ही राज्य करते रहे। रणसिंहके एक पुत्र राहपके वंशज राणा कहलाये और वे सिसोदमें

रावलोके सामन्तोके रूपमें राज्य करते रहे । १२वीं शती ई० के उत्तरार्ध-में क्षेमसिंहके पुत्र रावल सामन्तसिंहने सम्भवतया पृथ्वीराजके गोरी विरोधी संघमें एवं तलावडीके युद्धमें भाग लिया था । १२१३-५२ ई० में जैत्रसिंह (जैतल) एक महान् नरेश हुआ । उसोंने चित्तौड़पर अधिकार करके उसे राजधानी बनाया । १२६० ई० के लगभग उसका पुत्र तेजसिंह मेवाड़पर शासन करता था । उसकी पट्टरानी जयतल्लदेवीकी जैन-धर्मपर अटूट श्रद्धा रही बतायी जाती है । इस रानीने चित्तौड़ दुर्गके भीतर ही श्याम पार्श्वनाथका सुन्दर मन्दिर बनवाया था, और भी अनेक जिन-मन्दिर बनवाये थे । उसके पुत्र वीरकेसरी रावल समरसिंहने आचार्य अमितगतिमूरिके उपदेशमें अपने राज्यमें जीव-हिंसा बन्द करा दी थी । समरसिंह अपनी वीरताके लिए इतिहास-प्रसिद्ध हैं ।

राजपूतानेके अन्तःप्रदेशमें प्रवेश करनेवाला सर्वप्रथम मुसलमान सुलतान अलाउद्दीन खलजी था जिसने १३०० ई० में रणथम्भौरपर भीषण आक्रमण किया किन्तु राजपूतोंकी वीरताके कारण उस वार उसे विफल होकर लौटना पड़ा । अगले वर्ष उसने और अधिक भीषण आक्रमण किया और कई मास तक घेरा डाले रहनेके उपरान्त जब समस्त राजपूत जीहर-द्वारा कट मरे तब वह दुर्गपर अधिकार कर सका । इस समय रण-थम्भौरका स्वामी पृथ्वीराज चौहानका वंशज वीर गिरोमणि राणा हम्मीर-देव (१२८३-१३०१ ई०) था जो हम्मीरमहाकाव्य, हम्मीररासो आदि काव्य ग्रन्थोंका नायक है । मूल संघके भट्टारक धर्मचन्द्रका वह भक्त था । स्वराज्यकी रक्षामें लड़ते-लड़ते ही उसने वीरगति प्राप्त की । तदनन्तर खलजीने चित्तौड़पर आक्रमण किया । उस समय राणा भीमसिंहका शासन था । कहा जाता है कि उनकी महारानी पद्मिनीके अतुल रूप-सौन्दर्यकी चर्चाने सुलतानको चित्तौड़की ओर आकृष्ट किया था । राजपूतोंकी वीरताके कारण कई बार उसके प्रयत्न विफल हुए, अन्ततः १३०३ ई० में महारानी पद्मिनी सहस्रों स्त्रियोंके साथ दुर्गके गर्भ-गृहमें चितामें भस्म

हो गयी और वीर राजपूत केसरिया बाना पहन लडते-लड़ते जूझ मरे । इस भयंकर जोहरमे चित्तौड़के समस्त स्त्री-पुरुषोंका अन्त हो जानेपर ही मुसलमान किलेपर अधिकार कर सके । चित्तौड़पर कुछ वर्ष तक अलाउद्दीनका पुत्र खिज़रखाँ सूबेदार रहा और उसपर मुसलमानोंका अधिकार रहा । तदनन्तर राजपूतोंने उन्हे निकाल बाहर किया । १३२५ ई० के लगभग सीसीदिया शाखाके राणा हम्मीरके समयसे चित्तौड़ राज्यका उत्कर्ष वेगके साथ हुआ । और फिर कई शताब्दियों तक मुसलमानोंको उसकी ओर दृष्टिपात करनेका साहस न हुआ ।

१४वीं शती ई० के उत्तरार्धमे मेवाड़के बघेरवाल जैनी साहजीजाने चित्तौड़मे प्राचीन चन्द्रप्रभु चैत्यालयके निकट एक सतखना उत्तुग एवं अत्यन्त कलापूर्ण कीर्तिस्तम्भ (मानस्तम्भ) बनवाया या पुरातन अपूर्ण स्तम्भका जीर्णोद्धार कराके उसे पूर्ण किया था । कहा जाता है कि इस धर्मात्मा सेठने १०८ प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार, उतने ही नवीन मन्दिरोंका निर्माण एवं प्रतिष्ठा करायी थी, अठारह स्थानोंमे अठारह विशाल श्रुत-भण्डार स्थापित किये थे और सवालाख बन्दियोंको मुक्त कराया था । उसके गुरु दिगम्बराचार्य सोमसेन भट्टारक थे ।

१५वीं शतीके प्रारम्भमे राणा लाखाके समयसे मेवाड़-राज्यकी शक्ति और अधिक बढ़ने लगी । रामदेव नामक जैन भी इनका एक मन्त्री था, लाखाका उत्तराधिकारी राणा मोकल भी योग्य शासक था । तदनन्तर महाराणा कुम्भ दिल्ली, मालवा और गुजरातके मुसलमान सुलतानोंका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी हुआ । मालवाके सुलतानपर विजय पानेके उपलक्ष्यमे इस राणाने चित्तौड़मे एक नौ-मंजिला उत्तुग कीर्तिस्तम्भ या जयस्तम्भ बनवाया था । इसीके आश्रयमे उसके एक ओसवाल महाजन गुणराजने १४३८ ई० मे जैन-कीर्तिस्तम्भके निकट स्थित महावीर स्वामीके प्राचीन मन्दिरका जीर्णोद्धार कराया था । स्वयं महाराणा कुम्भने मचीद दुर्गमे एक सुन्दर चैत्यालय बनवाया था । महाराणा कुम्भके प्रतापके आगे

पडोसी सुलतान थर-थर काँपते थे। १४४८ ई० में राणाके कोठारी (कोपाव्यक्ष) बेलकने, जो साहू केल्हाका पुत्र था, राजमहलके निकट ही एक छोटा-सा कलापूर्ण जिन-मन्दिर बनवाया था। शान्तिनाथके इस मन्दिरको शृंगार-चैवरी कहते हैं। इसकी प्रतिष्ठा खरतगच्छके आचार्य जिनसेनसूरिने की थी। कुम्भका उत्तराधिकारी राणा रायमल बहलोल और सिकन्दर लोदीका प्रतिद्वन्द्वी था। पडोसी मुलतानोंके साथ इसके भी अनेक युद्ध हुए। इसके समयमें चित्तौड़ दुर्गके गोमुखतीर्थके निकट १४८६ ई० में एक जैन-मन्दिरका निर्माण हुआ था जिसमें दक्षिणके कर्णाटक देशसे लाकर जिन-मूर्ति स्थापित की गयी थी।

रायमलका उत्तराधिकारी महाराणा संग्रामसिंह या राणा सांगा पूर्व-मुगलकालके राणाओंमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वह सिकन्दर लोदी, इब्राहीम लोदी, बाबर मुगल और गुजरातके महमूद बेगडा एवं बहादुरशाह तथा मालवाके गयासुद्दीन, नासिरुद्दीन और मुहम्मद द्वितीयका प्रतिद्वन्द्वी था। खालियरमें उस समय मानसिंह तोमरका राज्य था। सभी तत्कालीन हिन्दू एवं मुसलमान नरेशोंमें महाराणा सांगाकी अत्यन्त प्रतिष्ठा थी। अपने जीवनमें एक सौसे अधिक युद्धोंमें इस वीर राणाने भाग लिया था, उसके शरीरपर तलवार और बरछे आदि शस्त्रोंके आघातोंके अस्सी चिह्न थे, युद्धोंमें उसकी एक आँख, एक हाथ और एक टाँग भी जाती रही थी। उसके अधीन लगभग एक सौ बीस छोटे-बड़े राजा, सामन्त और सरदार थे और उसकी सेनामें अनगिनत पदाति सैनिकोंके अतिरिक्त ८०००० अश्वारोही तथा ५०० हाथी थे। १५२७ ई० में जब दिल्लीकी असंख्य मुसलमान सेनापर पानीपतके प्रथम युद्धमें विजय पानेवाले अक्षिशाली मुगल-बादशाह बाबरका कनवाहके रणक्षेत्रमें इस प्रचण्ड राजपूत युद्ध-वीरसे सामना हुआ तो उसका दिल दहल गया। उसने आजन्म शराबको न छूनेकी प्रतिज्ञा की, रात-भर खुदाकी इबादत की और संयोगसे ही वह उस युद्धमें विजयी हुआ। किन्तु राणा और

उसके राज्यको स्पर्श करनेका उसे फिर भी साहस न हुआ। इस युद्धके परिणामसे राणाको बड़ा सदमा पहुँचा और १५२९ ई० में उस वीरकी मृत्यु हो गयी। इस महाराणा सांगाके राज्यकालमें ही दिल्लीके मूलसंघी पट्टाचार्य जिनचन्द्रसूरिके शिष्य अभिनवप्रभाचन्द्र (१५१४-१५२४ ई०) ने चित्तौड़में स्वतन्त्र पट्टा स्थापित किया था। मण्डलाचार्य धर्मचन्द्र (१५२४-१५४६ ई०) उनके उत्तराधिकारी थे। इनके प्रशिष्यके समय चित्तौड़का पतन होनेपर यह पट्टा आमेरको स्थानान्तरित हो गया था। चित्तौड़के इस पट्टाके आश्रयमें अनेक ग्रन्थोंकी रचना हुई। आचार्य नेमिचन्द्रने गोमट्टसारकी संस्कृत टीका १५१५ ई० में चित्तौड़में ही जिनदास-शाहके पार्श्वजिनालयमें की थी। लाला वर्णीकी प्रेरणापर नेमिचन्द्र दक्षिणसे यहाँ आये थे। राणाने जैनाचार्य धर्मरत्नसूरिका भी हाथी, घोड़े, सेना और बाजे-गाजेके साथ स्वागत-सत्कार किया था तथा उनके उपदेशसे प्रभावित होकर शिकार आदिका त्याग कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। इन जैनाचार्यका ब्राह्मण विद्वान् पुरुषोत्तमके साथ सात दिन तक राजसभामें शास्त्रार्थ भी हुआ था। राणा सांगाके पुत्र भोजराजकी पत्नी ही कृष्ण भगवान्की परम भक्त सुप्रसिद्ध मीराबाई थी जिनके कारण राजस्थानमें कृष्ण-भक्तिकी अपूर्व लहर दौड़ गयी थी।

सांगाके उपरान्त उसका पुत्र रत्नसिंह राणा हुआ। उसके समयमें उसके मन्त्री कर्माशाहने १५३० ई० में शत्रुजय तीर्थका जीर्णोद्धार कराया और इस कार्यमें गुजरातके सुलतान बहादुरशाहने भी उसकी सहायता की थी। कर्माशाहके लिए तत्कालीन गिलालेखोंमें लिखा है कि वह 'श्रीरत्नसिंहराज्ये राज्यव्यापार-भारधौरेयः' था। इसका पिता तोलाशाह राणा सांगाका मित्र और मन्त्री था। राणा रत्नसिंहकी मृत्युके कुछ ही समय पश्चात् १५३४ ई० में गुजरातके बहादुरशाहने चित्तौड़पर भीषण आक्रमण किया। इस विपत्तिमें राणा सांगाकी विधवा महारानी कर्णवतीने मुगल-बादशाह हुमायूँके पास राखी भेजकर सहायता माँगी। हुमायूँ उस

समय शेरशाहके विरुद्ध विहारमें फँसा हुआ था, किन्तु उस पवित्र राखीका सम्मान रखनेके लिए तुरन्त चित्तौड़की रक्षाके लिए चल दिया। फिर भी विलम्ब हो ही गया। वीर महारानीने और उसके वीर राजपूतोंने जीहूर करके अपना अन्त किया, केवल तब ही बहादुरशाह दुर्गको अधिकृत कर सका। किन्तु उसकी विजय अस्थायी रही, हुमायूँ आ पहुँचा और १५३५ ई० में ही बहादुरशाहको दुरी तरह पराजित करके उसने चित्तौड़-विध्वंसका बदला लिया। तदनन्तर चित्तौड़का राणा, सागाका एक अन्य पुत्र, विक्रमाजीत हुआ किन्तु दासीपुत्र बनवीरने उसकी हत्या कर दी और स्वयं राणा बन बैठा। उसने सागाके अवशिष्ट पुत्र बालक उदयसिंहकी हत्या करनेका भी प्रयत्न किया, किन्तु स्वामिभक्त पन्नाधायने स्वपुत्रकी बलि देकर स्वामीके पुत्रकी रक्षा की। राजकुमारको लेकर वह अनेक सामन्तोंके पास शरण-प्राप्तिके लिए गयी किन्तु अत्याचारी बनवीरके भयसे किसीने भी राजकुमारको शरण न दी। अन्तमें कुम्भलनेरके जैनी किलेदार आशाशाह देयरा और उसकी वीर माताने राजकुमारको शरण दी, पद और प्राणोंकी परवा न करके उसका संरक्षण किया तथा बयस्क होनेपर उसको चित्तौड़के सिंहासनपर आसीन कराया। भारमल कावड़ियाको राणा उदयसिंहने अपना प्रधान बनाया। राणा सांगाने ही उसे अलवरसे बुलाकर रणथम्भौरका किलेदार नियुक्त किया था।

पूर्व-मुगलकालमें मेवाड़के उपरोक्त वीर राणाओंने भारतीय स्वातन्त्र्य-संघर्षको सजीव रखा और वे अपने नेतृत्वमें कमसे कम राजपूतानेको प्रायः समस्त हिन्दूराज्य-गवित्त्योंको एकत्रित करके सुलतानोंसे बराबर लोहा लेते रहे, और एक प्रकारसे उनके धार्मिक अत्याचारोंपर प्रतिबन्धका कार्य भी करते रहे। राणाओंका कुलधर्म जैव था, उनके राज्यमें तथा राजपूतानेके अन्य राजपूत राज्योंमें भी जैव और वैष्णव धर्मोंकी प्रधानता हो चली थी। तथापि जैनधर्मके प्रति प्रायः सभी राणा और अन्य राजे तथा सामन्त-सरदार पूर्णतया उदार और सहिष्णु थे। दिगम्बर और

श्वेताम्बर जैन साधुओंका सम्पूर्ण राजस्थानमे उन्मुक्त विहार था । अनेक स्थानोमे उनके तीर्थ, सांस्कृतिक केन्द्र और भट्टारकीय गहियाँ थी । राज्य-वंशों एवं सामन्तवशोके अनेक स्त्री-पुरुष और कभी-कभी कोई-कोई नरेश भी जैनधर्मके अनुयायी या भक्त होते रहे । उस कालमे वहाँ जैनोकी संख्या अबकी अपेक्षा कमसे कम दुगुनी थी, और क्योंकि उस कालमे जैनी प्रायः क्षत्रिय और वैश्य जातियो एवं मध्यम वर्गमे-से ही थे, अतएव उस वर्गमे आधेसे अधिक उन्हीकी संख्या थी और इन जैनोने मेवाड़ तथा अन्य राजपूत राज्योंके संरक्षण, उन्नति, शासन-प्रबन्ध, धर्म, साहित्य एवं कलाके क्षेत्रमे और सांस्कृतिक विकासमे स्तुत्य योगदान दिया । स्वयं मेवाड़ राज्यमे ही जब-जब किलेकी नीव रखी जाती तब-ही-तब राज्यकी ओरसे एक नवीन जैनमन्दिर बनवाये जानेकी रीति थी । राज्य-भरमे राजाज्ञासे रात्रि-भोजनका निषेध था । कोई भी जैनसाधु राजधानीमे पधारता तो महारानियाँ उसे राजमहलमे आदर-पूर्वक आमन्त्रित करके उसके आहार आदिका प्रबन्ध करती थी । राज-सभाओंमे जैनसाधुओके भाषण और शास्त्रार्थ होते और उनका सम्मान किया जाता था । उनके तीर्थोंका संरक्षण राज्यकी ओरसे होता था । प्रायः यही व्यवहार अन्य राजपूत राज्योंका भी था । इसी कालमे सन् १४९१ ई० मे राजस्थानके एक धनकुबेर साह जीवराज पापड़ीवालने दिल्लीके भट्टारक जिनचन्द्रके उपदेशसे धातु और पाषाणकी असंख्य जिन-मूर्तियोंका निर्माण और प्रतिष्ठा करायी थी और भारतके विभिन्न भागोमे बहुसंख्यामे इन मूर्तियोको भेजा था । आज भी उत्तर और मध्यभारतके अनगिनत स्थानोमे इन मूर्तियोमे-से अनेक पायी जाती है ।

राजपूतानेके अतिरिक्त ग्वालियरमे तोमरवंशो राजपूतोंका राज्य भी इस कालका शक्तिशाली राज्य था । ग्वालियर (गोपाचल या गोपगिरि) का प्रसिद्ध सुदृढ़ दुर्ग कमसे कम गुप्तकाल-जितना प्राचीन है । गुर्जर प्रतिहारोके बाद चन्देलोका और कच्छपघट राजपूतोंका इस प्रदेश-

पर राज्य रहा । १२वीं शती ई० के प्रारम्भमें प्रतिहारोंकी ही एक अन्य शाखाका इसपर पुनः अधिकार हुआ, किन्तु १२वीं शताब्दीके अन्तमें मुहम्मद गोरीके मिर्जासालार कुतुबुद्दीन ऐबकने कन्नौज लेनेके बाद खालियरपर घेरा डाला । राजपूत बड़ी बीगतामें लड़े, अन्तमें जीहरी-द्वारा एक-एक करके कट मरे, स्त्रियाँ चितामें भस्म हो गयीं और ११९६-९७ ई० में खालियरपर मुसलमानोंका अधिकार हो गया । इसके उपरान्त इल्तुतमिशने पूरे प्रदेशको पूर्णतया विजित करके अपने राज्यमें मिला लिया और तभीसे मुल्तानोंके प्रतिनिधि हिन्दू या मुसलमान शासकोंका शासन उस दुर्गपर चलता रहा ।

फीरोज़ तुगलुकके अन्तिम दिनोमें उद्धरणदेव तोमर नामके एक राजपूत सरदारने खालियरपर अधिकार कर लिया । १३९८ ई० में तैमूर लंगके आक्रमणसे उत्पन्न हुई गडबडीमें उसके प्रतापी पुत्र वीरसिंह या वीरमदेव तोमरने उसके आस-पास एक अच्छे बड़े प्रदेशपर अपना राज्य सुमंगलित कर लिया । दिल्लीके शक्तिहीन सैयद मुल्तान कोई बाधा दे नहीं सकते थे । १४०५ ई० में मल्लू इकबालने दो बार खालियरपर आक्रमण किया किन्तु विफल-प्रयत्न होकर उसे लौटना पड़ा । अतः १५वीं शताब्दीके उत्तरार्ध और १६वींके प्रारम्भमें खालियरका तोमर-राज्य दक्षिणमें मालवाके मुल्तानोंका और उत्तर-पश्चिममें दिल्ली आगराके लोदी सुल्तानोंका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी था । चम्बल और बेतवाके मध्य विस्तृत खालियर-राज्यका नरवरगढ़ दुर्ग उसकी दक्षिणी सीमा थी ।

वीरसिंहके पञ्चात् उसका पुत्र गणपतिदेव (१४२२-२४ ई०) राजा हुआ, तदनन्तर गणपतिदेवका पुत्र डूंगरसिंह १४२४ ई० में राजा हुआ । इसका पुत्र कीर्तिसिंह या करणसिंह (१४६०-७८ ई० लगभग) था । १४७९ ई० में मानसिंह तोमर राजा हुआ । वह सिकन्दर लोदीका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी था । उसके साथ उसके कई युद्ध हुए किन्तु सिकन्दर खालियर-राज्यका अन्न करनेमें असमर्थ रहा । मालवाके गयासुद्दीन और

नासिरुद्दीनके साथ भी मानसिंहके युद्ध हुए । मानसिंहके उत्तराधिकारी विक्रमाजीतसे इब्राहीम लोदीने ग्वालियरको कुछ समयके लिए छीन लिया था, किन्तु उसके तुरन्त उपरान्त बाबरका आक्रमण हुआ और उसने चन्देरी पर्यन्त सम्पूर्ण ग्वालियर-राज्यको विजय करके अपने राज्यमे मिला लिया । मुगल कालमे ग्वालियरका किला उच्चवंशीय राजनैतिक अपराधियोंका बन्दीगृह रहा ।

ग्वालियरके तोमर-नरेश धार्मिक, उदार, सहिष्णु और सस्कृति-प्रेमी थे । ग्वालियरमे पूर्वकालसे ही जैनधर्मका प्राधान्य था, कच्छपघट-राजे स्वयं जैन थे । तोमरोने भी इस दिशामे कच्छपघट-नरेशोका ही प्रायः अनुसरण किया । वीरसिंहको तो राज्य स्थापित करने एवं उसकी व्यवस्थासे ही अवकाश न मिला किन्तु डूंगरसिंह और कीर्तिसिंहने साहित्य, कला और धर्मको प्रोत्साहन दिया । ग्वालियर किलेके भीतर उसकी दीवारोपर उत्कीर्ण विशाल जिन-मूर्तियोंका निर्माण इन्ही नरेशोका कार्य है । आदिनाथकी मूर्ति तो 'बावनगजा' कहलाती है और लगभग ५० फुट ऊँची है । मूर्ति-निर्माणका यह कार्य डूंगरसिंहने प्रारम्भ किया था और कीर्तिसिंहने पूर्ण किया । इसमे लगभग ३३ वर्ष लगे । तोमरोके कालमे ग्वालियर नगर एवं राज्यमे अनेक प्राचीन जिन-मन्दिरोंका जीर्णोद्धार हुआ, कितने ही नवीन भी बने । स्वयं ग्वालियरमे काष्ठासघके दिगम्बर भट्टारकोका प्रधान पट्ट था और इस पट्टके आचार्य राज्यके सांस्कृतिक उत्कर्षमे भली प्रकार साधक हुए । महाराज वीरसिंहके महामात्य कुशराजने ग्वालियरमे चन्द्रप्रभु-चैत्यालय बनवाया था और कवि पद्मनाभ कायस्थसे यशोधर-चरित्र या दयासुन्दर काव्यकी रचना करायी थी । इस कालमे भट्टारक गुणकीर्तिके पट्टधर भट्टारक यशःकीर्ति भारी विद्वान् एवं ग्रन्थकार थे । इन्होंने १४२९ ई० मे बिबुध श्रोधरकृत संस्कृत भविष्यदत्त-चरित्र और अपभ्रंश सुकुमालचरितकी प्रतिलिपियाँ करवायी, १४४० ई० मे अपने पाण्डवपुराणकी और १४४३ ई० मे हरिवंशपुराणकी रचना की, जिनरात्रि-

कथा, रविव्रत-कथा और चन्द्रप्रभचरित इनकी अन्य रचनाएँ हैं। इनके सब ग्रन्थ अपभ्रंश भाषामें रचे गये हैं। महाकवि स्वयम्भूके हरिवंशकी एक जीर्ण-शीर्ण प्रतिका भी इन्होंने उद्धार किया था। इनके भक्त महाकवि रङ्गधूने इनको प्रेरणासे अपने २३-२४ ग्रन्थोंकी अपभ्रंश भाषामें रचना की थी। १४६४ ई० में ग्वालियरके नगरसेठ पद्मसिंहने महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणकी प्रतिलिपियाँ करायी, एक-लाख श्लोक प्रमाण अन्य ग्रन्थ लिखवाये और २४ जिन-मन्दिर बनवाये थे। इसी कालमें ब्रह्मचारी खेल्हाने ग्वालियरमें चन्द्रप्रभुकी विद्याल मूर्तिका निर्माण कराया और माहू खेमसिंहके पुत्र कमलसिंहने ग्यारह हाथ ऊँची आदिनाथकी प्रतिमा निर्माण करायी और उसकी प्रतिष्ठा करायी। यश कीर्तिके शिष्य मलयकीर्ति और उनके शिष्य गुणभद्रने भी अनेक ग्रन्थोंकी रचना की। ग्वालियरमें नन्दिसंघके भट्टारकोंकी भी एक गद्दी थी। राजा मानसिंह अपने गूजरोमहल और मानमन्दिरके निर्माणके लिए प्रसिद्ध हैं। संगीताचार्य वैजू नायक और तानसेनने भी इस रसिक नरेशके आश्रयमें ही उत्कर्ष प्राप्त किया था।

मालवाके उत्तरकी ओर गोडवानामें गोड राजपूतोंका हिन्दू-राज्य धीरे-धीरे शक्ति पकड़ रहा था। गंगा नदीके उत्तरी कांठपर हिमालयकी तराईमें भी कई छोटे-छोटे हिन्दू राज्य थे।

आगरा नगरके पूर्व-दक्षिण और ग्वालियर राज्यके उत्तरमें यमुना और चम्बलके मध्यवर्ती प्रदेशपर जो वर्तमानमें जिला आगराके बटेबर व फीरोजाबाद तथा एटा, मैनपुरी, इटावा आदि जिलोंसे सूचित होता है, एक छाटा-सा शक्तिशाली हिन्दू-राज्य था। यहाँ पहले भोर या भार-वंशी राजपूतोंका राज्य था जो कुछ नीच जातिके समझे जाते थे। असाई-खेड़ा उनकी राजधानी थी। ये राजे जैनधर्मके अनुयायी थे। असाईखेड़ेके अवशेषोंमें उनके बनवाये हुए कई सुन्दर जिन-मन्दिरोंके (९वीं-१०वीं शतीके) चिह्न विद्यमान हैं। १०१७ ई० में कन्नौजकी ओर जाते हुए महमूद

गजनवीका इन भार-राजाओने इटावाके निकट मुंजके दुर्गसे भीषण विरोध किया था, तदनन्तर असाई दुर्गसे भीषण युद्ध किया, अन्ततः महमूदने उन्हे पराजित किया, दुर्ग और मन्दिरोंको लूटा और विध्वंस किया । उस समय राजपूत स्त्री-पुरुषोंने जौहर करके अपना अन्त किया था । तदनन्तर फतह-पुर, इलाहाबाद, अलीगढ़ आदि जिलोंमें भारोने अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिये । महमूद गजनवीके समयमें मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर (बरन) का दौरा राजा हरदत्तराय प्रसिद्ध था, उसोंने मेरठका वह सुदृढ़ दुर्ग बनवाया था जिसे तरमेशरीनखाँ भी नहीं जीत सका था और जिसे सर करनेमें तैमूर लंगको काफी कठिनाई हुई थी । इसी राजाने हापुड़ नगर भी बसाया था ।

स्वयं असाईखेडामें भारोका अन्त होनेके बाद उसके निकट चन्दवाड़ (चन्द्रपाठ) में, जिसे रपरी-चन्दवाड़ भी कहते थे, चन्द्रसेनके पुत्र चन्द्रपाल नामक चौहान राजपूतने अपना राज्य स्थापित किया, और चन्दवाड़ दुर्ग एवं नगरका निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया । राजा चन्द्रपाल जैनी था और उसका दीवान रामसिंह हाहल भी जैनी था । १३वीं-१५वीं शतियोंमें यह नगर बड़ा सुन्दर समृद्ध और प्रसिद्ध था । इस राज्यमें चन्दवाड़के अतिरिक्त ५-६ अन्य महत्त्वपूर्ण दुर्ग एवं नगर थे जिनमें रायबहीय, रपरी, हथिकन्त, शौरीपुर (बटेश्वर), आगरा आदि प्रमुख थे । अटेर, हथिकन्त, (हस्तिकान्त) और शौरीपुरमें जैन भट्टारकोंकी गढ़ियाँ स्थापित थी जो महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्रोंका कार्य करती थी । वहाँके भट्टारकोने उत्तर मध्यकालमें साहित्यरचनाको भी भारी प्रोत्साहन दिया । शौरीपुरकी गढ़ी गत शताब्दी तक विद्यमान थी । अतः चन्दवाड़ राज्यमें जैनधर्म और जैनोकी पर्याप्त मान्यता एवं प्रतिष्ठा थी । राजागण प्रायः सब स्वयं जैन थे और प्रधान मन्त्री आदि भी प्रायः जैन ही होते थे । राज्य-संस्थापक चन्द्रपालके उत्तराधिकारी भरतपालका नगरसेठ हल्लण था । उसके उत्तराधिकारी अभयपालका मन्त्री हल्लणका

पुत्र अमृतपाल था । जिसने चन्दवाडमे एक सुन्दर जिनालयका भी निर्माण कराया था । उसके उत्तराधिकारियो जाहङ और श्रीवल्लालके राज्य-कालोमे अमृतपालका पुत्र सोडू राज्यमन्त्री था । वल्लालके उत्तराधिकारी आह्वमल्ल (१२५७ ई०) के समयमे सोडूका ज्येष्ठ पुत्र रत्नपाल नगर-सेठ था और छोटा पुत्र कृष्णादित्य राज्यका प्रधान मन्त्री और सेनापति था । गुलाम सुलतानोके विरुद्ध उमने अनक सफल युद्ध किये थे । उमने अनेक जिन-मन्दिरोका जीर्णोद्धार कराया तथा कवि लक्ष्मणने अपभ्रंश भाषामे अणुव्रतरत्नप्रदीप नामक धर्मग्रन्थकी रचना करायी थी । उसका भतीजा शिवदेव भी श्रेष्ठ विद्वान् एवं कलाकार था और अपने पिता रत्नपालके उपरान्त राजसेठ बना था । जसधर राजा सम्भरिरायका मन्त्री था । उसका पुत्र गोकर्ण, जो सूपकारसारका रचयिता भी था, सारग नरेन्द्रका मन्त्री रहा । गोकर्णका पुत्र सोमदेव राजा अभयपाल द्वितीयका तथा जयचन्द्रका और उसका पुत्र वासाधर (१३९८ ई०) राजा राम-चन्द्रका प्रधान मन्त्री था । इसके आठ पुत्र भी सुयोग्य थे और राजसेवामे नियुक्त थे । अपने पूर्वजोकी भाँति वासाधर भी बडा धर्मात्मा था, अनेक जिन-मन्दिरोका उसने जीर्णोद्धार कराया, एक नवीन सुन्दर जिनालय भी राजधानीमे बनवाया और गुजरातके कवि धनपालसे, जो गौरीपुर तीर्थकी यात्राके सम्बन्धमे चन्दवाडमे आ रहा था, अपभ्रंश भाषाका बाहुबलि चरित्र लिखवाया । दिल्लीके पट्टाचार्य पद्मनन्दिने भी वासाधरकी प्रेरणापर श्रावकाचारसारोद्धार रचा था ।

चन्दवाडके ये हिन्दूराजे जब अवसर पाते दिल्लीके सुलतानोके विरुद्ध विद्रोह कर देते और उन्हे परेशान करने लगते, और जब सुलतान प्रबल पडते तो सन्धि करके अधीनता स्वीकार कर लेते । फीरोज तुगलुकने रपरीमे अपना एक मुसलमान जागीरदार भी नियुक्त कर दिया था जिसका उद्देश्य राजाओसे नियमित कर लेते रहना था । लोदी सुलतानोको भी चन्दवाडके राजाओसे अनेक युद्ध करने पड़े । अन्ततः

इब्राहिम लोदीने अपने भाई अलमखांको चन्दवाडका सूबेदार बनाया किन्तु वह बाबरसे मिल गया। चन्दवाडके हिन्दू-राज्यकी रक्षाके लिए राणा सागा भी आये थे किन्तु हुमायूँके साथ चन्दवाडके युद्धमे पराजित होकर उनकी सेना लौट गयी। मुगलकालमे इस राज्य और नगरका अन्त हो गया। आगरे जिलेके हथिकन्त नगरमे इन्ही चौहानोकी एक शाखा भदौरिया राजपूतोका राज्य था जिसका संस्थापक राजुलरावत (१२वीं शती) था। सीकरीमें सीकरवार राजपूतोका राज्य था। कटेहर (रुहेलखण्ड) मे कटेहरिया राजपूत सर्वेसर्वा थे।

इस प्रकारके और भी कई छोटे-छोटे हिन्दू-राज्य यत्र-तत्र उस कालमे रहे प्रतीत होते हैं जिन्होंने दिल्लीके सुलतानोका नाको दम किये रखा। प्रत्येक सुलतानकी मृत्यु, दुर्बलता या असावधानीका लाभ उठाकर ये स्वतन्त्रताका झण्डा खड़ा कर देते थे।

लगभग ३५० वर्षके इस मुसलमानी शासनकालके प्रारम्भिक डेढ़-सौ वर्ष (लगभग ११९०-१३४० ई०) तक तो इस्लाम और उसके राजनैतिक प्रभुत्वका द्रुत वेगसे प्रसार हुआ यहाँतक कि सम्पूर्ण देशको, अटकसे कटक और हिमालयसे कन्याकुमारा पर्यन्त उसने आच्छादित कर लिया। ये नवागत मुसलमान बर्बर विदेशी थे, धन और राज्यके लोभ तथा इस्लामके प्रचार और कुफ़्रके विनाशकी भावनासे उन्मत्त थे। उनके रोमाचकारी अत्याचार और उनकी अमानुषिक क्रूरता भारतवर्षके लिए सर्वथा नवीन वस्तुएँ थीं। धर्म एवं न्याय्य युद्धोके आदी भारतीय वीर इन नृशंस धर्मान्ध बर्बरोकी उस पैशाचिकताको समझ ही न पाये जिसमे आत्म-समर्पण करने-वाले या युद्धमे बन्दी हो जानेवाले योद्धाओकी भयानक यन्त्रणा दे-देकर अनिवार्यतः हत्या कर दी जाती थी, भागते हुए शत्रुओका पीछा करके उनका संहार कर दिया जाता था, निहत्थी प्रजापर लूट-मार आदि भीषण अत्याचार किये जाते थे, स्त्रियोंकी लाज लूटना और असहाय बच्चों, स्त्रियो एवं वृद्धोका प्राणान्त कर देना एक खेल था, खेतीको उजाड़ देना,

गाँवोंको भस्म कर देना, विनाल नगरोको विध्वंस करना, देवमन्दिरों और मूर्तियोंको तोड़ना, साधुओं, मुनियों, ब्राह्मणों और तपस्वियोंको भी पीड़ा देना और उनका वध कर डालना, ग्रन्थ-भण्डारोंको जला डालना, गल्ल-जैसे अति उपयोगी पशुका भक्षण करना इत्यादि साधारण बातें थीं। सम्मुख न्याय्य युद्धमें एक-एक भारतीय वीर दस-दस शत्रुओंका सामना करनेमें समर्थ था, बल, वीरता एवं निर्भीकतामें वह उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ था, किन्तु अपने प्राण होम देनेपर अथवा पराधीनता स्वीकार कर लेनेपर भी इन आततायियोंसे अपने धर्म, देश, स्त्री और वच्चोंकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं था। संगठन करके विरोध करनेका भी भारतीयोंको अवसर नहीं मिला फलस्वरूप इस तूफानी आँधोंके सम्मुख भारतीय जीवन एकदम स्तम्भित हो गया। उसके राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शक्ति-स्रोत शुष्क प्रायः हो गये और नैतिक दुर्बलता जड़ पकड़ने लगी। इन्हीं सब कारणोंसे लगभग १५० वर्ष पर्यन्त भारतमें इस्लाम उत्तरोत्तर बल पकड़ता गया।

किन्तु शनैः-शनैः भारतीयोंने यह भी देखा कि बुद्धि, विवेक और नैतिक बलमें उनके ये शत्रु उनकी अपेक्षा हीन हैं। डेढ़-सौ वर्षके बीच जिल्लियोंमें चार वंग परिवर्तन हुए और प्रत्येक वंगके अधिकारशाली सुल्तान अपने आत्मीयों-द्वारा वध किये गये। गुप्त हत्याएँ, पड्यन्त्र, खुले नरसंहार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार सभी उन सुल्तानोंमें घेर किये हुए थे। दूसरे, यद्यपि मुसलमानोंकी सख्यामें पर्याप्त वृद्धि हो गयी थी किन्तु उसका मुख्य कारण भी विदेशी मुसलमानोंका आयात नहीं था वरन् इसी देशमें बलात् धर्म-परिवर्तन एवं रक्त-मिश्रणसे ही वैसा हुआ था। शुद्ध विदेशी मुसलमानोंका अनुपात तो धीरे-धीरे कम ही होता जा रहा था। तीसरे, हिन्दू और जैन साधु-सन्तों एवं आचार्योंने भारतीय जनता एवं अवशिष्ट भारतीय राजाओंके हृदयमें धर्म-प्रेम, देश-प्रेम, संस्कृति-प्रेम एवं स्वातन्त्र्य-प्रेमकी लौ प्रज्वलित किये रखी। उन्होंने मुसलमान सुल्तानों,

सूबेदारो और सरदारोको भी अपनी विद्वत्ता एवं चारित्र-बलसे प्रभावित करके उनको क्रूर धर्मान्धताको हलका किया और इस देशको अपना ही समझकर इसको संस्कृति और जन-साधारणका आदर करनेकी प्रेरणा दी। अलाउद्दीन खलजीके समयसे ही मुल्ला-मौलवियोंका प्रभाव राज्य-कार्यो मे घटने लगा था। फलस्वरूप भारतीय जीवन फिर बल पकडने लगा। मुहम्मद तुगलुकके समयमे ही दिल्लीका मुसलमानी साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। वस्तुतः पूरे देशपर वह कठिनाईसे तीस-चालीस वर्ष ही रह पाया था। अनेक नवीन एवं स्वतन्त्र हिन्दू और मुसलमान राज्य स्थापित हो गये और पुराने हिन्दूराज्योने भी बल पकडा। दक्षिणमे विजयनगर-का शक्तिशाली हिन्दूसाम्राज्य मुसलमानोकी उस दिशामे प्रगतिका लगभग सवा दो सौ-वर्ष पर्यन्त सफल अवरोधक रहा। उत्तरमे मेवाड़के वीर राणाओके नेतृत्वमे राजस्थानके अनेक विभिन्न राजे, गुजरात, मालवा और दिल्लीके मुसलमानोंपर सबल एवं सफल नियन्त्रक रहे। ग्वालियर, चन्दवाड़, बरन, कटेहर आदिके अनेक छोटे-बड़े हिन्दूराज्योने सुलतानोंको सुखकी नीद न सोने दिया। दिल्ली, बगाल, गुजरात, मालवा खानदेशकी तथा बहमनी-राज्य एवं उसके पतनसे उत्पन्न दक्षिणकी पाँच मुसलमानी सल्तनते जो प्रायः सब ही समान कोटिकी और स्वतन्त्र थी, अपने आचरण और व्यवहारमे दिल्लीके प्रारम्भिक सुलतानोसे बहुत कुछ भिन्न थी। इनके शासक नाम और दिखावेके लिए ही मुसलमान थे, इस्लामके नियमोके विरुद्ध मद्यपान, व्यभिचार, संगीत, चित्र, मूर्ति आदि कलाओकी रसिकता, हिन्दुओ और जैनोको बहुलताके साथ शासनके विभिन्न विभागोमे नियुक्त करना, उनके धर्म और जातीयताके प्रति उदार और सहिष्णु रहना, उनके गुरुओका सम्मान करना, प्रादेशिक भाषाओको प्रोत्साहन देना, प्राचीन भारतीय ग्रन्थोके अनुवादादि कराना, भारतीय आयुर्वेद, ज्योतिष आदिमे विश्वास करना, इत्यादि कार्योसे कतिपय अपवादोको छोड़कर वे आधे भारतीय ही बन गये थे। युद्धो और विद्रोह-

दमनके समय ही वे अपनी धर्मान्ध वर्चस्वताका प्रदर्शन करते थे, अन्यथा सामान्यतया प्रजाके हितका ध्यान रखते ही थे । संख्यामे मुसलमान उस कालमे भारतके प्रायः किसी भी प्रदेशमे पूरी जनताके दशमांशसे अधिक नहीं थे । साथ ही स्वतन्त्र हिन्दू-सम्राटो एवं राजाओके अतिरिक्त प्रत्येक मुसलमानी राज्यमे भी अनेक नये-पुराने हिन्दू सामन्त-सरदार, उपराजे और जागीरदार थे । इस प्रकार मुहम्मद तुगलुकके समयसे लेकर मुगल सम्राट् अकबर तकका लगभग दो-सौ वर्षका काल भारतवर्षमे इस्लाम और मुसलमानी राजनैतिक शक्तिके पतन एवं हिन्दू-राजशक्ति एवं भारतीय धर्मों और संस्कृतिके पुनरुत्थानका युग था ।

दिल्लीके सुलतानोमें गुलाम सुलतानोकी जातीयता अनिश्चित है यद्यपि वे अधिकांशतः तुर्क रहे प्रतीत होते हैं, खलजी भी तुर्क थे, तुगलुक एक तुर्क और हिन्दू जाटनीकी सन्तति थे, सैयद अपने-आपको अरबी सैयदोका वंशज कहते थे, लोदी और सूरी पठान थे । प्रान्तीय सुलतानोमें विभिन्न जातियोंके और बहुधा भारतीय रक्त-मिश्रणसे उत्पन्न व्यक्ति थे । इन सब नरेशोंमे अधिकांशतः सुन्नी और दक्षिणवालोमे कुछ शिया थे । अतः पूर्व मुगल कालके सुलतानोको पूर्णतया पठान या पूर्णतया तुर्क कहना जैसा कि इतिहास-पुस्तकोमे प्रायः कहा जाता है, दोनों बातें ही असंगत और भ्रमपूर्ण हैं । सुलतानोकी तथा गोरी, चंगेज, तैमूर-जैसे आक्रान्ताओकी वर्चस्व धर्मान्धता एवं अमानुषिक पैशाचिकताके कारण लगभग ३५० वर्ष के रक्त-रंजित इस भारतीय इतिहासमे थोड़ी-सी यह अच्छाई थी कि कुछ सुलतान अरबी फारसी साहित्यके रसिक और प्रश्रयदाता थे । मुल्ला-मौलवियोने एकांगी विद्वेष एवं पक्षपातपूर्ण ही सही अनेक इतिहास-ग्रन्थ भी उनके आश्रयमें रचे, उनके दरबारोमे अनेक विद्वान्, यद्यपि वे अधिकांशतः विदेशी मुसलमान ही होते थे, रहते और सम्मान पाते थे । कतिपय सुलतानोने हिन्दू और जैन विद्वानों एवं सन्तोंका भी आदर-सम्मान किया । इन सुलतानोने अनेक मसजिद, मकबरे, महल और किले भी

वनवाये जिनमे अवश्य ही हिन्दू एवं जैन-मन्दिरोंके विध्वंससे प्राप्त अतुल सामग्रीका ही बहुधा उपयोग किया, तथापि एक नवीन भारतीय मुसलिम स्थापत्य-कलाको भी जन्म दिया और उसका विकास किया। प्रान्तीय भेदोंसे प्रान्तीय सुलतानोंने उसमें और भी विचित्रताएँ उत्पन्न की। भारतीय भाषाओंको भी प्रोत्साहन मिला और विशेषकर जन-भाषाके रूपमें अपभ्रंशसे विकसित दिल्लीके आस-पासको जन-भाषा (खड़ी बोली हिन्दी) में अरबी फारसी तुर्की शब्दों और लहजोंके समावेशसे एक नवीन जन-भाषाके विकासको प्रोत्साहन दिया जो उस समय ज़बान हिन्दवी कहलाती थी।

मुसलमान-सुलतानोंका शासन चाहे जितने बड़े या छोटे प्रदेशपर रहा वह मुख्यतया नागरिक ही था। राजधानियों, प्रमुख दुर्गों और नगरों-पर अपनी-अपनी सेनाओंके बलपर सुलतान और उनके सूबेदार या सरदार निरंकुश शासन करते थे। सामान्य नागरिक शासन पूर्ववत् ही देहातो एवं नगरोंमें हिन्दू अधिकारी करते थे। जो हिन्दू-राजे, उपराजे या सामन्त-सरदार पहलेसे चले आते थे वे उसी प्रकार चलते रहे और प्रजासे भूमिकर आदि पूर्ववत् वसूल करते रहे। उन्हें केवल अपने प्रदेशके सुलतानकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी और उसको या उसके प्रतिनिधियोंको जैसा जितना निश्चित होता कर देना पड़ता था। अल्पसंख्यक मुसलमानोंके लिए इससे अधिक सम्भव भी न था, विशेषकर जब शासित हिन्दू-जनता उनकी अपेक्षा बीसियों गुना अधिक थी। इस प्रकार उस कालका मुसलमानोंका शासन प्रधानतया फौजी और शहरी ही था। बहुभाग जन-साधारणको वह युद्ध, विद्रोह, लूट-मार और कर आदि वसूल करनेके अवसरोपर ही, सो भी उसी सम्बन्धमें, स्पर्श करता था।

बहुसंख्यक भारतीयोंके बीच विदेशोंसे आगमन, प्रजनन और धर्म-परिवर्तन आदि कारणोंसे बढ़ती हुई मुसलमानोंकी संख्या एक नवीन समस्या थी। प्राचीन यवन, पल्लव, शक, कुषाण, हूण आदिकी भाँति मुसलमान भारतीय समाजमें आत्मसात् न हो सके। बाहरसे आते रहने-

वाले मुल्ला-मौलवियों ने उनकी कट्टर धर्मान्धता को, भारतीय जनो, धर्मों, और संस्कृतियों के प्रति उनके तीव्र विद्वेष को तथा मुसलमानों के प्रत्यक्ष भारतीय विरोधो एवं प्रतिकूल बाह्याचार और विचारधारा को पुष्ट करते रहना ही अपना प्रधान उद्देश्य बना रखा था। अतः भारत में रहकर भी मुसलमान भारत, भारतीयों और भारतीयता से सर्वथा पृथक् ही बने रहे। उनके किताबी धर्म में स्वतन्त्र विचार, सहिष्णुता और समदर्शिता के लिए विशेष अवकाश न था। प्रत्येक मुसलमान चाहे वह कितनी ही धुद्र स्थितिका क्यों न हो स्वयं को ऊँचे से ऊँचे भारतीय से श्रेष्ठ समझता था और यथासम्भव हिन्दू आदिक से कोई सामाजिक सम्पर्क न रखता था।

किन्तु यह स्थिति सदैव ऐसे ही नहीं चल सकती थी। कम से कम राजनैतिक दृष्टि से ही मुसलमान शासकों को छोटे-बड़े भारतीयों का सहयोग लेना ही पड़ता था, शासन-प्रबन्ध भी उनके बिना न चल सकता था। जिन भारतीयों को इस्लाम अंगीकार करना पड़ा था, उन्होंने अपने अधिकांश पुराने रीति-रिवाज, आचार-विचार भी अपनाये रखे। इसके अतिरिक्त कुछ मुसलमान फकीरो तथा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख रुक्नुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती आदि ने प्रचलित एवं व्यवहार्य इस्लाम को बहुत-कुछ भारतीयता के रंग में रंग दिया। पीरपूजा, उर्स, नृत्य-गायन, वेदान्त से मिलते-जुलते सूफी विचारों आदिके प्रचारने दोनों संस्कृतियों के बीच की खाई को सकड़ा कर दिया। अब्दुल रहमान, मलिक मुहम्मद जायसी, शेख कुतबन, मंझण-जैसे सूफी कवियों ने देश की भाषा हिन्दी में भारतीय प्रेम-गाथाओं को सूफी विचारों में रंगकर अपनी सन्देश-रासक, पद्मावत, अखरावट, मृगावती आदि मसनवियों में रचा। अमीर खुसरो-जैसे कवि ने हिन्दी में कविता की और संस्कृत, हिन्दी, फारसी मिश्रित भाषा के प्रचलन का प्रयत्न किया।

प्रारम्भिक हिन्दू और जैन-कवियों ने उत्साहवर्द्धक वीरगाथाओं एवं धार्मिक ऐतिहासिक रासों ग्रन्थों का प्रणयन लोकभाषा अपभ्रंश में करके

जहाँ वीरोंके स्वातन्त्र्य-प्रेम, युद्ध और देश-प्रेमको प्रज्वलित रखा और उनके धर्मभावको पुष्ट बनाया वहाँ उनके उत्तराधिकारियोंने मुसलमान सूफी-सन्तोंके सदृश निर्गुण भक्तिका, किन्तु उनके प्रतिकूल उसके प्रेम-मार्गका नहीं, वरन् ज्ञान-मार्गका प्रचार किया । इस भारतीय धर्म एवं समाज-सुधार आन्दोलनके प्रमुख पुरस्कर्ता पूर्वोत्तर भारतमें रामानन्द, सन्त कबीर, पंजाबमें गुरु नानक, मध्यभारतमें सन्त दादू, सन्त सुन्दरदास, दक्षिणमें ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम और रामदास थे । बगालमें चैतन्यदेव, बिहारमें विद्यापति ठाकुर, गुजरातमें लौकाशाह, बुन्देलखण्डमें तारणस्वामी थे । इन सभी सन्तोंने अपनी बोल-चालकी सधुक्कड़ी भाषामें पदरचना और व्याख्यानों एवं सत्संगो-द्वारा हिन्दू-मुसलिम विद्वेषको दूर करनेका भी प्रयत्न किया । उन्होंने मन्दिरों और मूर्तियोंका विरोध किया, सरल निर्गुण धर्मका प्रचार किया, जाति-पाँति और अन्य सामाजिक कुरीतियोंके विरुद्ध आन्दोलन किया । इनके शिष्य और अनुयायी हिन्दू, जैन, मुसलमान सभीमें-से होते थे । अपभ्रंश भाषासे हिन्दीके विकासको भी इन सन्त-कवियोंने भारी प्रोत्साहन दिया । उन्होंने भारतीय जीवनमें एक नयी स्फूर्ति भर दी, हिन्दू-मुसलिम वैमनस्यको बहुत कुछ कम कर दिया । इनके अतिरिक्त ब्राह्मण पण्डितों, जैन मुनियों, भट्टारकों और यतियोंने भी अपनी-अपनी धर्म-संस्थाओंमें समयानुकूल परिवर्तन करके तथा अपने प्रभावसे जनता एवं शासकोंको प्रभावित करके और अपने कार्यों एवं प्रेरणासे देशके नैतिक स्तरको उन्नत करके तथा धर्म, कला, साहित्य आदि क्षेत्रोंमें उसकी सांस्कृतिक अभिवृद्धि करके देशके पुनर्निर्माणमें स्तुत्य योग दिया । उन्होंने कमसे कम भारतीयताको सजग और अक्षुण्ण बनाये रखा । उपरोक्त अच्छाइयोंके साथ ही आततायियोंकी कुदृष्टिसे अपनी बहू-बेटियोंकी रक्षा करनेके लिए परदेकी, बाल-विवाहकी, सतीकी, छूतछातकी जैसी कुप्रथाओंका जन्म भी हिन्दुओंमें इसी कालमें हुआ और जाति-व्यवस्था भी अधिकाधिक जकड़ती चली गयी ।

अध्याय ३

मुगल-साम्राज्य—ऊर्ध्वगत

१६वीं शताब्दी ई० के द्वितीय पादके प्रारम्भमे ही भारतीय इतिहास-मे एक नवीन महत्त्वपूर्ण राज्य-क्रान्ति हुई और मुगल-वंशके रूपमें एक ऐसी नवीन एवं सबल राज्य-शक्तिका उदय हुआ कि जिसने न केवल पतनोन्मुख मुसलमानी सत्ताको इस देशमे नया जीवन एवं स्थायित्व प्रदान किया वरन् इस देशको राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नतिके भी शिखरपर पहुँचा दिया ।

पिछले दो-सौ वर्षोंमे भारतवर्षमे मुसलमानोंकी राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सत्ता धीरे-धीरे क्षीणप्रभ एवं अवनत होती जा रही थी और हिन्दू-शक्ति उत्तरोत्तर बल पकड़ती जा रही थी । मुसलमानोंके प्रारम्भिक विध्वंसक आक्रमणों और तदुपरान्त दिल्लीके मुलतानोंके उन्मुक्त अत्याचारोंसे स्तम्भित भारतीय जनता अब सुस्थिर होने लगी थी । वह मुसलमानोंकी दुर्बलताओंसे भी अवगत हो चुकी थी और अपनी रक्षा एवं सफल प्रतिवादके साधन भी प्राप्त करती जा रही थी । तीन-सौ वर्षसे अधिकके मुसलमानी शासन और उसके निरकुश अत्याचारोंके बावजूद अब भी सम्पूर्ण भारतमे मुसलमानोंकी संख्या देशकी जन-संख्याके दश-मांगसे बहुत कम थी, और इन मुसलमानोंमे भी तीन चौथाईसे अधिक धर्म-परिवर्तित भारतीय ही थे । भारतके मुसलमानोंको अब भारतके अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं थी, मध्य-एशियासे उनका कोई सम्पर्क न था, वह कहीं और जा ही न सकते थे, यही उन्हें रहना था । इन

कारणोंसे उनमें धर्मान्धताका उन्माद और अनुदारताका विष भी कुछ कम होने लगा था । किन्तु वे यह भी समझते थे और उनके मुल्ला-मौलवी उन्हें यह समझानेमें कभी न थकते थे कि इन दोनों उपायोंके बिना उनकी और उनके धर्म एवं राज्यकी रक्षा इस देशमें असम्भव है, अतः स्वरक्षार्थ वे इन उपायोंका अवलम्बन लेते ही थे । उनकी राजनैतिक एकसूत्रता भी कभीकी भंग हो चुकी थी । बंगाल, मालवा, गुजरात तथा दक्षिणापथके उत्तरी भागकी मुसलमानी सल्तनतें और दिल्लीके सुल्तान सब एक-दूसरेसे सर्वथा स्वतन्त्र और पृथक् थे । उन सबमें ही परस्पर फूट, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य और युद्ध निरन्तर चलते थे । उन सबका ध्यान अपने-अपने राज्यको अधुण बनाये रखने और हो सका तो अपने निकट पड़ोसियोंकी क्षति करके अपनी-अपनी शक्ति और विस्तार बढ़ाने तक ही सीमित था । सिन्धमें अनेक छोटे-छोटे अरबी अमीर इसी प्रकार परस्पर कलहमें व्यस्त थे । पंजाबसे लेकर बिहार तक पठान सरदार फैले हुए थे । दिल्लीके लोदी सुल्तान उनके मुखिया थे । किन्तु पंजाब और पूर्वी भारतके पठान सरदार नाम-मात्रको ही उनके अधीन थे । वे लोदियोंके पतनके ही इच्छुक थे और परस्पर भी कलहमें रत थे । भारतकी इन सभी मुसलमान राज्य-शक्तियोंका उस समय एक सूत्रमें सगठित होना असम्भव था ।

इसके विपरीत, जन-साधारणमें गैर-मुसलिम भारतीयोंका अत्यधिक संख्या-बाहुल्य था । विभिन्न मुसलमानी सल्तनतोंमें वे राज्य-कर्मचारियों, उपराजाओं एवं सामन्तों, जागीरदारों आदिके रूपमें भी काफी संख्यामें थे । इसके अतिरिक्त, दक्षिणापथके आधेसे अधिक दक्षिणी भागपर विस्तृत एवं शक्तिशाली विजयनगर-साम्राज्य था और उत्तरापथमें सम्पूर्ण राजस्थानके अनेक स्वतन्त्र राजपूत राज्य थे जिन्हें मेवाड़के शक्तिशाली राणाओंका नेतृत्व प्राप्त था । दक्षिण-पूर्व भारतमें गोडवानाका विस्तृत हिन्दू-राज्य था, बुन्देलखण्डके बहुभागपर ग्वालियरके तोमर-राज्यका शासन था तथा चन्दवाड़, बरन, तराई आदिके अन्य अनेक

स्वतन्त्रप्राय हिन्दू-राज्य थे। सामूहिक रूपसे यह सब मुसलमानोंकी सामूहिक राज्य-शक्तिसे कही अधिक सबल थे। यदि उस समय कोई ऐसा राजनीति-विचक्षण देशनेता हुआ होता जो इन भारतीय शक्तियोंको एक सूत्रमें पिरो सकता तो थोड़े-से ही प्रयाससे समस्त मुसलमानों राज्योका अन्त कर दिया जा सकता था। बाह्य सहायता मिलनेपर उन प्रदेशोंकी भारतीय जनता, भारतीय सरदार और अधिकारी सहज ही अपने-अपने प्रदेशसे मुसलमानों शासनका अन्त कर सकते थे। विजयनगर, राजस्थान और गोंडवानाकी सम्मिलित शक्ति कुशल नेतृत्वमें मालवा, गुजरात और दक्षिणको सल्तनतोंका पलमात्रमें अन्त कर सकती थी। इसी प्रकार राजस्थान, ग्वालियर, चन्दवाड आदिके राज्य मिलकर उत्तर भारतसे पठानोंकी सत्ताको अविलम्ब नष्ट कर सकते थे। किन्तु दुर्भाग्यसे भारतीयोंमें उस समय तक अखिल भारतीय राष्ट्रीयताका भाव उदित ही नहीं हुआ था। विधर्मी विदेशियोंसे स्वधर्म और स्वजातिकी रक्षाका भाव उन्हें एक सूत्रमें बाँधता था अवश्य किन्तु वह भी इतना उत्कट न था जो उनके राजनैतिक संगठनका एकत्व सम्पादित करा सकता। उनकी संकुचित दृष्टि अपने-अपने राज्य, प्रदेश और वंश तक ही सीमित थी। इसी कारण मुसलमानोंको प्रारम्भमें यहाँ राज्य स्थापित करनेमें सफलता मिली, इसी कारण इतने द्रुत वेगसे देशके विभिन्न भागोंमें उनकी सत्ता प्रसारित हो सकी और इसी कारण १६वीं शती ई० के प्रारम्भमें मुसलमानोंकी सत्ताकी वैसी विषम और नाजुक परिस्थितिसे भी भारतीय नरेश लाभ न उठा सके। मेवाडका राणा सागा लोदियाका अन्त देखनेका तो इच्छुक था और इस उद्देश्यसे पंजाबके दौलतखाना आदि पठान सरदारोंका वह सहयोगी भी बना, किन्तु इस कार्यके लिए उसने विदेशी आक्रान्ता बाबरका ही मुँह ताका। वह समझता था कि तैमूरकी भाँति बाबर भी आयेगा और लोदियोंका अन्त करके चला जायेगा और तब वह स्वयं दिल्ली, आगरा आदि तक सहज ही अपने अधिकारका विस्तार कर लेगा।

ऐसी परिस्थितिमें बाबर आया, सहज ही उसने लोदियोंका अन्त करके दिल्लीपर अधिकार कर लिया और इस देशमें मुगल-वंश एवं राज्यकी नींव डाली। वह शीघ्र ही मर गया। उसके उत्तराधिकारीको दस वर्षके भीतर ही देश छोड़ भाग जाना पड़ा। १५ वर्ष बाद वह पुनः आया और उसके पुत्र अकबरने मुगलवंश और साम्राज्यको इतना शक्तिशाली और स्थायी बना दिया कि वह अपने समयकी संसारकी एक स्पृहणीय शक्ति हो गया। मुगलवंशका अस्तित्व और दिल्लीपर उसका अधिकार तो लगभग तीन सौ वर्ष पर्यन्त बना रहा किन्तु मुगल-साम्राज्यका चरमोत्कर्ष काल लगभग एक सौ वर्ष ही रहा। अकबरके राज्यकालके मध्यसे लेकर औरंगजेबके राज्य-कालके मध्य पर्यन्त भारतका मुगल साम्राज्य और उसके सम्राट् न केवल भारतीय इतिहासमें ही वरन् सम्पूर्ण तत्कालीन विश्वमें सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी और वैभव-सम्पन्न थे। भारतके मुसलमानी राज्यवंशोंमें इतना दीर्घकालीनवंश भी अन्य कोई न हुआ। औरंगजेबके राज्य-कालके उत्तरार्धमें साम्राज्यमें अनेक दुर्बलताओंने घर कर लिया था और शीघ्र-पतनके चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे थे। उसकी मृत्युके कुछ वर्ष उपरान्त ही साम्राज्य द्रुत वेगसे छिन्न-भिन्न होने लगा। उत्तरवर्ती मुगल-नरेशोंकी अयोग्यता एवं अकर्मण्यता, उनके मुसलमान सरदारोंके विश्वासघात और स्वार्थपरता, जोधपुरके राठौड़ राजाओंके नेतृत्वमें राजपूतोंका उत्थान, महाराष्ट्रके पेशवाओं और उनके सरदारोंकी द्रुत प्रगति, राजधानीके निकट ही जाटोंका और पंजाबमें सिक्खोंका उदय, नादिरशाह और अहमदशाहके आक्रमणों और सात समुद्र पारसे व्यापारार्थ आनेवाले अँगरेजोंको छल-बलपूर्ण कूटनीति, सबने मिलकर मुगलोंका पतन सम्पादित किया। सम्पूर्ण भारतके एकच्छत्र शक्तिशाली सम्राट् औरंगजेबकी मृत्युको साठ वर्ष बीतते-न-बीतते उसका वंशज शाहआलम नाम मात्रका ही मुगल-सम्राट् रह गया था और मात्र दिल्ली-आगरापर उसका अधिकार शेष रह गया था। १८५६ ई० में अन्तिम मुगल सम्राट् बहादुरशाहका

साम्राज्य तो दिल्लीके भी केवल लाल किलेकी चहार-दीवारीके भीतर ही सीमित था। यह सब होते हुए भी इसमें सन्देह नहीं है कि मुगल-काल भारतीय इतिहासका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण युग है। अपने सुदीर्घ उत्कर्ष-कालमें इसने देशकी सर्वतोमुखी उन्नति देखी।

१. बाबर (१५२६-३० ई०) समरकन्दके तुर्क सुलतान तैमूरलंगकी पाँचवी पीढ़ीमें उत्पन्न हुआ था। उसका पिता मिर्जा उमरखेख तैमूरके वंशज (सम्भवतया पौत्र) मीरनशाहका पुत्र था और मध्य-एशियामें फरगनाकी छोटी-सी रियासतका स्वामी था। बाबरकी माँ प्रसिद्ध मंगोल सरदार चंगेजखाँके वंशज चगताईखाँकी पुत्री थी। इस प्रकार बाबर तुर्क और मंगोल रक्त-मिश्रणका फल था। उसका वंश मुगल कहलाया और उसके लिए कभी-कभी चगताई नामका भी प्रयोग हुआ। मिर्जा मुगलोकी एक सामान्य उपाधि रही। १४८३ ई० में बाबरका जन्म हुआ था। तेरह वर्षकी अवस्थामें ही वह फरगनाके अपने छोटे-से पैतृक राज्यका स्वामी हुआ। उसकी महत्त्वाकांक्षा अपने प्रतापी पूर्वज तैमूरके साम्राज्यको प्राप्त करके समरकन्दके सिंहासनपर बैठनेकी थी। दो बार उसने समरकन्दको विजय किया किन्तु दोनों ही बार वह उसके हाथसे निकल गया। उज्जवेग सरदारोकी गत्रुताके कारण फरगना भी उससे छिन गया और अन्ततः उसे प्राण बचाकर स्वदेगसे भागना पड़ा। १५०४ ई० में वह अफगानिस्तान आया और वहाँसे अरगूनोको निकालकर उसने उस देगपर अपना राज्य स्थापित किया तथा काबुलको राजधानी बनाया। यहाँसे भी ईरानके शाह इस्माइलकी सहायतासे उसने एक बार समरकन्दको फिर हस्तगत किया, किन्तु उज्जवेगोने उसे फिर निकाल बाहर किया और वह लाचार काबुल वापस लौट आया। अब इस दिगामें वह पूर्णतया निराश हो गया था।

उज्जवेगोके भयसे काबुलमें भी उसकी स्थिति सुरक्षित न थी। ऐसी स्थितिमें भारतवर्ष ही उसे एकमात्र सुरक्षित आश्रय दीख पड़ा और उसने

इस देशकी ओर ध्यान दिया । भारतकी तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति भी संयोगसे उसके अत्यन्त अनुकूल थी । दिल्लीका पठान सुलतान इब्राहीम लोदी अयोग्य, मूर्ख और अत्याचारी था । उसने स्वयं अपने पठान सरदारों और सम्बन्धियोंको भी अपना शत्रु बना लिया था । उसके वंशके ही आलमखाँ लोदी और दौलतखाँ लोदी जो पंजाब प्रान्तपर अधिकृत थे उसका विनाश चाहते थे । उन्होंने इसी उद्देश्यसे बाबरको आमन्त्रित किया । वे समझते थे कि तैमूरकी भाँति बाबर भी इब्राहीम लोदीका अन्त और दिल्लीकी लूट-मार करके चला जायेगा और वे फिर सरलतासे दिल्ली राज्यके स्वामी बन जायेंगे । राणा सागा भी ऐसा ही समझता था । अतः ये लोग बाबरके आक्रमणोमे तनिक भी बाधक न हुए । किन्तु बाबर वीर योद्धा और कुशल सेनानी ही नहीं था, वह चतुर राजनीतिज्ञ भी था । १५१८ से १५२४ ई० के बीच उसने भारतपर चार बार आक्रमण किया । प्रारम्भमे उसने सीमान्त प्रदेशका अन्वेषण करके उसे अधिकृत किया, फिर शनैः-शनैः पंजाबमे घुसा, दौलतखाँ लोदीके विश्वासघातसे रुष्ट होकर उसका दमन किया और १५२४ ई० तक काबुलसे सम्पूर्ण पंजाब पर्यन्त उसने अपना अधिकार भलीभाँति जमा लिया । तदनन्तर १५२६ मे उसने दिल्लीपर आक्रमण किया । इब्राहीम लोदीने अपनी विशाल किन्तु निकम्मी सेना लेकर पानीपतके ऐतिहासिक रणक्षेत्रमे उसका सामना किया, किन्तु पराजित हुआ और मारा गया । दिल्लीपर मुगल बाबरका अधिकार हो गया । पठानोंकी आपसी फूट, इब्राहीम लोदीकी अयोग्यता, उसकी सेनामे उचित संगठन एवं कुशल नेतृत्वका अभाव, बाबरका तोपखाना जो युद्ध-विद्याका भारतके लिए उस समय एक नवीन आविष्कार था, और उसका कुशल नेतृत्व इस विजयमे प्रधान कारण थे । छोटे-से किन्तु अत्यन्त अव्यवस्थित लोदी-साम्राज्यको उसने अपने सेनानायको-द्वारा शनैः-शनैः जीतना शुरू किया । जो सरदार जिस प्रदेशको जीतता उसे ही वह उस प्रदेशका शासक नियुक्त कर देता ।

राणा सागाने अपनी आशाके विपरीत जब यह सब देखा तो वह बाबरको भारतवर्षसे निकाल बाहर करनेके लिए कटिबद्ध हो चल पड़ा। अफगान मेवातियोने भी उसे सहायता दी। सोकरीके निकट कनवाहमें बाबरके साथ राजपूतोका युद्ध हुआ। राजपूती सैन्यदल और महाराणाकी वीरता एवं पराक्रमको देख-सुनकर बाबरके सैनिक काँप गये, स्वयं बाबर भी घबड़ा गया। किन्तु वह दृढ़प्रतिज्ञ था, उसने मदिराका सर्वथा त्याग कर दिया, खुदाकी इबादत को और अपने सिपाहियों और सरदारोंमें स्फूर्तिका संचार किया। अन्ततः सयाग और सीभाग्यसे वह इस युद्धमें भी विजयी रहा और राणा पराजित होकर वापस लौट गया। दिल्ली, आगरा और आस-पासके प्रदेशपर बाबरका अधिकार हो ही चुका था, अब उसने पूर्वी भारतसे भी अफगानोंको खदेड़कर बिहार पर्यन्त अपना अधिकार कर लिया। आगरा लेने समय ही उसके पुत्र हुमायूँको वहाँ प्रसिद्ध कोहनूर होरा प्राप्त हुआ था। ग्वालियरपर भी बाबरने अधिकार कर लिया।

वह यहाँ लूट-मार करके चले जानेके लिए नहीं आया था वरन् अपना स्थायी राज्य स्थापित करने आया था अतः उसने विजित प्रदेशों और नगरोंका विध्वंस करने या विशेष लूट-मार और अत्याचार करनेका प्रयत्न नहीं किया बल्कि जनताको सुरक्षा और मुराज्यका आश्वासन देकर गान्तिपूर्वक बसे रहनेका हो आदेश दिया। उसने अपने पुत्र हुमायूँको भी यही अन्तिम उपदेश दिया कि 'वह प्रजाके धार्मिक भावोंको ठेस न पहुँचावे यथा—क्योंकि गुरुको हिन्दू पवित्र पशु मानते हैं इसलिए गोवधका राजाज्ञासे निषेध कर दे, अपने भाइयोंके साथ प्रेम-भाव रखे और प्रजाका सन्तानवत् पालन करे।' शासन-व्यवस्थाके लिए बाबरको अवकाश ही न मिला, सम्भवतया उसमें उसकी योग्यता भी न थी। उदार और खर्चिले स्वभावका होनेके कारण आर्थिक कठिनाई भी उसे बनो रही। इसका यह भी कारण है कि लूट-मार उसने विशेष की नहीं।

उसने सुलतानके बजाय बादशाह उपाधि धारण की, अपने अधिकारके लिए खलीफाकी स्वीकृतिको भी कोई अपेक्षा न की और इस प्रकार धर्मको राजनीतिसे पृथक् रखनेका प्रथम उपक्रम किया ।

वह अत्यन्त बलवान्, वीर, साहसी, बुद्धिमान्, सुशिक्षित, विद्या और कलाका रसिक, धार्मिक, उदार, सर्वप्रिय और स्नेहशील था । उसका तुजुकेबावरी या बाबरनामा नामक आत्मचरित्र एक अत्यन्त दिलचस्प रचना है । अपने पुत्र हुमायूँकी रोगसे प्राणरक्षाके लिए उसने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया । १५३० ई० मे मुगल-वंश और साम्राज्यके मूल संस्थापक इस जहोरुद्दीन मुहम्मद बाबर बादशाहकी मृत्यु हुई । बाबर भारत और मध्य-एशियाके बीचकी कडी था । काबुलसे उसे स्नेह था । अतः उसने अपने शवको काबुल ले जाकर दफनानेकी इच्छा अन्त समय प्रकट की थी, वैसा ही किया गया । ईरानो संस्कृतिको भारतमे प्रविष्ट करनेका श्रेय भी उसे ही है । आगरा आदिमे उसने कई बाग भी लगवाये ।

२. हुमायूँ (१५३०-५५ ई०) बाबरका ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी था । वह सुशिक्षित, नम्र, दयालु, उदार और स्नेहशील था, किन्तु उतना ही जितना कि उस कालमे एक मध्य-एशियायी मुसलमान राजकुमार अधिकसे अधिक हो सकता था । शासन और युद्ध-विद्यामे भी वह साधारणतया योग्य था किन्तु साथ ही आलसी, अफीम खानेका अभ्यस्त, कुछ अदूरदर्शी और भावुक भी था । इन दोषोके कारण जिन परिस्थितियोमे उसने राज्य-भार संभाला और जो विकट समस्याएँ उसके सम्मुख थी उनके योग्य वह नहीं था । बाबरने उत्तर भारतकी पंजाबसे विहार पर्यन्त विजय तो कर ली थी किन्तु वह राज्यको सुसंगठित नहीं कर पाया था और शासन-प्रबन्धकी भी कोई योजना कार्यान्वित न हो पायी थी । राजकोष प्रायः खाली था जिसक कारण आर्थिक कठिनाईका सामना था । उसके तीन अन्य भाई कामरान, अस्करी और हिन्दाल उसे सदैव तंग करते रहे, विशेषकर कामरान और अस्करीने उसके साथ

जब्रुता करनेमें कोई कसर न रखी, किन्तु हुमायूँने कुछ अपने स्नेहगोल नम्र स्वभाव और कुछ पिताके अन्तिम आदेशका रक्षार्थ उन्हें सर्वेव क्षमा किया और कोई हानि न पहुँचायी ।

बाबरकी मृत्युके पश्चात् पठान सरदारोंने भी अपनी स्थितिका अनुभव किया और वे मुगलोंको निकाल बाहर करनेके लिए कटिबद्ध हो गये । मुगल अधोतक इस देशमें जम ही न पाये थे और जनता उन्हें विदेशी ही समझती थी । कामरानको काबुल और कंदहारका सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था किन्तु उसने पंजाबपर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार हुमायूँको उसके मूलाधारमें ही वंचित कर दिया । इस समय बीकानेरका राजा राव जैतसी था । उसका एक सामन्त खेतसी भटनेरका शासक था । उसने वहाँके जैनियोंसे रुष्ट होकर उनपर बड़े अत्याचार किये और उनके गुरुको भी मरवा डाला । १५३४ ई० में कामरानने भटनेरपर आक्रमण किया । युद्धमें खेतसी मारा गया, तदनन्तर कामरानने स्वयं बीकानेरपर दबाव कर दिया किन्तु पराजित होकर लौट गया । इधर हुमायूँको भी अपनी स्थितिकी मूर्खाके लिए निरन्तर युद्ध करते रहता पड़ा । चित्तौड़पर इसी समय गुजरातके बहादुरशाहने भीषण आक्रमण कर दिया । महाराणोंने हुमायूँको राखीबन्द भाई बनाकर सहायताके लिए बुलाया । वह तुरन्त उबर चल पड़ा, किन्तु इसके पहुँचनेके पूर्व ही बहादुरशाह चित्तौड़का विध्वंस कर चुका था । हुमायूँका आगमन जान वह गुजरात वापस लौट गया किन्तु हुमायूँने उसका पीछा न छोड़ा और १५३५ ई० में गुजरातपर आक्रमण कर दिया तथा चम्पानेरके सुदृढ़ दुर्गको विजय किया । बहादुरशाह पराजित होकर मालवाकी ओर भाग गया । हुमायूँ पूरे गुजरातको विजय करना चाहता था किन्तु बिहारमें पठान सरदार शेरखाँ सूरीके उपद्रवकी सूचना मिलनेसे इस कार्यको अचूरा ही छोड़ उसे फिर उबर जाना पड़ा । १५३७ ई० में उसने शेरखाँको हराया और बंगालके भी बहुभागको विजय कर लिया, किन्तु

तदनन्तर लगभग एक वर्ष गौड नगरमे ही व्यर्थ आलस्यमे बिता दिया । इस बीचमे शेरशाहने शक्ति सग्रह करके उसे वही रोकनेका उपक्रम किया । १५३९ ई० मे चौसाके युद्धमे बुरी तरह पराजित होकर हुमायू थोड़े-से सैनिकोंके साथ प्राण बचाकर दिल्ली पहुँचा । १५४० ई० मे शेरशाहके साथ कन्नौजके निकट उसका फिर भाषण युद्ध हुआ । इन युद्धमे भी वह पराजित हुआ और साथ ही उससे उसका भारती राज्य भी छिन गया ।

अब वह निराश्रित और असहाय था । उसके भाइयोंने उसकी कोई सहायता नही की । ऐसे ही समयमे उसने हमीदाबानूके साथ अपना विवाह किया । पत्नी और मुट्ठी-भर साथियोंके साथ वह सिन्धकी ओर भागा, फिर मारवाड़ आया और जोधपुर-नरेशसे आश्रय चाहा । एकके बाद-एक कई राजाओ और मुसलमान-सरदारोंसे उसने आश्रय और सहायताकी याचना की किन्तु किसीने सहारा न दिया । शेरशाहकी सेना पोछे पड़ी हुई थी, अतः फिर उसे सिन्धकी मरुभूमिकी शरण लेनी पड़ी और वही अमरकोट नामक स्थानमे १५४२ ई० मे हमीदाबानू वेगमने अकबरको जन्म दिया । किसी तरह बचकर हुमायूँ काबुल पहुँचा किन्तु उसके भाई कामरानने भी उसे आश्रय नही दिया, अतः बालक अकबरको कामरानके ही आश्रयमे छोड़ १५४४ ई० मे वह ईरान पहुँचा और शाह तहमास्पसे सहायताकी याचना की । शाहने इस शर्तपर कि हुमायूँ शिया मत धारण कर ले और कन्दहारको विजय करके उसे सौंप दे सहायता देनेका वचन दिया । अतः १५४५ ई० मे शाह ईरानकी सहायतासे हुमायूँने कन्दहारपर अधिकार कर लिया । उसके बाद काबुलपर आक्रमण किया । कई वर्ष तक कामरानके साथ युद्ध चलता रहा । उस दुष्टने अपने भतीजे बालक अकबरको किलेकी दीवारपर तीरोकी बौछारमे बैठाया किन्तु अकबरका बाल बाँका न हुआ । अन्ततः कामरान पराजित हुआ, बन्दी हुआ और अन्धा कर दिया गया । कुछ वर्ष हुमायूँने काबुलमे रहकर ही अपनी स्थिति सुदृढ़

को और शक्ति संचय की। कन्दहारको उसने ईरानियोंको वायदेके अनुसार दिया ही न था। १५५५ ई० में उसने भारतपर आक्रमण किया। सूरी वंगका अवसान था, सिंहासनके तीन-तीन दावेदार थे, अतः परिस्थिति अनुकूल थी, सहज ही पंजाबपर और फिर दिल्ली और आगरेपर भी हुमायूँका अधिकार हो गया। किन्तु कुछ ही मास बाद १५५६ ई० के प्रारम्भमें ही दिल्लीमें अपने पुस्तकालयकी सीढ़ियोंसे फिसलकर गिरनेके कारण बादशाह हुमायूँकी मृत्यु हो गयी।

वह अपने पिताके भारतीय राज्याधिकारको नाममात्रके लिए ही पुनः प्राप्त करनेमें सफल हो पाया था। अपने पिताकी भाँति अफ़ग़ान सरदारोंकी पारस्परिक फूटसे उसने भी लाभ उठाया था। उसका भारतमें पुनः आगमन और सिंहासन-प्राप्ति निरा संयोग ही था, उसको कोई आशा न थी। वस्तुतः अपने इन मूल संस्थापकोंकी दृष्टिसे यह भारतीय मुगलवंश अन्य सभी पूर्ववर्ती मुसलमान आक्रान्ताओं एवं सुलतान वंगोंकी अपेक्षा सर्वाधिक बलहीन एवं साधनहीन था।

३. अकबर (१५५६-१६०५) — जिस समय हुमायूँकी मृत्यु हुई उसका पुत्र अकबर १४ वर्षका बालक मात्र था और उस समय सेनापति बैरमख़ाँके साथ पंजाबमें सिकन्दर सूरीका दमन करनेमें व्यस्त था। काबुलपर अकबरका सौतेला भाई मिर्ज़ा हकीम अधिकृत था और अब प्रायः स्वतन्त्र ही था। हुमायूँके दिल्लीके निकट पहुँचते ही आदिलशाह सूरी दिल्ली छोड़कर चुनार चला गया था और वही रहने लगा था किन्तु हुमायूँकी मृत्यु होते ही आदिलशाहके मन्त्री एवं सेनापति हेमू-विक्रमादित्यने आगरे और दिल्लीपर आक्रमण कर दिया। दिल्लीके मुगल शासक तर्दोबेगने उसे आत्म-समर्पण कर दिया और हेमूका वहाँ अधिकार हो गया। विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुण्डा, बीदर, बरार, खानदेश आदि राज्योंमें विभक्त सम्पूर्ण दक्षिण भारत तो स्वतन्त्र था ही, गुजरात, मालवा, गोडवाना, बंगाल और कश्मीर भी स्वतन्त्र थे और चित्तौड़,

रणथम्भौर, जैसलमेर, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, अम्बर आदि स्वतन्त्र राजपूत राज्योका समूह राजस्थान सजीव आतंक बना हुआ था। पश्चिमी-तटपर पुर्तगालियोंकी शक्ति भी उपेक्षणीय नहीं थी। और स्वयं दिल्लीके सिंहासनके लिए तीन प्रतिद्वन्द्वी दावेदार थे, आदिलशाह सूरी, सिकन्दरशाह सूरी और हेमू। हुमायूँकी दिल्लीपर अधिकार कर लेनेकी अल्पस्थायी सफलताने अकबरको भी उन जैसा ही किन्तु उनसे कम साधन और शक्तिसम्पन्न एक दावेदार मात्र बना दिया था। अतः १४ फरवरी १५५६ ई० के दिन जब पंजाबके जिले गुरुदासपुरके अन्तर्गत कलानौर नामक गाँवके बाहर एक बागमे ईंटोके कच्चे चबूतरेपर अकबरका राज्याभिषेक किया गया तो उस चौदहवर्षीय नरेशका राज्याधिकार आस-पासके दस-बीस गाँवोंपर ही था, वह धन और जन दोनोंसे ही हीन था, मुट्ठीभर सेना हाथमे थी और बैरमखाँ-जैसे इने-गिने विश्वासी, स्वामिभक्त और उत्साही सरदारोका भरोसा था। अकबरकी कुछ शिक्षा-दीक्षा भी नहीं हो पायी थी और वह प्रायः निरक्षर था। उसी समय उत्तर प्रदेशमे भीषण अकाल भी पड़ रहा था। ऐसी विपन्न परिस्थितियोंमे अकबर और उसके साथियोंके सम्मुख तीन ही मार्ग थे या तो हुमायूँकी भाँति देश छोड़कर भाग जाये, या सब आकांक्षाओंको तिलांजलि देकर सामान्य जनोकी भाँति यही बस जाये, अथवा राज्योद्धारका प्रयत्न करे। उन्होंने यह तीसरा वीरोचित मार्ग ही पसन्द किया। इस दिशामे सबसे पहला कदम दिल्लीको हस्तगत करना था क्योंकि भारतकी राजधानीपर अधिकार कर लेना ही अकबरके राज्याधिकारके औचित्यको सिद्ध कर सकता था और अन्य प्रदेशोंकी विजयमे प्रधान साधक हो सकता था।

अतएव अकबरको लेकर बैरमखाँ ससैन्य थानेश्वरके मार्गसे होकर पानीपतकी ऐतिहासिक रणभूमिमे आ डटा। एक विशाल सेनाके साथ दिल्लीसे निकलकर हेमू भी आ पहुँचा। दोनों सेनाओंमे घोर युद्ध हुआ, हेमूकी विजय हो रही थी कि शत्रुका एक तीर आकर उसकी आँखमे

घुस गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। नेताके गिरते ही उसकी सेनामें भगदड़ मच गयी। हेमू वन्दी हुआ। बैरमखाने अकबरसे काफिर शत्रुको अपने हाथसे मारकर गाजी बननेके लिए कहा। एक मतके अनुसार वीर अकबरने निहत्थे शत्रुपर हाथ उठाना स्वीकार न किया और स्वयं बैरमखाने हेमूका वध किया, एक अन्य मतके अनुसार बैरमखाने आग्रहपर अकबरने उसपर आघात किया और फिर बैरमखाने उसका सिर काट डाला। विजयी मुगल-सेना शत्रुओको मारती-काटती दिल्लीमें प्रविष्ट हुई, हेमूका घड़ नगर-द्वारपर लटका दिया गया और उसके सम्मुख हेमूके हत सैनिकोंके सिरोंका वुर्ज बनाया गया, जैसा कि सब पूर्ववर्ती सुलतान करते आये थे। दिल्ली और आगरापर अकबरका अधिकार हो गया। आदिलशाह सूरीने उसका जब कोई विरोध नहीं किया और सिकन्दर सूरीने भी आत्म-समर्पण कर दिया, वह क्षमा कर दिया गया और उसे एक जागीर भी दे दी गयी।

अकबरका प्रधान सरदार, सेनापति, मन्त्री और अभिभावक बैरमखाने ही था। उसीके नेतृत्वमें अकबरने अपनी विजय-यात्रा प्रारम्भ की। हेमूकी पराजय और सिकन्दरके समर्पणने पेशावरसे आगरा पर्यन्त सम्पूर्ण पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रदेशपर अकबरका अधिकार जमा दिया। अब ग्वालियरके सुदृढ़ दुर्गको विजय किया गया और उत्तरी राजपूतानेकी कुर्जो अजमेरपर अधिकार कर लिया गया। पूर्वमें जौनपुर प्रदेशको विजय किया गया और इस प्रकार राज्यका विस्तृत एवं सुसंगठित केन्द्र निर्माण कर लिया गया। रणथम्भौर दुर्गपर भी आक्रमण किया गया किन्तु विफल रहा और तदनन्तर मालवा-विजयकी तैयारी की गयी। यह सब कार्य १५६० ई० तक केवल चार वर्षोंमें ही सम्पन्न हो गया। अब अकबर १८ वर्षका वयस्क युवक हो गया था। बैरमखाने उद्धत अभिभावकत्व उसे अखरने लगा था। उसकी माँ हमीदा बेगम और धाय माहमअंगाने भी उसे बैरमखानेके अंकुशसे मुक्त होनेके लिए भरसक उकसाया। दिल्लीके

निरपराध रक्षक तर्दीबेगकी हत्या करने और उसके सामान्यतः उद्धत स्वभाव एवं बढ़ते हुए प्रभावके कारण अन्य सरदार भी बैरमखाँसे रुष्ट थे । अतः अकबरने १५६० ई० में उसे पदच्युत करके मक्का चले जानेका परामर्श दिया और राज्यकार्य अपने हाथमें ले लिया । थोड़ी ऊहापोहके बाद बैरमने स्वीकार कर लिया किन्तु पंजाबमें पहुँचकर विद्रोह कर दिया । अकबरने तत्परतासे उसका दमन किया और फिर क्षमा कर दिया और मक्का चले जानेका ही आदेश दिया । मार्गमें एक शत्रुके हाथों बैरमखाँ मारा गया ।

बैरमखाँके अंकुशसे तो अकबर मुक्त हो गया किन्तु अब अन्तःपुरकी बेगमोके प्रभावने उसे आच्छन्न कर लिया । उसकी माँ हमीदाबानू बेगम तो उसे पुत्र-स्नेहवश परामर्श देती ही थी किन्तु उसकी धाय माहमअंगा उसपर शासन ही करने लगी और उसका पुत्र आदमखाँ निरंकुश अनाचार करने लगा । पीरमुहम्मद आदि उसके साथी थे । स्वयं अकबर आखेट आदिमें मग्न रहने लगा । १५६२ ई० में अकबरने आदमखाँ और पीर-मुहम्मदको मालवा विजय करनेके लिए भेजा । मालवापति बाजबहादुर पराजित हुआ और मालवापर अकबरका अधिकार हुआ । आदमखाँ और पीरमुहम्मदने इस अवसरपर क्रूर नरसंहार और अत्याचार किये किन्तु बाजबहादुरको अकबरने क्षमा कर दिया और अपना एक मनसबदार बना लिया । उसकी प्रेमिका सुन्दरी नर्तकी रूपमतीकी भी रक्षा हुई । इसी वर्ष अकबरने शमसुद्दीन अतकाको अपना वजीर नियुक्त किया था, किन्तु दुष्ट आदमखाँ वजीरसे जलता था और एक दिन बराबके नशेमें महलकी कचहरीमें घुसकर उसने वजीरका वध कर दिया । शब्द सुनकर अकबर स्वयं वहाँ आ गया, एक ही घूँसेसे उसने आदमखाँको गिरा दिया और फिर किलेकी दीवारसे गिरवाकर उसे सरवा डाला । उसकी माँ माहमअंगाकी पुत्रशोकमें मृत्यु हो गयी । पीरमुहम्मद आदिको भी दण्डित किया गया और स्वयं अपने मामा ख्वाजा मुअज्जमको भी जो एक

अर्धविधिस्त हत्यारा था अकबरने प्राण-दण्ड दिया । इस प्रकार १५६४ ई० में अकबर सर्वथा स्वतन्त्र होकर पूरे मनोयोगसे साम्राज्य-निर्माण के कार्यमें लग गया । इन चार वर्षोंमें भी मालवाके अतिरिक्त राजपूतानेके प्रसिद्ध दुर्ग मेड़ताको और बिहारके सुदृढ़ दुर्ग चुनारको उसने हस्तगत कर लिया था ।

मुसलमान फकीर मुइनुद्दीन चिश्तीका अकबर इस कालमें बड़ा भक्त था और प्रत्येक वर्ष उस पोरकी दरगाहकी ज़ियारत करनेके लिए अजमेर जाया करता था । ऐसे ही एक अवसरपर १५६२ ई० में अम्बर-के कछवाहा राजा भारमलने अजमेर आकर स्वेच्छासे सम्राट्की अधीनता स्वीकार कर ली । इतना ही नहीं, अकबरकी इच्छानुसार राजाने उसके साथ अपनी पुत्रीका विवाह भी कर दिया । यह राजपूत रानी ही अकबरकी प्रधान साम्राज्ञी और उसके उत्तराधिकारी जहाँगीरकी जननी हुई । इस रानीके भाई राजा भगवानदास और भतीजे महाराज मानसिंह अकबरके दाहिने हाथ और उसके साम्राज्यके प्रधान स्तम्भ हुए । अम्बरके उदाहरणका यह प्रभाव हुआ कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि राजपूतानेके अन्य अधिकांश राज्योंने थोड़े-से प्रयाससे ही अकबरकी अधीनता स्वीकार कर ली । उसने भी उनके साथ उदारताका वर्तव्य किया । वे अपने राज्यके शासनमें सर्वथा स्वतन्त्र थे, केवल सम्राट्को अपना अधिपति स्वीकार करना होता था, उन्हें उसके युद्धों और विजय-यात्राओंमें सैन्य-सहयोग देना होता था, कुछ निश्चित कर तथा कभी-कभी राजधानी-में आकर सम्राट्को भेंट आदि देनी पड़ती थी, वे चाहते तो राजकीय सेवामें भी उन्हें कोई उच्च पद और मनसब दे दिया जाता था । सम्राट्की दृष्टिमें और साम्राज्यमें उनका सम्मान और प्रतिष्ठा प्रायः किसी मुसलमान सरदारसे कम नहीं होती थी ।

वस्तुतः अकबर बड़ा दूरदर्शी था । वह अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी था और चक्रवर्ती सम्राट्के प्राचीन भारतीय आदर्शको प्राप्त करनेकी उसकी बड़ी

अभिलाषा थी । साथ ही उसने यह भलीभाँति समझ लिया था कि इस उद्देश्यकी सिद्धि तथा उसके वंश एवं साम्राज्यका स्थायित्व तभी सम्भव है जब वह पूर्णतया भारतीय एवं भारतीयोंका बनकर राज्य करे, मुसलमानों और गैर मुसलमानोंके बीच कोई भेदभाव न करे, बल्कि अपने व्यवहारसे मुसलमानेतर भारतीयोंका विश्वास, आदर और राज्यभक्ति प्राप्त कर ले । और ये सब बातें उसकी अपनी उदारता, समदर्शिता, सर्वधर्मसहिष्णुता एवं कुशल नीतिमत्तासे सम्पादित हो सकती थी । अतः अपने राज्यके इन प्रारम्भिक वर्षों (१५६०-६४ ई०) में ही उसने युद्ध-बन्दियोंको गुलाम बनाये जानेकी पुरानी प्रथाका अन्त कर दिया, समस्त हिन्दू एवं जैन तीर्थोपर-से जो यात्रीकर सुलतानोंने लगा रखा था उसे उठा दिया, इसी प्रकार जज़िया नामक अपमानजनक करका भी जो समस्त मुसलमानेतर भारतीयोंपर लगा हुआ था अन्त कर दिया । जज़ियाका प्रवर्तन खलीफा उमरने किया था और भारतके सभी मुसलमान सुलतानोंने भारतीयोंपर यह कर लाद दिया था, फ़ोरोज तुगलुकके पूर्व ब्राह्मण लोग इस करसे मुक्त थे किन्तु उसने उनपर भी यह कर लगा दिया था । यह कर अतिरिक्त आर्थिक भार तो था ही हीनता और अपमानका भी सूचक था । जज़िया देनेवाले भारतीय थे, वे शासकोंकी जाति मुसलमानोंकी समकक्षता नहीं कर सकते थे । दूसरे, करके भारसे दबे रहनेके कारण वे कभी धनसम्पन्न नहीं हो सकते थे, अतः विद्रोह नहीं कर सकते थे । अकबरने इन भेदभाव-सूचक एवं अन्यायपूर्ण करका अन्त करके अपने-आपको लोकप्रिय बना लिया । राजपूत कन्यासे विवाह करके और अन्य-मुसलमान पत्नियोंके रहते हुए भी उसे ही साम्राज्ञी पद देकर, तथा हिन्दुओंको राज्यमें उच्च पद देना आरम्भ करके उसने भारतीयोंका विश्वास प्राप्त कर लिया । साथ ही उसने मुसलमान सरदारोंपर, जो प्रायः विदेशी थे, नियन्त्रण रखनेके लिए एक शक्तिशाली भारतीय दल राजपूत-राजाओं आदि हिन्दू-सरदारोंका निर्माण

करना-प्रारम्भ कर दिया । आगरामे अपने महलके भीतर ही हिन्दू-मन्दिर स्थापित करवा देना, होली, दीवाली आदि भारतीय त्योहारोमे भाग लेना, दाढी मुँडवा देना, आदि कार्योंसे उसने स्वयंको पूर्ण भारतीय प्रदर्शित करनेका प्रयत्न किया । आदमखाँ आदि सरदारोको भीषण दण्ड देकर उसने अपनी न्याय-प्रियताका भी परिचय दे दिया था ।

उसकी उपरोक्त नीतिकी प्रतिक्रिया मुसलमान सरदारोके विद्रोहोके रूपमे प्रकट हुई । इन सरदारोके दो सवल दल थे । एक उजवेगोका और दूसरा अकबरके ही वंशके मिर्जा सरदारोका । १५६५ ई० मे खान जमान उजवेगने अकबरको पदच्युत करके कामरानके बेटेको सिंहासनपर बैठानेके लिए पड्यन्त्र किया । अकबरने तत्परतासे उजवेगोका दमन किया और उनके नेताओको मृत्युदण्ड दिया । उसने मिर्जाओका भी दमन किया जिनमें-से कुछने भागकर चित्तौड आदि राजपूत-राज्योमे शरण ली । तदुपरान्त उसने गोडवानाकी विजय की जहाँकी रानी दुर्गाबाई अपने पुत्र सहित स्वराज्यकी रक्षामे लड़ते-लड़ते वीरगतिको प्राप्त हुई । १५६७ ई० मे अकबरने स्वयं चित्तौडपर आक्रमण किया । राणा उदयसिंह तो राजधानीको छोड़कर हट गये किन्तु उनके वीर सामन्तो—जयमल और पुत्त—ने वीरतापूर्वक दुर्गकी रक्षा की और अन्ततः जीहर-द्वारा अपना अन्त कर लेनेके उपरान्त ही चित्तौडपर मुगलोका अधिकार होने दिया । किन्तु सेवाड और उसके सिसौदिया अकबरके फिर भी अधीन न हुए । उदयसिंहके पुत्र महाराणा प्रताप जीवन पर्यन्त चित्तौडके उद्धारके लिए मुगलोके साथ लड़ते रहे । १५६९ ई० मे रणथम्भौरका दुर्ग भी अकबरके हाथ आ गया और उसी वर्ष मध्यभारतके प्रसिद्ध कालिजर दुर्गपर भी उसका अधिकार हो गया । १५७२ ई० मे उसने गुजरातकी विजय की और सूरत वन्दरगाहपर भी अधिकार कर लिया । उसके वापस लौटते ही उसके सम्बन्धी मिर्जा अमीरोने गुजरातमे विद्रोह कर दिया अतः अकबर स्वयं विद्युद्-वेगसे वहाँ पहुँचा और उसने विद्रोहियोका बुरी तरह दमन कर

दिया । इस प्रकार १५७३ ई० में गुजरात-जैसे अति समृद्ध प्रान्तका प्राप्त करनेसे साम्राज्यकी समृद्धि और शक्ति अत्यधिक बढ़ गयी । समुद्रतट और प्रमुख बन्दरगाहों पर भी उसका अधिकार हुआ । राजा टोडरमल गुजरात-का सूबेदार नियुक्त हुआ और वही सर्वप्रथम उसने अपने भूमि-व्यवस्था सम्बन्धी महत्वपूर्ण सुधारोंका प्रयोग किया । गुजरात विजयके उपलक्ष्यमें सीकरीमें बुलन्द दरवाजा बनवाया गया और उस नगरका नाम फतहपुर रखा गया । १५७५-७६ ई० में बंगालकी विजय हुई, वहाँका सुलतान दाऊदखान युद्धमें मारा गया और बंगाल प्रान्त साम्राज्यका एक सूबा बन गया ।

इसी वर्ष महाराज मानसिंहने हल्दीघाटीके सुप्रसिद्ध युद्धमें वीरवर महाराणा प्रतापको बुरी तरह पराजित किया । इस युद्धमें सिसौदियोंकी बड़ी क्षति हुई । हल्दीघाटीके युद्धमें राणाकी ओरसे उसके कई जैन-सामन्त यथा वीर ताराचन्द, मेहता जयमल बच्छावत, मेहता रत्नचन्द खेतावत आदि भी बड़ी वीरतापूर्वक लड़े थे । पराजित होकर राणा अपने परिवार और बचे-खुचे सेवकोंके साथ पहाड़ों और जंगलोंमें चला गया जहाँ अत्यन्त कष्टमें उसके दिन बीते । मुगल-सेना उसका बराबर पीछा कर रही थी । राणाने अकबरकी अधीनता तब भी स्वीकार न की, किन्तु अन्ततः निराश होकर मेवाड़को छोड़कर अन्यत्र चले जानेके लिए उद्यत हुआ । ऐसे समयमें उसके स्वामिभक्त दीवान भामाशाहने अतुल द्रव्यसे राणाकी सहायता की । कहा जाता है कि यह धन इतना था कि इससे १२ वर्ष पर्यन्त २५००० सेनाका निर्वाह हो सकता था । और यह सब सम्पत्ति भामाशाहकी अपनी पैतृक तथा निजी थी । उसने अपने भाई ताराचन्दके साथ मालवापर आक्रमण करके भी कुछ द्रव्य प्राप्त किया था । राणा उदयसिंहके जैनमन्त्री भारमल कावडियाके ही ये दोनों पुत्र थे । इस अप्रत्याशित सहायतासे राणामें नये जीवन और आशाका संचार हुआ और उसने नये उत्साहसे प्रयत्न करके चित्तौड़ और

माण्डलगढको छोड़कर सम्पूर्ण मेवाड़पर पुनः अधिकार कर लिया। इस सहायताके कारण भामाशाह मेवाड़का उद्धारकर्त्ता कहलाया। राणा अमरसिंहके समय तक वही प्रधान मन्त्री बना रहा। उसके वंशज भी कई पीढ़ियोंतक राज्यमन्त्री बने रहे और उसका घराना तो वर्तमान काल तक मेवाड़ राज्यमे सम्मानित रहा। राणा प्रतापसिंह अपने पिता-द्वारा बसाये गये उदयपुरको ही राजधानी बनाकर राज्य करता रहा किन्तु चित्तौड़-उद्धारके लिए आजन्म प्रयत्नशील रहा। स्वातन्त्र्य-प्रेम और स्वदेशभक्तिके इस परम आदर्श वीर राणाको उदार अकबरने भी फिर नहीं छेड़ा।

१५८१ ई० मे अकबरने काबुलपर आक्रमण किया और अपने भाई मिरजा हकीमको पराजित करके अधीन किया। १५८५ ई० मे हकीमकी मृत्युके पश्चात् काबुल भी साम्राज्यका एक सूबा बन गया। १५८६ ई० मे कश्मीर, १५९० ई० मे उड़ीसा, १५९३ ई० मे सिन्ध और १५९५ ई० मे विलोचिस्तान और कन्दहारपर भी अकबरका अधिकार हो गया। तदनन्तर उसने दक्षिणके मुसलमान सुल्तानोंके पास राजदूत भेजे और उनसे अपना आधिपत्य स्वीकार कर लेनेके लिए कहा। अहमदनगर और बीजापुरको छोड़कर सबने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अतः १६०० ई० मे अहमदनगरपर आक्रमण हुआ। सुल्तानने पराजित होकर अधीनता स्वीकार कर ली और वरार प्रान्त सम्राट्को दे दिया। खान-देशके सुल्तानने पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली थी किन्तु अब उसने विद्रोह करना चाहा अतः १६०१ ई० मे उसके प्रधान एवं प्रसिद्ध दुर्ग असीरगढको घेरा डाल कर विजय कर लिया गया। इस प्रकार महान् विजेता अकबरने अपने जीवन-कालमे ही शनै-शनै प्रायः सम्पूर्ण भारतकी विजय कर ली। केवल दक्षिणका कुछ भाग उसके अधिकारके बाहर रहा। उसका विस्तृत सुगठित साम्राज्य अपनी विशाल जन-संख्या, उर्वरा भूमि, नाना प्रकारके कृषि एवं खनिज उत्पादनो, अनेकविध उद्योग-धन्धो, समुन्नत

अन्तर्देशीय एवं समुद्री व्यापार आदिके कारण तत्कालीन विश्वका सर्वाधिक महान्, शक्तिशाली एवं समृद्ध साम्राज्य था। उसने भारतका चक्रवर्ती सम्राट् बननेको अपनी महत्वाकांक्षा प्रायः पूरी कर ली थी।

इस विशाल साम्राज्यका संगठन, शासन-व्यवस्था एवं प्रबन्ध भी उसने बड़े कौशलसे किया। दमन और समझौतेपर आधारित उसकी विजय-नीति दुनाली थी। जिन नरेशोंने सरलतासे उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और विद्रोह न किया उन्हें उसने बने रहने दिया, जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनका अन्त कर दिया। हिन्दू राज्य प्रायः सब ही बने रहे और मुसलमानी सल्तनते प्रायः सब ही नष्ट हो गयी और उनके प्रदेश सम्राट्-द्वारा नियुक्त हिन्दू एवं मुसलमान सूबेदारोंके शासनमें साम्राज्यका अंग बन गये। उसने शासनको पूर्णतया केन्द्रित किया, अधीन राज्योंके अतिरिक्त अन्य समस्त देशको १५ सूबोंमें विभाजित किया, प्रत्येक सूबेको सरकारोंमें, प्रत्येक सरकारको परगनों या महालोंमें और प्रत्येक परगनेको थानोंमें विभक्त किया। प्रत्येक थानेके अन्तर्गत कुछ गाँव होते थे। प्रत्येक सूबेका शासक सूबेदार होता था, सैनिक-शासन, न्याय-व्यवस्था और शान्ति-स्थापन उसका कार्य था। उसके साथ ही एक दीवान होता था जो उससे स्वतन्त्र रहता और भूमिकर आदि वसूल करता तथा सूबेके आय-व्ययकी व्यवस्था करता था। एक बाकानवीस होता था जो सूबेके समस्त समाचार सम्राट्को बराबर पहुँचाता रहता था। सूबेदारके नीचे फौजदार, कोतवाल, थानेदार आदि अधिकारी रहते थे और दीवानके अधीन तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी आदि कार्य करते थे। सम्पूर्ण शासन-यन्त्रका अध्यक्ष और संचालक सम्राट् स्वयं था और अपने मन्त्रिमण्डलकी सहायता एवं परामर्शसे वह समस्त राजकार्य करता था, यद्यपि सिद्धान्ततः सम्राट् साम्राज्यमें सर्वोपरि शक्ति था, सर्वथा निरकुण और स्वेच्छाचारी था और समस्त पदाधिकारी उसके वेतनभोगी सेवक थे। राज्यके समस्त उच्च-पदाधिकारी मनसबदार कहलाते थे।

और ये मनसब १० अश्वारोहियोंसे लेकर ५००० अश्वारोहियों तकका नायकत्व एवं स्वामित्व मूचित करते थे। जितना बड़ा अधिकारी होता उसका उतना ही ऊँचा मनसब होता था। ग्रामोंके आन्तरिक प्रबन्ध, व्यवस्था एवं न्यायके लिए ग्राम-पंचायतें स्वतन्त्र थीं, मुगलशासन प्रधानतया नागरिक ही था। विभिन्न अधिकारियोंपर नियन्त्रण रखनेकी भी पूरी व्यवस्था थी। सेनाका आवधिक निरीक्षण होता था। सेनाके अश्वोंको दागनेका नियम भी चालू किया गया था। पदातिक, अश्वारोही, गजारोही और तोपखानेके रूपमें सुसंगठित एवं विंगाल चतुर्विध सेना थी। राजा टोडरमलकी अध्यक्षतामें कृषि-भूमिकी नाप-जोख, वर्गीकरण, भूमि-करकी व्यवस्था आदि मुचारू रूपसे चालू की गयी थी। भूमि-कर उपजका प्रायः एक-निहाई होता था। सरकारी टकसालमें मुद्राएँ निर्माण की जाती थी। व्यापार आदिपर भी उचित नियन्त्रण था। न्याय-शासनका अकबर काफी ध्यान रखता था, वह स्वयं साम्राज्यकी सर्वोच्च अदालत था। सामान्यतः काजी लोग न्यायाधीश होते थे और प्रायः इस्लामके कानूनके अनुसार न्याय करते थे। इस प्रकार अकबरने साम्राज्यिक एकसूत्रताके साथ देगको मुचारू शासन-व्यवस्था भी प्रदान करनेका प्रयत्न किया। वर्तमानकालकी दृष्टिसे उसकी व्यवस्था बहुत कुछ मदीय एवं त्रुटिपूर्ण थी किन्तु उस कालमें तो वह सर्वोत्तम ही थी और बहुत कुछ मफल भी रही। वस्तुतः वही ढाँचा स्थूल रूपसे अंगरेजोंने भी अपनाया और आज पर्यन्त चला आता है।

अकबर गुणग्राहक था और आदमी पहिचानता था। पदका मान उसने योग्यता रखा था, वंश, जाति या धर्म नहीं। अतएव उसे अनेक सुयोग्य सहायक और सेवक प्राप्त हुए। अबुलफजल, फैजो, अब्दुरहीम खानखाना, हकीम गिलानी, गयासवेग, मिर्जादुप्याजा आदि मुसलमान, राजा भगवानदास, राजा मानसिंह, टोडरमल खत्री, बीरबल आदि हिन्दू उसके प्रधान अमात्यो एवं उच्च-पदाधिकारियोंमें थे। प्राचीन विक्रमा-

दित्यको भाँति नव नर-रत्नोसे उसने अपनी राजसभाको सजाया था । संगीताचार्य तानसेन उसके दरवारकी शोभा थे । मुसलमान होते हुए भी चित्रकला और मूर्तिकलाको भी अकबरने प्रोत्साहन दिया । आगराका किला और उसके भीतर सुन्दर महल बनवाये, १५७०-१५८५ ई० तक वह फतहपुर सीकरीमे रहा, उसे ही वह अपनी राजधानी बनाना चाहता था । वहाँके शेखसलीम चिश्तीकी कृपासे ही १५६९ ई० मे उसका पुत्र (सलीम—जहाँगीर) उत्पन्न हुआ था, अतः सीकरीमे उसने अनेक सुन्दर भवन बनवाये और शेखसलीमका सुन्दर मकबरा बनवाया, स्वयं अपना सुन्दर मकबरा उसने सिकन्दरेमे बनवाया । इस प्रकार कला-मर्मज्ञ सम्राट् अकबरने कलाके विभिन्न अंगोको प्रभूत प्रोत्साहन दिया और भारतीय-ईरानी मित्रतासे एक नवीन मुगल-कलाको जन्म दिया । साथ ही अनेक कलापूर्ण दस्तकारियो एवं उद्योगोको सम्राट् एवं उसके अमीरोसे अभूतपूर्व आश्रय मिला ।

विद्वानो और विद्याका तो वह इतना आदर करता था कि उसके समयमे और उसके आश्रयमे विपुल साहित्य-सृजन हुआ । अबुलफजलका अकबरनामा और आइने-अकबरी, अलबदायुनो और निजामुद्दीनके इतिहास ग्रन्थ रचे गये, फ़ैज़ीकी सूफी कविताएँ, और रहीम एवं बीरबलकी हिन्दी रचनाएँ हुई, स्वयं अकबर भी कविता करता था, नरहरि, गंग आदि अनेक हिन्दी कवि भी थे, महाभारत तथा कई अन्य प्राचीन भारतीय ग्रन्थोके भी उसने फारसीमे और फ़ारसी ग्रन्थोके संस्कृतमे अनुवाद कराये । कृष्ण-भक्तिके महाकवि सूर व अष्टछापके कविजन, रामभक्तिके गोस्वामी तुलसीदास और जैन-अध्यात्मके बनारसीदास आदि इसी कालमे हुए । पाण्डे रूपचन्द, पाण्डे राजमल्ल, ब्रह्म रायमल्ल, कवि परिमल आदि अन्य अनेक जैन विद्वान् और ग्रन्थकार भी उस कालमे हुए ।

अकबरने देशकी सर्वतोमुखी सांस्कृतिक अभिवृद्धि करने और उसे सांस्कृतिक एकत्व प्रदान करनेका स्तुत्य प्रयत्न किया । प्रजाके उत्थानके

लिए सतीकी प्रथा, बालहत्या, बाल-विवाह आदि कुप्रथाओंको राजाज्ञा-द्वारा निषिद्ध किया और विधवा-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह तथा विवाहमे कन्याकी सम्मति लेनेकी प्रथाको प्रोत्साहन दिया । कोई मुसलमान हिन्दू स्त्रीसे तभी विवाह कर सकता था जब वह स्त्री स्वयं सहमत हो और स्वेच्छासे मुसलमान बननेके लिए तैयार हो, अन्यथा नहीं । १५७९ ई० में वह स्वयं इमामे-आदिल भी बन गया । अब मुसलमानी धर्म और कानूनके सम्बन्धमे उसका मत सर्वमान्य था, कोई मुल्ला-मौलवी उसके कार्योंकी आलोचना नहीं कर सकता था । वह राज्यका ही अध्यक्ष नहीं धर्मका भी अध्यक्ष बन गया । मुल्ला-मौलवियों और कट्टर मुसलमानोंने बहुतेरा विरोध किया किन्तु उनकी एक न चली वरन् उनमे-से ही अनेक सम्राट्के समर्थक हो गये थे । अब अकबरने अपने राज्यमे सभी धर्मोंको पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी ।

फतहपुर सीकरीके अपने इबादतखानेमे वह शैव, वैष्णव, जैन, पारसी, ईसाई, गिया, सुन्नी, सूफी आदि सभी धर्मों एवं मतोंके विद्वानोंको एकत्र किया करता था और उनके पारस्परिक वाद-विवाद चावसे सुनता था, यदा-कदा स्वयं भी उन वाद-विवादोंमे भाग लेता था । विभिन्न धार्मिक विचार-धाराओंके इस प्रकारके अध्ययनसे उसने उन सबका समन्वय करके अपने दोने-इलाही नामक अद्भुत मतको जन्म दिया । वास्तवमे, जैसा कि जर्मन विद्वान् वॉन नोडरका कथन है, यह कोई स्वतन्त्र या पृथक् धर्म या सम्प्रदाय नहीं था वरन् 'सामाजिक एवं राज-नैतिक हितोंका उत्कर्ष सम्पादन करनेके उद्देश्यसे नियोजित विवेकवान् एवं बौद्धिक मनीषियोंका सांस्कृतिक संगठन मात्र था ।' अकबरके अनेक मन्त्री एवं उच्च अधिकारी इस संगठनके सदस्य थे और अपने-अपने निजी धर्मका पालन भी वे करते और कर सकते थे । अकबरने स्वयं भी इस्लामका सर्वथा परित्याग नहीं किया था । किन्तु वह उसका कुलपरम्परा धर्म ही रह गया था । वह स्वतन्त्र विचारका व्यक्ति था, जिस धर्ममे जो बात

अच्छी लगती उसे ही अपना लेता । सभी धर्मों और उनके विद्वानों एवं गुरुओंका वह समान रूपसे आदर करता था । परिणाम यह हुआ कि हिन्दू लोग उसके राज्यको हिन्दू राज्य ही समझने लगे और अपने धर्मों एवं आचार-विचार, त्योहार, उत्सवों आदिका स्वतन्त्रतापूर्वक पालन करने लगे । मुसलमानोंके लिए मुहम्मद नाम रखनेका निषेध करना, नवीन मसजिदें न बनवाना, पुरानी मसजिदोंकी मरम्मत भी न कराना बल्कि अनेक मसजिदोंका अस्तबलके रूपमें उपयोग करना, कुरानकी टीकाओं, अरबी भाषा और शरीयत आदिके अध्ययनको हतोत्साहित करना, स्वयं अपने लिए सिजदा करवाना, इस्लामके रोजा, नमाज, हज आदि नियमोंका पालन न करना और इनके विपरीत जीव-हिंसा और मांस-भक्षणपर कड़े प्रतिबन्ध लगाना, गोवध बन्द करवाना, सूर्य, अग्नि और प्रकाशकी उपासना करना, हिन्दू, जैनो, पारसियों, पुर्तगाली जैसुइट पादरियों आदिको अपने-अपने धर्मायतन बनाने और धर्मोत्सव मनानेमें प्रश्रय देना, उन सबके गुरुओंका आदर करना, अन्य धर्मवालोंको यह छूट दे देना कि वे स्वयं मुसलमानोंको भी अपने धर्ममें दीक्षित कर सकें, अपने आचार-विचार, वेष-भूषाको बहुत कुछ भारतीय बना डालना, इत्यादि ऐसी बातें थी कि कट्टर मुसलमान उसे काफिर कहने लगे थे, कोई उसे पारसी कहता, कोई जैन, कोई हिन्दू और कोई ईसाई । और वह सब कुछ था और कुछ भी न था ।

तथापि इस विषयमें भी कोई सन्देह नहीं है कि जैनधर्म और उसके गुरुओंका प्रभाव अकबरपर पर्याप्त पड़ा था । उसके शासन-कालके जैनोसे सम्बन्धित जो निम्नोक्त तथ्य प्राप्त हैं, उनसे यह भली प्रकार स्पष्ट है । १५७९ ई० से सम्राट्-द्वारा धर्माध्यक्षका पद ग्रहण करनेको महत्त्वपूर्ण घोषणाके तुरन्त उपरान्त राजधानी आगराके दिगम्बर जैनोने वहाँ एक मन्दिर निर्माण किया और बड़े समारोहके साथ बिम्ब-प्रतिष्ठा महोत्सव किया । स्वयं राजधानी दिल्लीमें नन्दिसंघ और काष्ठासंघकी भट्टारकोय

गढ़ियाँ थीं। भटानिया कोल-निवासी अग्रवाल जैनी साहू टोडर सम्राट्की टकसालका एक अधिकारी था और सम्भवतया सम्राट्का कृपापात्र भी था। सम्राट्की सहायतासे उसने मथुराक्षेत्रके लिए एक विशाल यात्रासघ निकाला था और मथुराके लगभग ५०० प्राचीन जैन-स्तूपोंका जीर्णोद्धार कराके समारोहपूर्वक उनकी प्रतिष्ठा की थी। इसी उपलक्ष्यमें उसने पाण्डे राजमल्लसे संस्कृत भाषामें जम्बूस्वामीचरितकी रचना भी करायी थी, इस ग्रन्थमें सम्राट्की प्रशंसा करते हुए कविने लिखा है 'धर्मके प्रभावसे सम्राट् अकबरने जजिया नामक कर बन्द करके यशका उपार्जन किया, हिंसक वचन उसके मुखसे भा न निकलते थे, हिंसासे वह सदा दूर रहता था, अपने धर्मराज्यमें उसने द्यूत और मद्य-पानका भी निषेध कर दिया था क्योंकि मद्य-पानसे मनुष्यकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह कुमार्गमें प्रवृत्ति करता है।' साहू टोडरने पाण्डे, जिनदास नामक एक अन्य विद्वान्से हिन्दी भाषामें जम्बूस्वामीचरित्र लिखवाया था। उस कविने भी अकबरके सुराज्यकी और टोडर साहूके धर्मकार्योंकी प्रशंसा की है। १५९४ ई० में ग्वालियर-निवासी कवि पारमलन आगरामें रहकर अपने श्रीपालचरित्रकी रचना का थी, इस ग्रन्थमें भी सम्राट् अकबरकी प्रशंसा, उसके द्वारा गोरक्षाके कार्य और आगरा नगरको सुन्दरताका वर्णन है। आगरामें अनेक विद्वानोंका समागम था और विद्वद्गोष्ठी होती थी। उपरोक्त पाण्डे राजमल्लका एक अन्य आश्रयदाता नागौर-नरेण राजा भारमल्ल था। यह श्रीपुरपट्टनसे आवू प्रदेशपर राज्य करनेवाले श्रीमाल जातीय रणकारावका पुत्र था और बड़ा धर्मात्मा था। साँभरका समस्त इलाका भारमल्लके अधिकारमें था, सोने और जवाहरातका व्यापार भी उसके हाथमें था और उसकी दैनिक आय एक लाख टका (रुपया) थी। उसकी अपनी सेना थी और अपने सिक्के चलते थे। स्वयं सम्राट्के कोपमें वह प्रतिदिन पचास हजार टका देता था। सम्राट् उसका बहुत सम्मान करता था और स्वयं युवराज सलीम उससे भेट करनेके लिए

नागौरमे उसके दरबारमे जाया करता था । धार्मिक कार्यों और दानादिमे भी भारमल्ल लाखों रुपये खर्च करता था । कवि राजमल्लसे उसने महत्त्वपूर्ण पिगलशास्त्रकी रचना करायी थी । दिल्ली, आगरा, मथुरा, सहजादपुर, जौनपुर, मेरठ, हथिकन्त, शौरीपुर, श्रीपथ आदि अनेक नगर साम्राज्यके केन्द्रीय प्रदेशमे ही जैन-धर्मके उन्नत केन्द्र थे । दिल्ली, ग्वालियर, गौरीपुर आदि कई स्थानोमे तो भट्टारकीय गद्दियाँ भी स्थापित थी और इन दिगम्बर भट्टारको एवं साधुओका भी सम्राट्पर प्रभाव पडा था । जैन-जाति इस कालमे व्यापार-प्रधान हो चली थी और प्रायः सभी नगर-ग्रामोमे उनकी छोटी-बड़ी बस्तियाँ थी । स्वयं अबुलफजलने अपनी आइने-अकबरोमे जैनोका वर्णन और उनकी मान्यताओका विवेचन किया है । महाकवि बनारसीदासके अर्धकथानक नामक आत्मचरितसे भी सम्राट् अकबरकी लोकप्रियता, तत्कालीन लोकदशा आदिपर सुन्दर प्रकाश पडता है ।

इस कालमे अनेक जैन-विद्वानों और कवियोने भारतीके भण्डारकी, विशेषकर हिन्दी-साहित्यकी, स्तुत्य अभिवृद्धि की । कर्मचन्द्रकी मृगावती चौपई, पाण्डे रूपचन्दके परमार्थी दोहाशतक एव गीतपरमार्थी, पाण्डे राजमल्लके पञ्चाध्यायी, लाटीमंहिता, जम्बूस्वामीचरित्र, अध्यात्मकमल-मार्तण्ड एवं पिगलशास्त्र, भट्टारक सोमकीर्त्तिका यशोधररास, ब्रह्मरायमल्ल (१५५९ ई०) के हनुमन्तचरित्र, सीताचरित्र और भविष्यदत्त चरित्र, विशालकीर्त्ति (१५६३ ई०) का रोहिणीव्रतरास, सुमतिकीर्त्ति (१५६८ ई०) का धर्मपरीक्षारास, विजयदेवसूरिका सीलरासा (१५७६ ई०), कल्याणदेव (१५८६ ई०) की देवराज बच्छराज चौपई, पाण्डे जिनदास (१५८५ ई०) का जम्बूचरित्र, ज्ञानसूर्योदय, जोगीरासा और फुटकर पद, कवि परिमल (१५९४ ई०) का श्रीपालचरित्र, मालदेवसूरि (१५९५ ई०) की पुरन्दरकुमारचौपई, उदयरज जतीके राजनीतिके दोहे (१६०३ ई०), विद्याहर्षसूरि (१६०४ ई०) का अंजना-सुन्दरी

रास, आदि अनेक ग्रन्थोंका प्रणयन अकबरके राज्यकालमें हुआ। आइने-अकबरीके निर्माणमें स्वयं अबुलफजलने जैन-विद्वानोंका सहयोग लिया था, बगाल आदिके नरेशोंकी वंशावली उन्हींके सहयोगसे संकलित की गयी बतायी जाती है।

बीकानेर-नरेशका प्रधान कर्मचन्द्र वच्छावत राजासे अनबन होनेके कारण सम्राट्की शरणमें आ गया था और उसने उसे अपना एक प्रतिष्ठित मन्त्री बना लिया था। कर्मचन्द्रने पूर्ववर्ती सुलतानों-द्वारा अपहृत अनेक धातुमयी जिनमूर्तियाँ भी मुसलमानोंसे प्राप्त की और उन्हें बीकानेर आदिके जिनमन्दिरोंमें भिजवा दिया। १५८१ ई० में सम्राट्ने जैनाचार्य हीरविजयसूरिको बुलानेके लिए गुजरातके सूबेदार साहबखानेके पास सन्देशा भेजा। सम्राट्के निमन्त्रणपर आचार्य गुजरातसे पैदल ही चलकर आगरा आये। सम्राट्ने उनका धूम-धामसे स्वागत किया और उनकी विद्वत्ता एवं उपदेशोंसे प्रभावित होकर उन्हें जगद्गुरुकी उपाधि प्रदान की। आचार्य और उनके कई शिष्य जो उनके साथ आये थे सम्राट्को निरन्तर धर्मशिक्षा देते थे। विजयसेन गणिने सम्राट्के दरबारमें, 'ईश्वर कर्त्ता हर्त्ता नहीं है' विषयपर अन्य धर्मोंके विद्वानोंसे अनेक शास्त्रार्थ किये, विशेषकर भट्टनामक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान्को वादमें पराजित करनेके उपलक्ष्यमें उन्होंने 'सवाई' उपाधि प्राप्त की। सम्राट्ने लाहौरमें भी उन्हें अपने पास बुलाया था। यति भानुचन्द्रने सम्राट्के लिए 'सूर्यसहस्रनाम' की रचना की और इसी कारण वे 'पातगाह अकबर जलालुद्दीन सूर्यसहस्रनामा-व्यापक' कहलाते थे। वे फारसीके भी उद्भट विद्वान् थे और प्रसन्न होकर सम्राट्ने उन्हें 'खुशफ़हम' उपाधि प्रदान की थी। कहा जाता है कि एक बार सम्राट्को भयानक शिर शूल हुआ, भानुचन्द्र बुलाये गये, उन्होंने कहा कि वह तो कोई वैद्य-हकोम नहीं है, किन्तु सम्राट्ने कहा कि उनपर उसका विश्वास है, वह कह देंगे तो पीड़ा दूर हो जायेगी। यतिने सम्राट्के मस्तक-पर हाथ रखा और उसकी पीड़ा दूर हो गयी। राज्यके उमरावोंने प्रसन्न

होकर कुर्बानियोंके लिए पशु एकत्र किये किन्तु सूचना पाते ही सम्राट्ने वह कुर्बानी तुरन्त रुकवा दो और पशुओंको छुडवा दिया । उसने कहा कि 'मुझे सुख हो इस खुशीमें दूसरे प्राणियोंको दुःख दिया जाये यह सर्वथा अनुचित है ।' मुनि शान्तिचन्द्रका भी अकबरपर बड़ा प्रभाव था । एक वर्ष ईदके त्योहारपर वे सम्राट्के पास ही थे । ईदसे एक दिन पहले उन्होंने सम्राट्से कहा कि अब वे वहाँ नहीं ठहरेंगे क्योंकि अगले दिन ईदके उपलक्ष्यमें हजारों लाखों निरीह पशुओंका वध होनेवाला है । उन्होंने कुरान शरीफको आयतोंसे यह सिद्ध कर दिखाया कि 'कुर्बानीका मांस और खून खुदाको नहीं पहुँचता, वह इस हिंसासे प्रसन्न नहीं होता, बल्कि परहेजगारीसे प्रसन्न होता है, रोटी और शाक खानेसे ही रोजे कबूल हो जाते हैं ।' अन्य अनेक मुसलमान ग्रन्थोंके हवाले देकर उन्होंने सम्राट् और उसके उमरावोंके हृदयपर अपनी बातकी सचाई जमा दी, अतः सम्राट्ने घोषणा करा दी कि इस ईदपर किसी जीवका वध न किया जाये । यति जिनचन्द्र सूरिने अकबरका प्रतिबोध करनेके लिए 'अकबर प्रतिबोधरास' नामक ग्रन्थ लिखा था । जिनचन्द्रको सम्राट्ने 'युग-प्रधान'की उपाधि दी थी । मुनि पद्मसुन्दर भी सम्राट्से सम्मानित हुए थे और उन्होंने 'अकबरशाही शृंगारदर्पण' ग्रन्थकी रचना की थी । कहा जाता है कि एक बार गाहजादे सलोमके घर मूल नक्षत्रके प्रथम पादमें कन्या-जन्म हुआ । ज्योतिषियोंने कन्याके ग्रह उसके पिताके लिए अनिष्टकारक बताये और उसका मुख देखनेका भी निषेध किया । सम्राट्ने अवुलफजल आदि विद्वान् अमात्योंके साथ परामर्श करके मन्त्री कर्मचन्द्र बच्छावतको जैनधर्मानुसार ग्रहशान्तिका उपाय करनेका आदेश दिया । मन्त्रीने चैत्र शुक्ला पूर्णिमाके दिन स्वर्णरजत कलशोंसे तीर्थंकर सुपार्श्वनाथकी प्रतिमाका समारोहपूर्वक अभिषेक किया । पूजनकी समाप्तिपर मंगलदीप और आरतीके समय सम्राट् अपने पुत्रों और दरबारियोंके साथ वहाँ आया, उसने अभिषेकका गन्धोदक विनयपूर्वक अपने मस्तकपर चढ़ाया और अन्तःपुरमें बेगमोंके लिए भी भेजा तथा उक्त

जिन-मन्दिरको दस सहस्र मुद्राएँ भेंट की ।

सम्राटने गुजरात प्रान्तके गिरनार, शत्रुजय आदि जैनतीर्थोंकी रक्षा-
के लिए अहमदाबादके सूबेदार आजमखानको फरमान भेजा था कि मेरे
राज्यमे जैनतीर्थों, जैनमन्दिरों और मूर्तियोंको कोई भी व्यक्ति किसी
प्रकारकी क्षति न पहुँचा सके और यह कि इस आज्ञाका उल्लंघन करने-
वाला भीषण दण्डका भागी होगा । उसी कालके मेडता दुर्गके जैन-मन्दिरोंके
गिलानेखोमे लिखा है कि 'अकबरने जैन-मुनियोंको युगप्रधान पद दिये,
प्रतिवर्ष आपादकी अष्टाह्निकामे अमारि (जीर्वाहिसानिपेध) घोषणा की,
प्रतिवर्ष सब मिलाकर छह मास पर्यन्त समस्त राज्यमे हिंसा बन्द करायी,
खम्भातकी खाडीमे मछलियोंका शिकार बन्द करवाया, शत्रुजय आदि
तीर्थोंका करमोचन किया, सर्वत्र गोरक्षाका प्रचार किया,' आदि ।
१६०४ ई० मे अपने ग्रन्थमे विद्याहर्षसूरिने भी लिखा है कि विजयसेन
आदि जैनगुरुओंके प्रभावसे अकबरने गाय, बैल, भैस, बकरी आदि पशुओं-
की हिंसाका निषेध कर दिया था, पुराने कैदियोंको मुक्त कर दिया था,
जैनगुरुओंके प्रति भक्ति प्रदर्शित की थी, दान-पुण्यके कार्योंमे 'वह सदा
अग्रसर रहता था, इत्यादि । १५९५ ई० मे पुर्तगाली जैसुइट पादरी पिन्हेरोने
अपने प्रत्यक्ष अनुभवके बलपर अपने वादगाहके नाम पत्रमे लिखा था कि
अकबर जैनधर्मका अनुयायी हो गया है, वह जैन-नियमोंका पालन करता
है, जैनविधिसे आत्मचिन्तन एवं आत्माराम्यमे बहुधा लीन रहता है,
मद्य, मांस और द्यूतके निषेधकी उसने आज्ञा प्रचारित कर दी है ।' पंचमी,
अष्टमी, चतुर्दशी, तीन अष्टाह्निका, दशलक्षणी आदि जैनपर्वों, अपने
जन्मदिन, राज्याभिषेकदिन, रविवार तथा अन्य कई दिनोपर, जो सब
मिलकर वर्षके आधेके लगभग हो जाते हैं, अकबरने जीर्वाहिसाका निषेध
किया था और इन आज्ञाओंके उल्लंघन करनेवालोंको भारी दण्ड दिया
जाता था ।

आइने-अकबरीमे अकबरकी अपनी उक्तियाँ उसकी मनोवृत्तिकी

परिचायक है । वह कहा करता था कि 'यह उचित नहीं है कि मनुष्य अपने उदरको पशुओंकी कब्र बनावे । मासके अतिरिक्त वाजपक्षीके लिए कोई अन्य भोजन न होनेपर भी उसे मासभक्षणका दण्ड अल्पायुके रूपमें मिलता है, तब मनुष्योंको जिनका स्वाभाविक भोजन मास नहीं है इस अपराधका क्या दण्ड मिलेगा ? कसाई, बहेलिये आदि जीवहिंसा करनेवाले जब नगरसे बाहर रहते हैं तो मांसाहारियोंको नगरके भीतर रहनेका क्या अधिकार है ? मेरे लिए यह कितने सुखकी बात होती कि यदि मेरा शरीर इतना बड़ा होता कि सब मासाहारी केवल उसे ही खाकर सन्तुष्ट हो जाते और अन्य जीवोंकी हिंसा न करते । जीवहिंसाको रोकना अत्यन्त आवश्यक है, इसीलिए मैंने स्वयं मांस खाना छोड़ दिया है ।' स्त्रियोंके सम्बन्धमें वह कहा करता था 'यदि युवा अवस्थामें भी मेरी चित्तवृत्ति अब-जैमी होती तो कदाचित् मैं विवाह ही न करता । किससे विवाह करता ? जो आयुमें बड़ी है वे मेरी माताके समान हैं, जो छोटी है वे पुत्रोंके तुल्य हैं और जो समवयस्का है उन्हें मैं अपनी बहने मानता हूँ ।' वस्तुतः जीवहिंसा अकबरको प्रिय न थी । वह अधिकतर मास नहीं खाया करता था और गोमास तो छूता भी न था । उसके मतसे गोमास अखाद्य पदार्थ था । वर्षके कुछ निश्चित दिनोंमें पशु-पक्षियोंकी हिंसाको अकबरने मृत्यु-दण्डका अपराध बना दिया था । विन्सेण्ट स्मिथके अनुसार अकबरका लगभग पूर्ण रूपसे मासाहार-त्याग और अशोकके समान क्षुद्रादिक्षुद्र जीवहिंसा-निषेधके लिए कड़ी आज्ञाओंका जारी करना अपने जैनगुरुओंके सिद्धान्तोंके अनुसार आचरण करनेके ही परिणाम थे । हिंसाको-को कड़ी सजा देना भी प्राचीन जैन और बौद्ध सम्राटोंके अनुसार ही था । इन आज्ञाओंसे उसकी प्रजाके बहुत-से लोगोको, विशेषकर मुसलमानोंको बड़ा कष्ट हुआ होगा ।...जैन-धर्मसे प्रभावित होकर ही अपने अन्तिम जीवनमें अकबरने मासाहारका सर्वथा त्याग कर दिया था... इसमें सन्देह नहीं कि वर्षों पर्यन्त जैनगुरुओंने अकबरको घण्टी उपदेश

जैन-मन्दिरको दस सहस्र मुद्राएँ भेंट की ।

सम्राट्ने गुजरात प्रान्तके गिरनार, शत्रुजय आदि जैनतीर्थोंकी रक्षा-
के लिए अहमदाबादके सूबेदार आजमख़ाँको फरमान भेजा था कि मेरे
राज्यमें जैनतीर्थों, जैनमन्दिरों और मूर्तियोंको कोई भी व्यक्ति किसी
प्रकारकी अति न पहुँचा सके और यह कि इस आज्ञाका उल्लंघन करने-
वाला भीषण दण्डका भागी होगा । उसी कालके मेडता दुर्गके जैन-मन्दिरोंके
शिलालेखोंमें लिखा है कि 'अकबरने जैन-मुनियोंको युगप्रधान पद दिये,
प्रतिवर्ष आपादकी अष्टाह्निकामें अमारि (जीर्वाहिसानिपेध) घोषणा की,
प्रतिवर्ष सब मिलाकर छह मास पर्यन्त समस्त राज्यमें हिंसा बन्द करायी,
खम्भातकी खाड़ीमें मछलियोंका शिकार बन्द करवाया, शत्रुजय आदि
तीर्थोंका करमोचन किया, सर्वत्र गोरक्षाका प्रचार किया,' आदि ।
१६०४ ई० में अपने ग्रन्थमें विद्याहर्षसूरिने भी लिखा है कि विजयसेन
आदि जैनगुरुओंके प्रभावसे अकबरने गाय, बैल, भैस, बकरी आदि पशुओं-
को हिंसाका निषेध कर दिया था, पुराने कैदियोंको मुक्त कर दिया था,
जैनगुरुओंके प्रति भक्ति प्रदर्शित की थी, दान-पुण्यके कार्योंमें 'वह सदा
अग्रसर रहता था, इत्यादि । १५९५ ई० में पुर्तगाली जैसुइट पादरी पिन्हेरोने
अपने प्रत्यक्ष अनुभवके बलपर अपने वादशाहके नाम पत्रमें लिखा था कि
अकबर जैनधर्मका अनुयायी हो गया है, वह जैन-नियमोंका पालन करता
है, जैनविधिसं आत्मचिन्तन एवं आत्माराधनमें बहुधा लीन रहता है,
मद्य, मांस और द्यूतके निषेधकी उसने आज्ञा प्रचारित कर दी है ।' पंचमी,
अष्टमी, चतुर्दशी, तीन अष्टाह्निका, दशलक्षणी आदि जैनपर्वों, अपने
जन्मदिन, राज्याभिषेकदिन, रविवार तथा अन्य कई दिनोंपर, जो सब
मिलकर वर्षके आधेके लगभग हो जाते हैं, अकबरने जीर्वाहिसाका निषेध
किया था और इन आज्ञाओंके उल्लंघन करनेवालोंको भारी दण्ड दिया
जाता था ।

आइने-अकबरीमें अकबरकी अपनी उक्तियाँ उसकी मनोवृत्तिकी

परिचायक है। वह कहा करता था कि 'यह उचित नहीं है कि मनुष्य अपने उदरको पशुओंकी कव बनावे। मासके अतिरिक्त वाजपक्षीके लिए कोई अन्य भोजन न होनेपर भी उसे मासभक्षणका दण्ड अल्पायुके रूपमें मिलता है, तब मनुष्योंको जिनका स्वाभाविक भोजन मास नहीं है इस अपराधका क्या दण्ड मिलेगा? कसाई, वहेलिये आदि जीवहिंसा करनेवाले जब नगरसे बाहर रहते हैं तो मासाहारियोंको नगरके भीतर रहनेका क्या अधिकार है? मेरे लिए यह कितने सुखकी बात होती कि यदि मेरा शरीर इतना बड़ा होता कि सब मासाहारी केवल उसे ही खाकर सन्तुष्ट हो जाते और अन्य जीवोंकी हिंसा न करते। जीवहिंसाको रोकना अत्यन्त आवश्यक है, इसीलिए मैंने स्वयं मांस खाना छोड़ दिया है।' स्त्रियोंके सम्बन्धमें वह कहा करता था 'यदि युवा अवस्थामें भी मेरी चित्तवृत्ति अब-जैमी होती तो कदाचित् मैं विवाह ही न करता। किससे विवाह करता? जो आयुमें बड़ी है वे मेरी माताके समान हैं, जो छोटी है वे पुत्रोंके तुल्य हैं और जो समवयस्का है उन्हें मैं अपनी बहने मानता हूँ।' वस्तुतः जीवहिंसा अकबरको प्रिय न थी। वह अधिकतर मास नहीं खाया करता था और गोमांस तो छूता भी न था। उसके मतसे गोमांस अखाद्य पदार्थ था। वर्षके कुछ निश्चित दिनोंमें पशु-पक्षियोंकी हिंसाको अकबरने मृत्यु-दण्डका अपराध बना दिया था। विन्सेण्ट स्मिथके अनुसार अकबरका लगभग पूर्ण रूपसे मासाहार-त्याग और अशोकके समान क्षुद्रादिक्षुद्र जीवहिंसा-निषेधके लिए कड़ी आज्ञाओंका जारी करना अपने जैनगुरुओंके सिद्धान्तोंके अनुसार आचरण करनेके ही परिणाम थे। हिंसकोंको कड़ी सजा देना भी प्राचीन जैन और बौद्ध सम्राटोंके अनुसार ही था। इन आज्ञाओंसे उसकी प्रजाके बहुत-से लोगोको, विशेषकर मुसलमानोंको बड़ा कष्ट हुआ होगा। '...जैन-धर्मसे प्रभावित होकर ही अपने अन्तिम जीवनमें अकबरने मासाहारका सर्वथा त्याग कर दिया था...' इसमें सन्देह नहीं कि वर्षों पर्यन्त जैनगुरुओंने अकबरको घण्टो उपदेश

दिये जिनका उसके जीवनपर अत्यन्त प्रभाव पड़ा और उन्होंने सम्राट्को अपने सिद्धान्तोंके प्रति इतना अधिक सहमत कर लिया था कि यह प्रसिद्ध हो गया कि 'अकबरने जैन-धर्म धारण कर लिया है।' प्रो० रामा-स्वामी आयर आदि अन्य अनेक इतिहासकारोंके अनुसार भी अकबर जैन-धर्मपर बड़ी श्रद्धा रखता था। 'अकबर और जैन-धर्म' 'सूरीश्वर और सम्राट्', 'अकबरके जैन-गुरु' आदि पुस्तकें भी इसी तथ्यका समर्थन करती हैं। फतहपुर सीकरीके भवनोमें सम्राट्ने अपने जैन-गुरुओंके बैठनेके लिए एक विशिष्ट तथा जैन-कलापूर्ण सुन्दर छत्री बनवायी थी जो 'ज्योतिषांकी बैठक' कहलाती है। 'मुगल-साम्राज्यके पतनके कारण' नामक पुस्तकमें श्री इन्द्र विद्यावाचस्पतिका कथन है कि अकबरके अहिंसा धर्मका पालन करनेके कारण ही मुल्ला-मौलवी उससे असन्तुष्ट हो गये थे और उन्हींकी प्रेरणा एवं सहयोगसे सलीमने विद्रोह किया था। उस विद्रोहमें सलीमको सफलता भी ऐसे ही मुसलमानोंके सहयोगसे मिली जो अकबरकी दयालुताके कारण उससे असन्तुष्ट थे।

सम्राट्के अन्तिम वर्ष दुःखमें बीते। १६००-१६०४ ई० तक उसका ज्येष्ठ पुत्र सलीम विद्रोही बना रहा, किन्तु १६०४ ई० में पिता-पुत्रमें सुलह हो गयी। इस बीचमें अकबरके अन्य पुत्रों—राजकुमार मुराद और दानियालकी मृत्यु हो चुकी थी। १६०२ ई० में सलीमके षड्यन्त्रसे वीर सिंह बुन्देलने सम्राट्के परम प्रिय मित्र एवं अत्यन्त विश्वासपात्र अमात्य अबुलफज्जलका वध करा दिया। किन्तु सलीम पितासे डरता भी था, उसे यह भी भय हुआ कि कहीं उसके पुत्र खुस्रूको ही उत्तराधिकारी न बना दिया जाये। अतः १६०४ ई० में सलीमने आत्म-समर्पण कर दिया। निकट आनेपर वृद्ध सम्राट्ने पुत्रको अपने हाथसे चपतियाया और एक कमरेमें बन्द कर दिया, किन्तु अन्तमें क्षमा कर दिया और मरते समय उसे ही अपना उत्तराधिकारी सूचित किया। इस प्रकार १७ अक्टूबर सन् १६०५ ई० को ६२ वर्षकी आयुमें भारतका यह महान् मुगल सम्राट्

पातशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर इस संसारसे कूच कर गया । वह न केवल अपने कालके ही अथवा केवल भारतवर्षके ही, वरन् सम्पूर्ण विश्वके सर्वमहान् ऐतिहासिक सम्राटोमे परिगणित हुआ ।

४. जहाँगीर (१६०५-१६२७ ई०)—सम्राट् अकबरकी मृत्यु होते ही साम्राज्य-भरमे त्राहि-त्राहि मच गयी थी । कवि बनारसीदास-जैसे अनेक सहृदय प्रजा-जन उसकी मृत्युसे दुःखी हुए । कवि उस समय जौनपुरमे थे । अपने आत्म-चरितमे उन्होंने लिखा है कि 'सारे नगरमे शोर और भगदड़ मच गयी । लोगोने अपनी-अपनी दूकाने बन्द कर दी और घरोंके किवाड बन्द कर लिये, अच्छे-अच्छे वस्त्र, आभूषण और नकद रुपया-पैसा भूमिमे गाड़ दिया, घर-घरमे हथियार खरीदे गये, सब लोगोने मोटे मामूली कपडे पहन लिये, धनी-निर्धन ऊँच-नीचमे कोई भेद ही नहीं दीख पड़ता था, सब ही आतंकित एवं आशंकित थे ।' किन्तु पिताकी मृत्युके एक सप्ताह पश्चात् ही नूरुद्दीन मुहम्मद जहाँगीर पातशाहका शान्तिपूर्वक सिंहासनारोहण हुआ । उत्तराधिकारके प्रश्नपर किसी प्रकारका कोई झगड़ा या मतभेद न हुआ

राज्याभिषेकके अवसरपर सम्राट् जहाँगीरने प्रजाके आश्वासन और अपनी उदारता-प्रदर्शनके लिए द्वादशसूत्री घोषणा की जिसके अनुसार भूमि-करके अतिरिक्त अन्य समस्त कर माफ कर दिये गये । केन्द्र-द्वारा शासित समस्त खालसा क्षेत्रकी सड़कोके किनारे तथा निर्जन स्थानोमे सराय और मसजिदे बनवाने, कुँए खुदवाने और लोगोको बसानेका आदेश दिया गया । आदेश हुआ कि किसी यात्रीका सौदागरी या अन्य माल उसकी बिना अनुमतिके न खोला जाये, यदि उसकी मृत्यु हो गयी हो तो उसकी सम्पत्ति चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान उसके कानूनी वारिसोके सुपुर्द कर दी जाये किन्तु यदि कोई वारिस न हो तो राज्य-द्वारा इस कार्यके लिए नियुक्त कर्मचारी उस सम्पत्तिको अपने अधिकारमे लेकर उसका उपयोग सराय, तालाब आदिके निर्माण एवं अन्य लोकहितके

कार्योंमें करें। मद्यपानका निषेध किया गया। अंग-भंग-जैसे क्रूर अमानुषिक दण्ड वन्द किये गये। राज्य-कर्मचारियों और जागीरदारोंको प्रजाकी भूमिको बलात् अपहरण करनेका निषेध किया गया। राज्यके पदाधिकारियोंको राजाजा बिना अपने-अपने आसित प्रदेशके प्रजाजनोके साथ विवाह-सम्बन्ध करनेकी मनाही की गयी। जिन जागीरदारोंको जो जागीरें पहलेसे चली आ रही थी उन्हें स्वीकृत किया गया। धर्मार्थमा लोगोंको जो जागीरे दानमें दी गयी थी उन्हें भी स्वीकार किया गया। प्रमुख नगरोंमें अस्पताल खुलवानेका आदेश दिया गया। सब बन्धियोंको मुक्त किया गया और सप्ताहके विविष्ट दिनोंमें पशुबध वन्द किया गया। इस सम्बन्धमें उसने कहा कि 'मेरे जन्म-मासमें सारे राज्यमें मांसाहार निषिद्ध रहेगा, सप्ताहमें एक-एक दिन इस प्रकारके रहेगे जिनमें सभी प्रकारकी पशु-हत्याका निषेध है, मेरे राज्याभिषेकके दिन, गुरुवारको और रविवारको भी कोई मांसाहार न करेगा क्योंकि उस दिन संसारका सृष्टि-सृजन सम्पूर्ण हुआ था अतः उस दिन किसी भी जन्तुका प्राणघात करना अन्याय है, मेरे पूज्य पिताने ग्यारह वर्षोंसे अधिक समय तक इन नियमोंका पालन किया है, रविवारको तो वह कभी भी मांसाहार नहीं करते थे अतः मैं भी अपने राज्यमें उपरोक्त दिनोंमें जीव-हिंसाको निषेधात्मक उद्घोषणा करता हूँ।' अपनी इन प्रारम्भिक घोषणाओंका जहाँगीरने अपने आत्मचरित्र 'तुजुके जहाँगीरी'में सोल्लास वर्णन किया है। इनके द्वारा उमने प्रजाको यह आश्वासन दिया कि वह अपने पिताकी ही उदार नीतिका तथा उसके नैतिक सिद्धान्तोंका अनुसरण करेगा। यो तो प्रायः प्रत्येक नरेश अपने राज्याभिषेकके अवसरपर इस प्रकारकी कुछ घोषणाएँ किया ही करता था, तथापि जहाँगीरकी घोषणाओंमें उसके व्यवित्त और संस्कारोंकी छाप प्रत्यक्षतः लक्षित होती है। वस्तुतः उमने अकबरकी ही राजनीति, शासन-व्यवस्था और अन्य अनेक व्यावहारिक एवं नैतिक परम्पराओंको अधुण रखा। राज्यके पदाधिकारी

और कर्मचारी भी सभी प्रायः पुराने ही चलते रहे, जिनको मृत्यु हो जाती या जो पदच्युत कर दिये जाते उनके स्थानमें ही नवीन नियुक्ति होती थी। इस प्रकार गामनयन्त्रमें प्रायः कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपने-आपको न्यायपरायण सिद्ध करनेका उसे बड़ा चाव था, इसी उद्देश्य-से सोनेकी एक जंजीरसे बँधा घण्टा उसने अपने महलकी खिडकीसे लटकवा दिया था।

अबतक मुगल-नरेशोंमें जहाँगीर ही ऐसा था जो अपने माता-पिताको अनेक मनौतियाँ मानने और पीरोकी पूजा करनेसे प्राप्त हुआ था और जिसका लालन-पालन जन्मसे ही अपार वैभवके बीच हुआ था। उसकी शिक्षा-दीक्षा भी विविध एवं उच्चकोटिकी हुई थी। ब्राह्मण पण्डित, विद्वान् जैनगुरु, जैमुडट पादरी, सूफी कवि और मुसलमान मौलवी उसके शिक्षक रहे थे। वह मेधावी, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान्, दूरदर्शी, भावुक, कलामर्मज्ञ और विद्यारमिक था। उसका आत्म-चरित ही उसके अतुल ज्ञान और विद्वत्ताका परिचायक है। अपने जातीय स्वभावके अनुसार कभी-कभी वह क्रोधमें अन्धा एवं अत्यन्त क्रूर भी हो उठता था, किन्तु साथ ही बड़ा नरमदिल और दयालु भी था और पशु-पक्षियों तकसे बड़ा प्रेम करता था। दर्शनशास्त्रसे भी उसे बड़ा प्रेम था, जिनसिहसूरि आदि जैनगुरुओं और जयरूप नामक ब्राह्मण योगीके साथ वह घण्टों दार्शनिक विवेचन किया करता था। जिनसिहसूरि सम्राट् अकबरसे सम्मान प्राप्त जिनचन्द्र-सूरिके शिष्य थे। जहाँगीरने उन्हें युगप्रधानकी उपाधि प्रदान की थी। अपने पिताकी भाँति ही वह स्वतन्त्र विचारोका व्यक्ति था और इस्लाम उसका कुलपरम्परा धर्ममात्र था, बहुधा मुल्ला-मौलवियोंकी उपस्थितिमें ही अपने दरबारमें वह ब्राह्मण, जैन, ईसाई आदि विद्वानोंसे इस्लाम-धर्म, कुरान-शरीफ और पैगम्बर मुहम्मदकी कटु आलोचना सुनता और जब इसपर मुल्ला-मौलवी लोग क्षुब्ध हो जाते तो उनका उपहास करता। तथापि अकबरकी धर्म-सहिष्णुताकी नीतिकी एक प्रकारकी प्रतिक्रिया उसके

समयमें शुरू हो गयी थी। इस्लाम-धर्म और मुसलमानोंका वह अकबरसे अधिक पक्ष लेता था। देश-विजयके सिलसिलेमें उसने कुछ मन्दिरों और मूर्तियोंको भी तोड़ा। रजौरी नामक स्थानमें हिन्दुओंने बहुत-सी मुसलमान कन्याओंको हिन्दू बनाकर ब्याहा था, यह समाचार ज्ञात होनेपर जहाँगीरने आज्ञा निकाल दी कि यदि कोई भविष्यमें ऐसा करेगा तो उसे भारी दण्ड दिया जायेगा। जो हिन्दू आदि इस्लाममें दीक्षित होते उन्हें वह वज्रोपा भी देता था। तथापि अंगरेजदूत जॉन हाकिन्सको उसने एक मुसलमान रमणीके साथ विवाह करनेकी और उसे ईसाई बनानेकी अनुमति दे दी थी। उसके समयमें अनेक नवीन हिन्दू एवं जैन-मन्दिरोंका निर्माण हुआ। केवल वाराणसी नगरमें ही उसके राज्यके अन्तिम वर्षोंमें सत्तर नवीन मन्दिर बने थे। हिन्दू, जैन आदिकोंको अपने धर्मोत्सव आदि मनानेकी भी पूर्ण स्वतन्त्रता थी। होली, दिवाली आदि त्योहारोंमें भी सम्राट् भाग लेता था। हिन्दू जैन आदिकों अपने तीर्थोंकी यात्राएँ करनेकी भी पूरी स्वाधीनता थी। गुजरात आदि प्रान्तोंके जैनियोंने उसके प्रान्तीय शासकोसे हिंसा-निषेधक कई फरमान भी जारी कराये थे। किन्तु बीकानेरके एक जैनयति मानसिंहने विद्रोही राजकुमार खुसरूका पक्ष लिया था, उसीके परामर्शसे बीकानेरका राजा रायसिंह भी जहाँगीरका विरोधी हो गया था और दिल्ली छोड़कर बीकानेर चला गया था। साथमें रायसिंह अकबरके मन्त्री और अपने पुराने शत्रु कर्मचन्द्र बच्छावतके दोनों पुत्रोंको भी फुसलाकर बीकानेर लिवा ले गया था और वहाँ जब वे निष्कण्ठ होकर अपनी हवेलीमें रहने लगे तो रायसिंहने ससैन्य हवेलीको घेर लिया। बच्छावत वीरवीरताके साथ लड़ते-लड़ते कट मरे और उनकी स्त्रियोंने जौहर किया। बच्छावत मुगल सम्राट्के आश्रित थे। इन्ही सब कारणोंसे जहाँगीर यतिमानसिंह और राजा रायसिंहसे अत्यन्त रुष्ट हो गया। मानसिंहके सम्प्रदायके व्यक्तिओंको उसने अपने राज्यसे भी निर्वासित कर दिया। कालान्तरमें रायसिंहको उसने क्षमा कर दिया। जैनोंके एक बहुत छोटे-से वर्गपर

किये गये जहाँगीरके ये अत्याचार राजनैतिक कारणोंसे हुए थे । वैसे जैनोके साथ वह उतना ही उदार और सहिष्णु था जैसा कि अन्य धर्मावलम्बियोंके साथ । उसकी धार्मिक नीति अकबर-जैसी उदार न होते हुए भी अनुदार न थी ।

उस कालके जैन कवियों और साहित्यकारोंमें भविष्यदत्तचरित्र, भक्तामरकथा और सीताचरित्र (१६१० ई०) के कर्त्ता ब्रह्मचारी-रायमल्ल, भविष्यदत्तचरित्र (१६१० ई०) के कर्त्ता माखनपुर-खतौली निवासी पं० बनवारीलाल, सुदर्शनचरित्र (१६०६ ई०) एवं यशोधरचरित्रके कर्त्ता आगरा निवासी कवि नन्द, पंचमीव्रतकथा (१६०९ ई०) के कर्त्ता उज्जैन निवासी कवि विष्णु, भगवतीगीता (१६१२ ई०) के कर्त्ता विद्या-कमल, कृपणचरित्र (१६१४ ई०) के कर्त्ता कवि ब्रह्मगुलाल, ढालसागर (१६१५ ई०) के कर्त्ता गुणसागर, जोबन्धररास (१६१९ ई०) के कर्त्ता त्रिभुवनकीर्त्ति, रविव्रतकथा (१६२१ ई०) के कर्त्ता भानुकीर्त्ति मुनि, सुन्दर सतसई और सुन्दरविलासके कर्त्ता कवि सुन्दरदास (१६२३ ई०), मृगाकलेखाचरित्र, टण्डाणारास, चुनडो, ढमाल आदि लगभग बीस-इक्कीस रचनाओंके कर्त्ता पं० भगवतीदास आदि उल्लेखनीय हैं । उपर्युक्तलिखित कवि नन्दने अपने ग्रन्थमें आगरा नगरकी सुन्दरता, 'नृपति नूरदी शाहि' (जहाँगीर) के चरित्र एवं प्रताप और उसके सुख-शान्तिपूर्ण राज्यमें होनेवाले धर्म-कार्योंका सुन्दर वर्णन किया है । उस समय आगरामें हीरानन्द मुकीम राजधानीका प्रतिष्ठित रईस था तथा शाहजादा सलीमका कृपापात्र और निजी जौहरी था । १६१० ई० में जहाँगीरके बादशाह हो जानेके पश्चात् उसने उसे अपने घर आमन्त्रित किया और भेट दी थी । उस अवसरका रोचक वर्णन भी कवि नन्दने किया है । महाकवि बनारसीदास और उनकी विद्वद्-गोष्ठी जहाँगीरके शासनकालमें आगरामें जम रही थी और कवि अपनी उदार काव्यधारा-द्वारा हिन्दू-मुसलिम एकताको प्रोत्साहन दे रहे थे तथा अध्यात्मरस प्रवाहित कर रहे थे ।

इनके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदासजीका सर्व-प्रसिद्ध रामचरित-मानस भी सम्भवतया जहाँगीरके राज्यकालमें ही पूर्ण हुआ, १६२३ ई० में महाकवि तुलसीकी मृत्यु हुई थी। ब्रजभूमिमें बल्लभाचार्य और गोस्वामी विठ्ठलदासकी परम्पराके कृष्णभक्त कवि ब्रजभारतीका स्रोत प्रवाहित कर रहे थे। स्वयं जहाँगीर फारसी साहित्यका अधिक प्रेमी था। उसकी अपनी तुजक-जहाँगीरीके अतिरिक्त फरहंगे-जहाँगीरी नामके महत्त्वपूर्ण कोष ग्रन्थका भी उसने निर्माण कराया था, और फ़ारसी भाषामें कई इतिहास-ग्रन्थ भी उस कालमें रचे गये।

सम्राट् संगीतकलाका भी प्रेमी था और चित्रकलामें तो बहुत अभिरुचि रखता था। ईसाई धर्मके यूरोपियन चित्रोंका भी वह संग्रह करता था और अपनी भारतीय मुगलकलाको भी उसने भारी प्रोत्साहन दिया था। अबुलहसन और उस्ताद मसूद उसके दरबारके सर्व-प्रमुख एवं सिद्धहस्त चित्रकार थे। स्थापत्यकलामें उसकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ सिकन्दरे-में अकबरका मकबरा, जिसकी निर्माण-योजना उसने स्वयं बनवायी थी, आगरेमें अपने समुद्र एतमादुद्दौलाका मकबरा और लाहौरमें स्वयं अपना मकबरा हैं। मालवाकी राजधानी माण्डूमें जब उसे कुछ दिन ठहरना पड़ा तो वहाँके अनेक प्रासादोंका उसने जीर्णोद्धार कराया था। कश्मीरमें उसे बड़ा प्रेम था और वह उद्यानोंका शौकीन था। आगरा, लाहौर, श्रीनगर आदिमें उसके द्वारा लगवाये हुए बाग सुप्रसिद्ध हैं।

उपरोक्त सब गुणों, प्रवृत्तियों एवं कार्य-कलापोंके बावजूद जहाँगीर महा आलसी, विलासी और निर्द्वन्द्व था। मद्यपानको आदत उसकी बढ़ती चली गयी। दूसरोंके ऊपर राज्य-कार्य छोड़कर स्वयं आनन्द और ऐशमें समय बिताना उसे पसन्द था। उसके नवीन सलाहकार एवं अमात्य भी पहले-जैसे प्रजा एवं राज्य-हितैषी और उदार एवं दूरदर्शी न थे। अन्तः-क्राह, पङ्कज, विद्रोह, कूटनीतिक चाले और स्वार्थपरता उनमें बढ़ने लगी। वह तो अकबरने साम्राज्यकी नींव कुछ ऐसी मुदृढ़ जमा दी थी

कि इन बातोंसे उसकी विशेष क्षति नहीं हुई। साम्राज्य अक्षुण्ण बना रहा इसका कोई विशेष श्रेय जहाँगीरको नहीं है। इतिहासकारोंने उसे विरोधी तत्त्वोंका मिश्रण और मुगल सम्राटोंमें सर्वाधिक बुद्धिमान्-मूर्ख प्रतिपादित किया है।

मिह्रासनपर बैठनेके अगले ही वर्ष (१६०६ ई०) उसके पुत्र राज-कुमार खुसरूने विद्रोह कर दिया। अकबरके जीवनमें ही सलीमके विद्रोहके कारण खुसरूको राज्य प्राप्त करनेकी आशा हो गयी थी किन्तु उसके प्रधान सहायक उसके ससुर अजीज कोका और मामा मानसिंह उस समय अकबरके प्रतापसे चुप रह गये और जहाँगीरको उन्होंने बादशाह हो जाने दिया। अब खुसरूने स्वयं कुछ साथी और द्रव्य इकट्ठा करके पंजाबकी ओर कूच कर दिया और अपने पिताके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहाँगीरने बड़ी तत्परतासे तुरन्त स्वयं जाकर विद्रोहका दमन किया, खुसरूको बन्दी किया तथा उसके साथियोंका निर्दयताके साथ संहार किया। सिक्खोंके गुरु अर्जुनसिंहने खुसरूकी सहायता की थी अतः उन्हें भी यन्त्रणा देकर मार डाला, एक श्वेताम्बर जैन यति मानसिंह भी उसका समर्थक था अतः उसके साथियों और अनुयायियोंको राज्यसे निर्वासित कर दिया गया। एक वर्ष बाद फिर खुसरूके सम्बन्धमें एक षड्यन्त्रका सन्देह हुआ अतः राजकुमारको अन्धा कर दिया गया और राजा अनोरायकी सुपुर्दगीमें जीवन-भरके लिए नजरकैद रखा गया। १६१६ ई० में उसे उसके शत्रु आसफखाँके सुपुर्द कर दिया गया जिसने उसे शहजादे खुर्रमको १६२० ई० में सौंप दिया और खुर्रमने १६२२ ई० में दक्षिणमें ले जाकर अपने इस अभागे बड़े भाईकी गुप्त रूपसे हत्या करवा दी। राजकुमार खुसरू सुगिहित, सुसंस्कृत, उदार, कोमल हृदय और बड़ा सच्चरित्र था। सभी छोटे-बड़े उसे चाहते थे। लोकने उसकी मृत्युको एक सन्तका बलिदान माना।

१६०७ ई० में बंगालके एक विद्रोही सरदार शेर-अफगनका दमन

करनेके लिए जहाँगीरने अपने मन्त्रियों बुतुबुद्दीन कोकाको भेजा, किन्तु उस प्रयत्नमें कोका और शेर अफगन दोनों ही मारे गये । शेर अफगनकी मुन्दरी पत्नी मेहरन्निसा और उसकी पुत्रीको वन्दी करके आगरा लाया गया और जहाँगीर अन्तपुरमें रख दिया गया । मेहरको देखते ही जहाँगीर उसपर मोहित हो गया, किन्तु चार वर्ष तक वह उसका निवारण करती रही, अन्ततः १६११ ई० में मेहरन्निसाने सम्राट्से विवाह कर लिया और वह मलिका नूरजहाँके नामसे इतिहासमें प्रसिद्ध हुई । नूरजहाँ अत्यन्त मुन्दरी ही नहीं थी वरन् अत्यन्त बुद्धिमती, सुगिहित, राजनीति-पटु एवं कार्य-कुशल भी थी । गुलाबके डबके आविष्कार, मलमलपर चिकनके वारीक काम आदिका श्रेय उसे दिया जाता है । धीरे-धीरे समस्त राज्यकार्य उसने अपने हाथमें ले लिया और जहाँगीर अधिकतर विलासमें ही डूबा रहने लगा । अपने पहले पतिसे उत्पन्न कन्याको उसने जहाँगीरके पुत्र शहरयारके साथ विवाह दिया । नूरजहाँका बाप गयामवेग दरिद्रा-वस्थामें मध्य-एशियासे आया था, अकबरने उसे शरण दी थी और एक ऊँचे पदपर नियुक्त कर दिया था । अब वह एतमादुद्दीनके नामसे सम्राट्-का प्रधान मन्त्री हुआ । उसकी मृत्युके उपरान्त उसका पुत्र और नूरजहाँका भाई आसफखाँ प्रधान मन्त्री हुआ । आसफखाँकी पुत्री मुमताज महल राजकुमार खुर्रमके साथ विवाही थी । अतः जहाँगीरके शाननकालके उत्तरार्धमें नूरजहाँ, आसफखाँ और खुर्रम (शाहजहाँ) का संयुक्त दल ही सर्वे-सर्वा था । नूरजहाँ महलमें अपना दरबार भी करती थी और सिक्कोपर भी उसका नाम अंकित होने लगा था । १६११ से १६२२ ई० तक वस्तुतः नूरजहाँकी ही अमलदारी रही ।

प्रारम्भमें जहाँगीर ईसाइयों और उनके जेमुइट पादरियोंसे रुष्ट हो गया था किन्तु थोड़े समय पश्चात् ही उसने फिर उनपर कृपा दिखलानी शुरू कर दी । उनके धार्मिक चित्रोंको उसने अपने आस-पास टँगवाया और बहुधा देर तक उनसे वार्तालाप भी करता था । सम्भवतया इसमें उसका

राजनीतिक उद्देश्य था । वह पश्चिमी तटके पुर्तगालियोसे मैत्री बनाये रखना चाहता था, इसीलिए १६०८ ई० में अपने अपना एक राजदूत गोआ भेजा । किन्तु उस दूतके पुर्तगाली गवर्नरसे भेट होनेके पूर्व ही इंग्लिस्तानके राजा जेम्स प्रथमका राजदूत सर जॉन हाकिन्स जहाँगीरके दरबारमें आ पहुँचा, उसने २५००० स्वर्ण-मुद्राएँ सम्राट्को भेंट दी और अपने देशवासियोंके लिए भारतवर्षमें व्यापारिक सुविधाओंकी याचना की । सम्राट्ने उसके साथ बड़ी सज्जनताका व्यवहार किया किन्तु उसका दूतकार्य सफल न हुआ, जिसका प्रधान कारण पुर्तगालियोंका तीव्र विरोध था । हाकिन्स १६०९-११ ई० तक दो वर्ष यहाँ रहा । 'उसके विवरण महत्त्वपूर्ण हैं । तदुपरान्त अँगरेजों और पुर्तगालियोंमें भारतीय सागरमें युद्ध हुआ । पुर्तगालियोंने सम्राट्के भी चार जलपोतोंका अपहरण कर लिया इसपर सम्राट् उनसे रुष्ट हो गया और उसने उन्हें दण्ड दिया । ऐसी स्थितिमें जब अँगरेजोंका दूसरा दूत सर टामस रो (१६१५-१८ ई०) मुगल दरबारमें आया तो वह आसफख़ाँ आदि मन्त्रियोंको कुछ घूस आदि देकर अपने देशके लिए व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करनेमें सहज ही सफल हो गया । टामस रोके अपने वृत्तान्त और उससे भी अधिक उसके सेवक टैरोके लेख जहाँगीरके इतिहास और उसके दरबार एवं दरबारियों आदिके रोचक चित्रणके लिए बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । राजकुमार खुमरूके भी व्यक्तित्व एवं चरित्रकी इन अँगरेजोंने बड़ी सराहना की है ।

१६१२ ई० में बंगालके विद्रोही सरदार उस्मानख़ाँका दमन किया गया और दक्षिणमें अहमदनगरपर आक्रमण किया गया, किन्तु उस राज्यके सुयोग्य हब्शी प्रधान मलिक अम्बरके कारण विशेष सफलता नहीं मिली । मेवाड़के विरुद्ध भी प्रारम्भसे ही युद्ध चल रहा था । राणा अमरसिंह अपने पिता वीर प्रताप-जैसा दृढ़प्रतिज्ञ एवं चारित्रवान् नहीं था । वह कुछ आलसी और विलासी था । राज्यकार्य भी कम ही देखता था । भामा-शाहका पुत्र जीवाशाह उसका प्रधान था । चूडावत आदि सामन्त सरदारोंके

उत्तेजित करनेसे ही राणा अवतक मुगलोके विरुद्ध युद्ध करता रहा था किन्तु अब उसकी और उसके राज्यकी शक्ति घटती जा रही थी। अतः एव १६१४ ई० में गहजादे खुर्रमकी शक्ति, वीरता और कूट-नीतिने राणाकी अधीनता स्वीकार करनेपर विवश कर दिया, किन्तु स्वयं सम्राट्के दरबारमें उपस्थित होने, अपने वंगकी किसी कन्याको मुगलोको देने, एवं राज्यकर देनेमें उसने सर्वथा इनकार कर दिया। जहाँगीर राणाके पराधीनता स्वीकार कर लेनेसे ही अत्यन्त प्रसन्न था। उसने उसकी सब गौनें स्वीकार कर ली। खुर्रमके साथ युवराज कर्णसिंह अपने मन्त्री जीवागाह-महित अजमेरमें सम्राट्के सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने उसका बड़े प्रेम और आदरके साथ स्वागत किया। कर्णसिंहको पाँच-हजारी मनसब प्रदान किया गया। खुर्रम तो युवराजका गाढ़ा मित्र ही हो गया था। जहाँगीरने अमरसिंह और कर्णसिंहको ज्वेतमर्मरकी मूर्तियाँ निर्माण कराकर राजधानीमें स्थापित करायी। तदुपरान्त औरगजेबके काल तक उदयपुरके राणा मुगलोके मित्र बने रहे। कर्णसिंहका दीवान जीवागाह ही रहा और उसके पश्चात् उसका पुत्र अश्वराज रहा जो राणा जगतसिंहके समय तक दीवान बना रहा।

१६१६ ई० में आगरामें प्लेग नामक महामारी फैली। कवि बनारसी-दामने अपने आत्मचरितमें इस भीषण महामारीका आँखों देखा सजीव वर्णन दिया है। भारतवर्षमें चूहोंसे फैलनेवाले इस रोगका यही सर्व-प्रथम प्रकोप था। तीन-चार वर्ष तक उत्तर भारतमें प्लेगका यह प्रकोप रहा।

इसी वर्ष राजकुमार खुर्रमने निजामगाहीकी राजधानी अहमदनगरपर अधिकार कर लिया। सम्राट्ने प्रसन्न होकर उसे गाहजहाँकी उपाधि और तीस-हजारी मनसब दिया। १६२० ई० में काँगडाके प्रसिद्ध एवं मुदृङ्ग दुर्गपर जहाँगीरका अधिकार हुआ। इस महत्त्वपूर्ण सफलताके उपलक्ष्यमें जहाँगीरने उस दुर्गके भीतर ही एक मसजिद बनवायी और एक बैलकी कुर्वानी की। यह कार्य प्रजापर इस बातके सिद्ध करनेके लिए ही

था कि राजा और राज्यका वास्तविक धर्म इस्लाम ही है। पिछले दिनोंके ऐसे कार्योंमें उसके परामर्शदाताओंका प्रभाव भी काफी था। १६२२ ई० में राजकुमार खुसरूका वध हुआ। उसी वर्ष ईरानके शाह अब्बासने मुगलोंसे क्रन्दहार छीन लिया। इस घटनासे जहाँगीर बड़ा क्षुब्ध हुआ, वह स्वयं बीमार था अतः शाहजहाँको एक बड़ी सेनाके साथ क्रन्दहारका उद्धार करनेके लिए आदेश दिया, किन्तु शाहजहाँने स्वयं विद्रोह कर दिया। क्रन्दहार-उद्धारका कार्य बीचमें ही रुक गया। जहाँगीर अत्यन्त क्रोधित हुआ और विद्रोही राजकुमारके दमनमें जुट गया। दिल्लीके निकट १६२३ ई० में शाहजहाँ पराजित हुआ और उसका प्रधान सहायक सुन्दर ब्राह्मण युद्धमें मारा गया। शाहजहाँ राजपूतानेकी ओर भाग गया जहाँ मेवाड़के कर्णसिंहने मित्रता निबाही और उसे आश्रय दिया। तदनन्तर मालवा होता हुआ वह दक्षिण पहुँचा, वहाँसे तेलिगाना होता हुआ बंगाल पहुँचा और बंगाल एवं बिहारपर उसने अधिकार कर लिया। किन्तु वहाँ भी शाही सेनाने उसे पराजित किया अतः फिर दक्षिण चला गया और वहाँ उसने मलिक अम्बरसे मित्रता की। १६२५ ई० में पिताके साथ उसकी सुलह हो गयी, अपने पुत्र दारा और औरंगजेबको उसने अपने सदाचरणके आश्वासनके रूपमें सम्राट्के पास भेज दिया किन्तु स्वयं उसके सम्मुख उपस्थित होनेका उसे साहस नहीं हुआ और जहाँगीरकी मृत्यु पर्यन्त मेवाड़-नरेशके आश्रयमें वा अन्यत्र गुप्तरूपसे ही वह रहता रहा।

१६२६ ई० में साम्राज्यके एक प्रधान सरदार महाबतख़ाँसे, जो शाहजहाँके विद्रोह-दमनमें और उसका पीछा करनेमें सफल हुआ था, मलिका नूरजहाँ रुष्ट हो गयी। उसने अपनी स्थिति भयप्रद जान जहाँगीर और नूरजहाँको, जब वे झेलमके तटपर छावनी डाले पड़े थे, घेर लिया। किन्तु नूरजहाँकी चतुराईसे उसका प्रयत्न विफल हुआ और उसे प्राण बचाकर स्वयं भागना पड़ा। वह भी जाकर शाहजहाँसे मिल गया। १६२७ ई० में कुछ दिन रोगी रहनेके उपरान्त कश्मीरके मार्गमें सम्राट्

जहाँगीरकी मृत्यु हो गयी । लाहौरके उसके मकबरेमे उसे दफनाया गया ।

उसका ज्येष्ठ पुत्र खुसरू पहले ही मारा जा चुका था, १६२६ ई० मे दूसरे पुत्र परवेजको भी खुर्रमके ही इंगारेपर जहर दे दिया गया था । तीसरा पुत्र गहरयार नूरजहाँका दामाद था, वह विलकुल निकम्मा था, भागकर लाहौरमे मलिकाके पास गया और सम्राट् घोपित कर दिया गया । किन्तु प्रधान मन्त्री आसफखाने जो शाहजहाँका समुर था जबतक शाहजहाँ दक्षिणसे आये खुसरूके पुत्र दावरबख्शको सिंहासनपर बैठा दिया । गहरयार उसका विरोध करने चला तो आसफखाने उसे बन्दी करके अन्धा करवा दिया । शाहजहाँ तुरन्त राजधानीके लिए चल पडा और वहीसे आसफखाँ आदि अपने समर्थकोको आदेश भेज दिया कि शाही वशके प्रत्येक पुरुष दावेदारका निर्विलम्ब वध कर दिया जाये । दावरबख्श तो जान बचाकर ईरानके शाहकी गरणमे चला गया और मुगल वशके अन्य सब अनेक शाहजादे मृत्युके घाट उतार दिये गये । मलिका नूरजहाँ एक साधारण उपेक्षित स्त्रीकी भाँति दिन बिताने लगी और मरनेपर इलाहाबादमे एक साधारणसे मकबरेमे दफना दी गयी । शाहजहाँका मार्ग निष्कण्टक हुआ ।

अध्याय ४

मुगल-साम्राज्य—अधोगत

शाहजहाँ (१६२८-१६५८ ई०) इस प्रकार अपने भाई-भतीजों-के रक्तसे रंजित मुगल-सिंहासनपर आसीन हुआ । आसफख़ाँ उसका प्रधान मन्त्री था, उसकी बेटी मुमताजमहल जो शाहजहाँकी अत्यन्त चहेती पत्नी थी साम्राज्ञी हुई । शाहजहाँके दाराशिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा नामके चार वयस्क पुत्र तथा जहाँनारा और रोशनआरा नामकी दो पुत्रियाँ सुशिक्षित, राजनीति-निपुण और राजकार्यमें सहायक थे ।

राज्यके प्रथम वर्षमें ही जहाँगीरके कृपापात्र वीरसिंह बुन्देलेके पुत्र जुझारसिंहने विद्रोह कर दिया । उसको दबा दिया गया किन्तु वह फिर विद्रोही हो उठा । जब शाही सेना उसका पीछा कर रही थी तो १६३५ ई० में गोडोने उसका वध कर दिया और कुछ कालके लिए वीर बुन्देले शान्त हो गये । १६२९ ई० में खानजहाँ लोदीने अहमदनगरके सुलतानके साथ मैत्री करके सम्राट्के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, उसका भी तत्काल दमन कर दिया गया, चार वर्ष बाद उसने फिर विद्रोह किया और इस बार वह मारा गया । १६३०-३२ ई० में जब दक्षिण विजयके उद्देश्यसे सम्राट् बुरहानपुरमें छावनी डाले पड़ा था तो दक्खिन और गुजरातमें भयंकर अकाल पड़ा । इस भीषण दुर्भिक्ष और उसकी सहयोगिनी महामारीके कारण त्राहि-त्राहि मच गयी और असंख्य मनुष्य कुत्तोंकी मौत तड़प-तड़पकर मर गये । सम्राट्ने कुछ कर माफ कर दिये और कुछ द्रव्य दान किया, किन्तु दुष्कालकी भीषणताके समक्ष यह सब सहायता

नगण्य थी। १६३१ ई० में शाहजहाँ की चहेती बेगम अर्जुमन्दबानो उपनाम मुमताजमहल की प्रसूतिगृह में मृत्यु हो गयी। उससे शाहजहाँ के १४ सन्ताने हुई थी। शोकपीड़ित सम्राट् आगरा वापिस आया और १६३२ ई० से ही अपनी प्रिय मलिका के शव को सुरक्षित रखनेवाले अभूतपूर्व स्मारक, ताजमहल का निर्माणकार्य उसने प्रारम्भ कर दिया।

१६३२-३५ ई० के बीच शाहजहाँ ईसाइयों पर अत्यधिक क्रुपित रहा और विघेपकर बंगाल के हुगली प्रदेश में विद्यमान पुर्तगालियों पर उसने बड़े अत्याचार किये। ये अत्याचार अनुचित भी न थे। पुर्तगाली अत्यन्त उद्धत, घमन्ध एवं हिन्दू और मुसलमान दोनों के ही विद्वेपी थे और खुले अत्याचार करते थे। १६३२ ई० में शाही सेनाने हुगली का घेरा हाला और पुर्तगालियों का उस प्रदेश में प्रायः अन्त ही कर दिया। इसी वर्ष उसने वाराणसी तथा साम्राज्य के अन्य भागों के उन हिन्दू-मन्दिरों को गिरवाने का आदेश जारी किया जिनका निर्माण प्रारम्भ हो चुका था तथा नवीन मन्दिरों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया। केवल वाराणसी ज़िले में ही ७६ मन्दिर नष्ट किये गये।

१६३० ई० से ही शाहजहाँ ने दक्षिण के अवशिष्ट मुसलमानी राज्यों का अन्त करने की ओर ध्यान दिया। अहमदनगर का सुयोग्य मन्त्री मलिक अम्बर १६२६ ई० में ही मर गया था। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी फतहख़ाँ स्वामिद्रोही था। अतः १६३२ ई० में उसके विश्वासघात और घूस के लोभने राजकुमार गुजा और महाबतख़ाँ को दौलताबाद का दुर्ग लेने और अहमदनगर की निजामशाही का अन्त करके उसे साम्राज्य में मिलाने में सफलता दी। इस अवसर पर शाहजी भोसले ने निजामशाही वंश के एक-वालक को सुलतान घोषित करके उस राज्य को सजीव रखने का विफल प्रयत्न किया। १६३५-३६ ई० में सम्राट् ने बीजापुर और गोलकुण्डा के सुलतानों के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने का आदेश भेजा। गोलकुण्डा-नरेश ने तो अपने-आपको असमर्थ पाकर मुगलों की पूर्ण अधीनता

स्वीकार कर ली, किन्तु बीजापुरके साथ निरन्तर युद्ध चलता रहा। अन्ततः १६३६ ई० में बीजापुरने भी सम्राट्की शर्तोंपर सन्धि कर ली किन्तु वह उसके पूर्णतया अधीन नहीं हुआ। उसी वर्ष राजकुमार औरंगजेब दक्षिणका सूबेदार नियुक्त किया गया। खानदेश, बरार, तेलंगाना और दौलताबाद प्रान्त उसके शासनमें थे और १६४४ ई० तक वहाँ उसने शासन किया। वह वहाँ निरन्तर युद्धोंमें संलग्न रहा। अन्तमें सम्राट् उससे रुष्ट हो गया और उसे कुछ कालके लिए बेकार एवं तिरस्कृत रहना पड़ा। १६४५ ई० में वह गुजरातका सूबेदार बनाया गया और १६४७ ई० में बल्लू और बदख्शाँका सूबेदार बनाकर भेज दिया गया। सम्भवतया यह औरंगजेबकी बढ़ती हुई शक्ति और उसके स्वभावको देखकर उसके प्रबल प्रतिद्वन्द्वी भाई दाराके संकेतपर ही हुआ था जो कि उस समय पिताका सर्वाधिक कृपापात्र था।

१६३८ ई० में कन्दहारपर वहाँके शासकके विश्वासघातसे मुगलोका फिर अधिकार हो गया था। १६४५ ई० में राजकुमार मुराद और सेनापति अलीमर्दानने बल्लू और बदख्शाँपर भी अधिकार कर लिया था। किन्तु औरंगजेब उन प्रदेशोंको अधिकारमें रखनेमें असफल रहा। बल्लू और कन्दहार दोनों ही मुगलोके हाथसे निकल गये। १६४९ ई० में कन्दहारपर फिर आक्रमण किया गया किन्तु ईरानियोंसे पराजित होकर मुगल सेना फिर लौट आयी। इन असफलताओंके कारण औरंगजेब और अधिक तिरस्कृत हुआ। १६५२ ई० में फिर कन्दहारका घेरा डाला गया, इस बार भी असफलता ही मिली। तीसरी बार १६५३ ई० में दाराको भेजा गया वह भी असफल रहा। इन मध्य-एशियाई प्रदेशोंको अधिकारमें रखने या हस्तगत करनेमें शाही-कोषका विपुल द्रव्य व्यय हुआ और अन्ततः विफलता ही मिली। मुगलोंने कन्दहारको लेनेका फिर प्रयत्न नहीं किया।

राणा जगतसिंहने चित्तौड़ दुर्गका नवीन परकोटा निर्माण कराना शुरू किया था किन्तु शाहजहाँने उसे नष्ट करवा दिया। राणाके विद्रोहके

कारण उसके प्रदेशको उजाड़ दिया गया जिससे राणा दब गया ।

१६५३ ई० में औरंगजेब फिरसे दक्षिणका सूबेदार बनाकर भेजा गया और उसकी इस बारकी चार वर्षकी सूबेदारी पहलेसे भी अधिक कठिनाईपूर्ण थी । उसके पूर्ववर्ती शासकोंके कुशासनके कारण देशकी खेतीको भारी क्षति हुई थी, राज्य-कर प्राप्त नहीं होता था, सर्वत्र एक प्रकारकी अव्यवस्था थी । गोलकुण्डा और बीजापुरके साथ युद्ध भी निरन्तर चालू रखने पड़े । संयोगसे उसे मुर्गिदकुलीखाँ-जैसा सुयोग्य दीवान प्राप्त हुआ और उसकी सहायतासे उसने शासन व्यवस्थित किया तथा खेतीकी पर्याप्त उन्नति की । औरंगजेब कट्टर सुन्नी था और दक्षिणकी सल्तनते गिया थी जिन्हे वह अपना हिन्दुओ-जैसा ही धर्म-गन्तु समझता था, अतः वह किसी-न-किसी वहाने उनपर आक्रमण करता था और उनके अन्त करनेके उपाय सोचता रहता था । इस कार्यमें उसका प्रधान सहायक मीरजुमला नामका नवोदित सरदार था । वह पहले एक व्यापारी था, फिर गोलकुण्डाके सुलतानकी सेवामें एक सरदार बन गया, तदनन्तर चन्द्रगिरिके विजयनगर वंशी राजाके बहुत-से प्रदेशपर अधिकार करके स्वयं अपना अर्ध-स्वतन्त्र राज्य जमा बैठा । गोलकुण्डाके सुलतान-द्वारा दवाये जानेपर वह औरंगजेबसे मिल गया और उसका एक प्रधान सरदार बन गया तथा शनैःशनैः, प्रधान मन्त्री सादुल्लाखाँकी मृत्युपर, साम्राज्यका प्रधान मन्त्री बन गया । अस्तु, इसी मीरजुमलाके सहयोगसे औरंगजेबने अपनी विश्वासघाती नीति-द्वारा गोलकुण्डा राज्यको नष्ट करना प्रारम्भ किया, उसके हेंदराबाद आदि अनेक नगरोंको लूटा और १६५६ ई० में गोलकुण्डाका ही घेरा डाल दिया । अन्तमें स्वयं शाहजहाँने ही सुलतान-द्वारा की गयी सन्धि-प्रार्थना स्वीकार कर ली और औरंगजेबकी इच्छाके विरुद्ध घेरा उठानेकी आज्ञा दे दी । फिर भी गोलकुण्डा राज्य अब एक अत्यन्त निर्दल और अपगु राज्य रह गया था । बीजापुरके साथ भी युद्ध चलता ही रहता था किन्तु १६५६ ई० में सुलतान मुहम्मद आदिल-

शाहकी मृत्यु होनेसे औरंगजेबके हाथ अच्छा अवसर आया। उसने मीरजुमलाको साथ लेकर बीजापुर राज्यपर तुरन्त आक्रमण कर दिया। १६५७ ई० में बीदर और तदुपरान्त कल्याणपर उसका अधिकार हो गया। बीजापुरकी पूर्ण पराजय निकट ही थी कि शाहजहाँकी आज्ञासे उसे इस सुलतानके साथ भी सन्धि करनी पड़ी।

उसी समय शाहजहाँकी गम्भीर बीमारीका समाचार ज्ञात हुआ और औरंगजेब दक्षिणकी समस्याको वही छोड़ उत्तरके लिए चल पड़ा। दक्षिणकी अपनी इस सूबेदारीमें उसने मीरजुमला और मुशिदकुलीखाँ-जैसे नवीन योग्य सहायक पैदा कर लिये थे और धन और शक्तिका भी संचय कर लिया था। उसकी बहन रोशनआरा उसकी पक्षपातिनी थी। किन्तु सम्राट्का विशिष्ट स्नेहपात्र उसका ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह था और उसे ही वह अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, बड़ी बहन जहाँनारा भी उसीकी पक्षपातिनी थी। राजकुमार मुराद और शुजा भी शक्तिशाली सूबेदार थे और राज्यके दावेदार थे। चारोही राजकुमार वीर योद्धा और अपने-अपने प्रदेशके प्रायः अर्धस्वतन्त्र स्वामी थे। उन सबके अधीन अपनी-अपनी पर्याप्त सेना थी। किन्तु जब कि दाराशिकोह उन सबमें अधिक विद्वान्, वेदान्ती आध्यात्मिक एवं सूफी विचारोका प्रेमी, उदार, सज्जन और जनप्रिय था, औरंगजेब कट्टर सुन्नी, धर्मान्वि मुसलमान, अनुदार, छल-कपटमें कुशल एवं कूटनीतिज्ञ था; मुराद शराबी था और शुजा सामान्य बुद्धिका व्यवित था। शाहजहाँकी आसन्न मृत्युका समाचार पाते ही शुजाने बंगालमें और मुरादने गुजरातमें अपने-आपको सम्राट् घोषित कर दिया। राजधानी आगरामें दाराने सारे अधिकार अपने हाथमें कर लिये। अब औरंगजेबने खुला विद्रोह कर दिया और शाहजहाँकी आज्ञाके विरुद्ध मीरजुमलाको बन्दीगृहमें रोक रखा। तीनों राजकुमार ससैन्य राजधानीकी ओर चल पड़े। औरंगजेबने मूर्ख मुरादको भुलावा देकर अपनी ओर मिला लिया। उज्जैनके निकट धरमत नामक स्थानमें १६५८ ई० में

उन दोनोंकी सेनाओंकी सम्राट्की ओरसे राजा जसवन्तसिंह राठौड और कासिमखाने रोका, युद्ध हुआ और गाही सेना पराजित हुई। इस युद्धमे राजपूतोंकी ही क्षति अधिक हुई। राठौड राजा मैदान छोडकर भाग गया किन्तु अपनी वीर रानीकी भर्त्सना सुनकर शत्रुका सामना करनेके लिए फिर चल पडा। इस बीचमे गहज्जादोंकी सेना आगराके निकट पहुँच गयी, किलेसे ८ मील पूर्व सामूगढमे दाराशिकोहने ससैन्य उनका प्रतिरोध किया। उमकी ओरसे राजपूत प्राण हथेलीपर रखकर लडे। दारा अपनी जरा-सी भूलके कारण पराजित हुआ और आगराकी ओर भाग गया। तुरन्त औरंगजेबने आगरापर आक्रमण कर दिया और दुर्ग एवं राजधानीको हस्तगत करके पिता गाहजहाँको किलेमे ही कैद कर दिया जहाँ १६६४ ई० मे उमकी मृत्यु हुई। मुरादको भी औरंगजेबने छलसे बन्दी करके ग्वालियरके दुर्गमे कैद कर दिया जहाँ तीन वर्ष बाद उसका वध कर दिया गया। गुजा पराजित होकर अराकानकी ओर भाग गया और वहाँ अराकानियोने उसका सपरिवार वध कर दिया। औरंगजेबने स्वयं अपने पुत्र मुहम्मद सुलतानको, जिसने गुजाका पक्ष लिया था, आजन्म बन्दीगृहमें डाल दिया और १६७६ ई० मे उसकी गुप्त हत्या करा दी। दाराके पुत्र सुलेमान शिकोहने गढवालके हिन्दू राजाकी गरण ली थी किन्तु राजाके पुत्रने विश्वासघात करके उसे औरंगजेबके सिपुर्द कर दिया। सुलेमानको ग्वालियरके दुर्गमे कैद किया गया और यन्त्रणाएँ देकर मार डाला गया। दाराके छोटे पुत्र सिपहिरशिकोहको और मुरादके पुत्र इजिद-वद्दशको, जो अल्पवयस्क थे, प्राण-दान दे दिया गया और स्वयं अपनी एक-एक पुत्रीके साथ उनका विवाह कर दिया गया। दाराशिकोहका अथक पीछा किया गया, वह पंजावसे सिन्ध, तदनन्तर कच्छ और फिर गुजरात पहुँचा और कुछ सेना एकत्र करके अजमेरकी ओर बढ़ा। राजपूतोंसे जैसी उसे आशा थी सहायता न मिली। वह पराजित होकर फिर भागा और अनेक विपत्तियाँ एवं संकट झेलते हुए, अनेक विश्वासघातोंका शिकार होते हुए

अन्ततः वह पकड़ा गया । अपनी प्रिय पत्नी नादिरा बेगमकी मृत्युसे वह विक्षिप्त-सा हो गया था । औरंगजेबने उसकी जितनी बन सकी दुर्गति की और अन्तमे उसका वध करवा दिया । इस प्रकार शाहजहाँका राज्यकाल उसके जीवनमे ही समाप्त हो गया, उसकी सन्ततिका बहुभाग भी नष्ट हो गया । बूढ़े सम्राट्ने आगराके किलेमे अपने प्रिय ताजमहलकी ओर दृष्टि लगाये हुए ही अत्यन्त दैन्य, अपमान, शोक और सन्तापमे जीवनके शेष दिन बिताये, और मृत्युके उपरान्त ताजमहलमे ही मुमताजकी बगलमे वह दफना दिया गया ।

शाहजहाँने ३० वर्ष पर्यन्त शासन किया । वह अत्यन्त धनी और ऐश्वर्यशाली था । जवाहिरात संग्रह करनेका उसे बड़ा चाव था । अपने दरबारको शान-शौकतको उसने चरम शिखरपर पहुँचा दिया था । कोहेनूर हीरा उसके ताजकी शोभा बढ़ाता था और सुप्रसिद्ध रत्नजटित मयूर-सिंहासनपर बैठकर वह दरबार करता था (इस सिंहासनकी कल्पना एक जैन-कथामे वर्णित विमानसे ली गयी बतायी जाती है) । आगराके किलेके कई विशाल तहखाने सोने-चाँदी और हीरे-जवाहरातसे पटे पड़े थे । अपने उस अतुल वैभव-प्रदर्शनमे उसे बड़ा आनन्द आता था । स्थापत्यकलाका भी वह बड़ा प्रेमी था और भारी निर्माता था । दिल्लीका लालकिला जिसके दीवानेखासकी छत चाँदीसे मढ़ी थी, दिल्लीकी विशाल जामा-मस्जिद, सुन्दर चाँदनीचौक जिसके बीचसे दोनों ओर वृक्षोंसे ढकी नहर बहती थी, आगराकी जामामस्जिद, आगराके किलेकी मोतीमस्जिद, दीवानेखास, सम्मनबुर्ज आदि इमारते और सबसे अधिक विश्वके आश्चर्यों-मे परिगणित ताजमहल इस सम्राट्की अमूल्य कृतियाँ हैं । अपने भवनोमे संगमरमरका उपयोग करनेका उसे बड़ा चाव था । शिल्प-स्थापत्यकी मुगल-कलाके विकासमे उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसी प्रकार चित्रकलाका भी अच्छा विकास हुआ, उसके समयके चित्र अधिक सजीव हैं । उसके प्रथममे अब्दुलहमीद और खफीखाने अपने इतिहास-ग्रन्थ भी लिखे ।

फ्रांसो-साहित्यको पूर्ववत् प्रथम प्राप्त था, किन्तु गाहजहाँ स्वयं साहित्य और विद्याका रसिक नहीं था। पीटरमण्डो, मनूची, बर्नियर, मनरिक, टैबर्नियर आदि युरोपवासी भी उसके शासन-कालमें भारतमें आये और उन्होंने अपने वृत्तान्त लिखे जो उस कालके इतिहासके लिए महत्त्वपूर्ण साधन हैं।

शासन तन्त्रमें गाहजहाँने प्रायः कोई परिवर्तन या सुधार नहीं किया। अकबर-द्वारा स्थापित व्यवस्था ही चली आ रही थी किन्तु उसमें धीरे-धीरे गिथिलता एवं विकार उत्पन्न होते जा रहे थे। स्वयं गाहजहाँ न्यायपरायण बननेका प्रयत्न करना था और उच्च पदाधिकारियोंको भी यदि दोषी पाता तो कड़ा दण्ड देता। वह उनके कार्योंपर दृष्टि रखता था और यदि वे घूस लेते या अन्याय करते पाये जाते तो उन्हें क्षमा नहीं करता था। राजधानीके कोतवालका किस्मा तथा हकीकतरायकी घटनाएँ इस बातके उदाहरण हैं। उसका प्रधान मन्त्री प्रारम्भमें आसफ़खाँ था, तदनन्तर सादुल्लाखाँ हुआ। यह मन्त्री मुगलोके मन्त्रियोंमें सर्वाधिक योग्य माना जाता है। चोर-डाकुओंका शिरच्छेद करके उनके कटे सिरोंके बुर्ज बना दिये जाते थे। तथापि स्थानीय शासक प्रजा-पीड़न करते ही थे। सामान्यतः प्रजा शान्त समृद्ध और मुखी थी, व्यापार और उद्योग-धन्धे भी उन्नत थे, किन्तु अकबर और जहाँगीरके समयकी अपेक्षा प्रजाकी दशा कुछ अवनत ही थी।

यद्यपि गाहजहाँकी माँ और दादी दोनों राजपूतनियाँ थी तथापि उसके स्वभावमें मध्य-एशियाई वर्चस्वता, धार्मिक कट्टरता और हिन्दू-विद्वेष अपने पूर्वजोंकी अपेक्षा कहीं अधिक था। उसके शासन-कालमें उन्हें पहले-जैसी धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं रह गयी थी। उसने मन्दिर भी तुड़वाये और नवीन मन्दिरोंके निर्माणपर भी प्रतिवन्ध लगाया। इस्लामके अतिरिक्त अन्य धर्मों और दर्शनोंमें उसे कोई रुचि न थी अतः किसी मुसलमानेतर धर्म-गुरु या विद्वान्का उसके द्वारा सम्मानित होना नहीं पाया

जाता । वैसे राज्यके अनेक अधीन राजपूत राजाओ, सामन्त सरदारो, हिन्दू एवं जैन पदाधिकारियो, सेठों और व्यापारियो आदिको सहन करना ही पड़ता था । उनको तथा बहुसंख्यक प्रजाको सन्तुष्ट रखनेके लिए सामान्यतया अपने पूर्वजो-द्वारा प्रचलित सहिष्णु और उदारनीतिको भी वह बरतता ही था । जब वह अपने पिताके समयमे ही गुजरातका सूबेदार था तो उसने वहाँके जैनोकी प्रार्थनापर जीवहिंसा निषेधक कई फरमान निकाले थे, चाहे उनके लिए वहाँके धनी सेठोसे राजकोषके लिए विपुल धन लेकर ही वैसा किया हो । कहा जाता है कि आगराके कवि बनारसीदास (१५८६-१६४३ ई०) शाहजहाँके मुसाहब थे और उसके साथ बहुधा शतरज खेला करते थे । अपने अन्तिम वर्षोंमे जब उनकी चित्तवृत्ति राज-दरबारसे विरक्त हुई तो सम्राट्ने उन्हे दरबारमे उपस्थित न होनेकी सहर्ष अनुमति दे दी । बनारसीदास न केवल श्रेष्ठ कवि, प्रकाण्ड विद्वान् एवं अत्यन्त धार्मिक थे, वे एक मानवतावादी विचारक भी थे । उनके नेतृत्वमे आगरामे दसियो उच्चकोटिके विद्वानोकी विद्वद्गोष्ठी होती थी । पाण्डे रूपचन्द, चतुर्भुज वैरागी, भगवतीदास, धर्मदास, कुँवरपाल, जगजीवन आदि उन विद्वानोमे उल्लेखनीय हैं । दिल्ली, लाहौर, मुल्तान आदि विभिन्न प्रमुख नगरोके विद्वानोसे इस सत्संगका सम्पर्क बना रहता था । बाहरके भी अनेक विद्वान् समय-समयपर वहाँ आते रहते थे । महाकवि तुलसीदास और सन्तकवि सुन्दरदासके साथ भी बनारसीदासकी साहित्यिक मैत्री थी । इसी समय शान्तिदास नामके एक नग्नजैनमुनिका भी आगरेमे आना पाया जाता है । वैसे उत्तर भारतमे नग्न जैनमुनि उस कालमे विरले ही थे, उनका स्थान दिगम्बर भट्टारको, ब्रह्मचारियो और क्षुल्लकोने ले लिया था । इसी शासनकालमे स्वयं बनारसीदासके अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोके अतिरिक्त उनके विभिन्न साथियो और कवि सालिवाहन, पाण्डे हरिकृष्ण, भट्टारक जगभूषण, पाण्डे हेमराज, यति लूणसागर, पृथ्वीपाल, वीरदास, कवि सधारू, मनोहरलाल, खरगसेन, रायचन्द्र आदि अनेक ज्वेताम्बर-

दिगम्बर भट्टारकों, यतियो, त्यागियो और गृहस्थ विद्वानोंने साम्राज्यके विभिन्न प्रदेशोमे संस्कृत तथा हिन्दी पद्य एवं गद्यमे अनेक धार्मिक एवं लौकिक ग्रन्थोकी रचना की थी। दिल्लीमे स्वयं लालकिलेके सामने ही गाहजहाँके समयमें ही जैनोका वह प्रसिद्ध लालमन्दिर बना था जो उर्दू-मन्दिर भी कहलाता है। यह मन्दिर गाही सेनाके जैन सैनिको एवं अन्य कर्मचारियोकी प्रार्थनापर सम्राट्की अनुमति एवं प्रश्रयपूर्वक बना था।

औरंगजेब (१६५८-१७०७)—१६५८ ई० मे आगरापर अधिकार करते ही औरंगजेबने अपने-आपको सम्राट् घोषित कर दिया था और १६५९ ई० मे दिल्लीमें अपना विधिवत् राज्याभिषेक करके स्वयं अपने पिता सम्राट्को बन्दीगृहमे डालकर भाई-भतीजोके रक्तसे सने हाथोमे इस आलमगीर पातगाहने साम्राज्यकी बागडोर सम्हाली। ५० वर्ष पर्यन्त राज्य करनेके उपरान्त ९० वर्षकी दीर्घायुमे उसकी मृत्यु हुई। अन्त समय तक उसका प्रताप और आतंक अपने-पराये, छोटे-बड़े, सबपर अक्षुण्ण बना रहा।

इसमें सन्देह नही कि औरंगजेब धीर-वीर, कुशल सेनानायक, योद्धा, राजनीति-पटु, कूटनीतिका गुरु, सदैव सजग, सावधान और क्रियाशील था। वह एक अति योग्य शासक, प्रभावशाली व्यक्ति, शक्तिशाली और महान् नरेश था; किन्तु साथ ही अदूरदर्शी, छली, कपटी, धूर्त और धर्मान्ध भी था। अपने अधीनस्थोके हृदयमे वह भयका ही संचार करता था, स्नेह और भक्तिका नही। ललित कलाओ और साहित्यसे उसे कोई प्रेम नही था, वरन् वह उनका विरोधी ही था, यद्यपि स्वयं सुशिक्षित एवं बहुविज्ञ था। नीरस और अनुदार तो था ही, वह परधर्म असहिष्णु भी था। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और अपने धर्मका पक्ष उसके हृदयमें सर्वोपरि था। उसके चित्तमे यह धारणा जम गयी थी कि उसके पूर्वजोकी मूर्खतापूर्ण नीति एवं अनावश्यक अतिशय उदारताके कारण राज्यमे मुसलमानेतर हिन्दू आदिकोकी संख्या, शक्ति और प्रभाव अत्यधिक बढ़

गया है तथा ईरानियों और शियाओका प्रभाव भी बहुत बढ़ गया है, और इन सबके कारण इस्लामधर्म और मुसलमानोंकी सत्ता खतरेमें पड़ गयी है, ये सब विरोधी प्रभाव मिलकर शनैः-शनैः उसे हड़प लेगे, अतएव इस्लाम और मुसलमानोंकी रक्षा उसका प्रथम ध्येय है, जो अपनी शक्तिका यथाशक्य अधिकसे अधिक विस्तार करने, मुसलमानेतर धर्मों और जातियोंका अत्याचारपूर्वक दमन करने और इस्लामकी प्रभावना एवं प्रसार करनेसे ही सिद्ध होगा। उसकी दृष्टिमें साध्यका महत्त्व था, साधनोंके औचित्यका कोई मूल्य न था। राज्य प्राप्त करनेके प्रयत्नमें ही उसने अपनी यह प्रवृत्ति चरितार्थ कर दी थी। अपनी अभीष्ट प्राप्तिके लिए स्वयं अपने पिता और राजाको बन्दो करना, अपने सगे-सम्बन्धियोंका क्रूरतासे वध करना, विरोधियोंको घोर यन्त्रणाएँ देकर नष्ट कर डालना, विश्वासघात, ढोंग, छल-कपटका भी अवसर पड़नेपर आश्रय लेनेसे न चूकना, आदि उसके कार्य प्रारम्भसे ही सर्व-विदित थे और उसकी जीवन-नीति एवं शासन-नीतिके परिचायक थे। किसी भी व्यक्तिका विश्वास करना वह जानता ही न था, विशेषकर बड़ेसे बड़े हिन्दू सरदारोंका भी वह तनिक विश्वास नहीं करता था और उनको अपमानित करनेके किसी अवसरको तो चूकता ही न था। अकबरकी उदार, सहिष्णु, समदर्शी एवं विवेक और बुद्धिमत्तापूर्ण नीतिकी प्रतिक्रिया जहाँगीरके समयसे ही होने लगी थी, किन्तु बहुत हलके रूपमें। शाहजहाँके समयमें उसने और अधिक बल पकड़ा किन्तु औरंगजेबने तो उसे चरम शिखरपर पहुँचा दिया। उसने यथा-सम्भव अकबरकी नीतिको पूर्णतया उलटनेका प्रयत्न किया। फलस्वरूप अकबरकी नीतिके कारण जिस साम्राज्य-शक्तिका इतना सुदृढ़ निर्माण एवं अद्भुत विकास हुआ था कि वह बावजूद इन प्रतिक्रियाओं, मूर्खताओं और अन्य अनेक दोषों एवं भूलोंके डेढ़-सौ वर्ष पर्यन्त सर्वप्रकार अक्षुण्ण बनी रही और उसके आगे भी और डेढ़-सौ वर्ष पर्यन्त वंश-स्थायित्वकी रक्षा कर सकी, औरंगजेबकी नीतिके कारण वह साम्राज्य-शक्ति उसके जीवन-

कालमें ही घुनकर जर्जर हो गयी और उसकी मृत्युके उपरान्त सामान्य झोकोमें छिन्न-भिन्न हो पड़ी। औरगजेवमें अपने मध्य-एजियाई तैमूर, चंगेज आदि पूर्वजोंकी क्रूर बर्बरता, बटूर मुल्लाओंकी अत्यन्त अमहिष्णु धर्मान्विता, एक अत्यन्त स्वार्थी व्यवितकी सन्देहशीलता, लोभीकी सकीर्णता एवं अनुदारता, एक पक्के मुमलमानकी मानसिक नीरसता एवं बाह्य सादगी थी और उसे अपने चरमोत्कर्षको प्राप्त मुगल-साम्राज्यके एक राजकुमारके योग्य समुचित शिक्षा-दीक्षा तथा शासन, युद्ध और राज्य-कार्यका व्यावहारिक शिक्षण भी प्राप्त था। अपने पूर्वजों-द्वारा सम्पादित विशाल साम्राज्य, अनुल वैभव, असोम शक्ति, सुव्यवस्थित शासन-तन्त्र, अनगिनत हिन्दू एवं मुमलमान स्वामिभक्त सेवक, यश और प्रताप भी उसे प्राप्त था। इन्हीं सब तत्त्वोंसे उसके व्यवितत्वका निर्माण हुआ था और इन्हींपर उसके जीवनकी सफलताएँ एवं विफलताएँ आधारित हुई, और इन्हींमें उसकी सम्पूर्ण राजनीतिकी कुंजी अन्तर्निहित है।

औरगजेवका राज्यकाल दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है : १६५८ से १६८१ ई० तक वह उत्तरमें ही रहा और मुख्यतया वहीकी समस्याओंमें उलझा रहा। १६८१ से १७०७ ई० में अपनी मृत्यु पर्यन्त वह दक्षिण भारतमें रहा और वहीकी समस्याओंमें मुख्यतया उलझा रहा।

सिंहासन प्राप्त करते ही उसने प्रथानुसार कुछ घोषणाएँ की जिनमें मुख्यतया लगभग ८० राज्य-करो एवं अववाओंकी माफीका आदेश था। वस्तुतः उस समय साम्राज्यके विभिन्न भागोंमें अकाल पड़ना शुरू हो गया था जो १६६०-६१ ई० में बड़ा भयंकर हो उठा। अतएव अनेक अतिरिक्त करोकी माफी उस समय स्वाभाविक ही थी, न भी दी जाती तो भी उक्त करोका अकाल-पीड़ितोंसे वसूल करना कठिन ही था। तथापि तत्कालीन इतिहासकारके कथनानुसार तो इस माफीका भी कोई परिणाम न हुआ, स्थानीय शासक उन करोको प्रजामें फिर भी वसूल करते रहे और अपनी जेबें भरते रहे।

अपने प्रतिद्वन्द्वियों के विरुद्ध औरंगजेब की सफलता में उसका प्रधान सहायक मीरजुमला रहा था, किन्तु इसी कारण वह अत्यन्त शक्तिशाली भी हो गया था। अतः औरंगजेब ने उसे सुदूर बंगाल का सूबेदार बनाया और शुजा के अन्त करने एवं आसाम का दमन करने का भार सौंपा। गुजा का तो सपरिवार मीरजुमला के प्रयत्नो से नाश हो गया किन्तु आसाम के युद्ध में १६६३ ई० में वह स्वयं भी मारा गया और औरंगजेब का एक कण्ठक दूर हुआ। उसके स्थान पर उसने अपने मामा शाइस्ताखाँ को नियुक्त किया जो लगभग ३० वर्ष तक उस पद पर रहा। १६६० ई० में शाइस्ताखाँ को शिवाजी का दमन करने के लिए दक्षिण भेजा गया था, किन्तु पूना में उसकी उपहासास्पद असफलता के कारण वहाँ से बुलाकर फिर बंगाल भेज दिया गया।

दक्षिण में १६५७ से १६६० ई० पर्यन्त मुगलों की ओर से प्रायः शान्ति रही थी जिसका लाभ उठाकर वीर शिवाजी ने बीजापुर-नरेश की हानि कर-करके अपना राज्य जमाना प्रारम्भ कर दिया था। शाइस्ताखाँ के उपरान्त राजा जयसिंह और शहजादा मुअज्जम शिवाजी के विरुद्ध भेजे गये। जयसिंह के परामर्श पर १६६५ ई० में शिवाजी आगरे भी आया किन्तु सम्राट की विश्वासघाती नीतिका आभास पाकर निकल भागा। १६६७ ई० में औरंगजेब ने राज्य के महान् स्तम्भ जयपुर-नरेश राजा जयसिंह को सम्भवतया उसी के पुत्र कीरतसिंह से विष दिलवाकर मरवा डाला। जयसिंह के उपरान्त शहजादे के सहायक के रूप में जोधपुर-नरेश जसवन्तसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। वह भी असफल रहा, बल्कि शहजादे ने स्वयं घूस लेकर सम्राट से शिवाजी को राजा की पदवी भी दिलवा दी। शिवाजी की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी, साम्राज्य के सूरत, खानदेश आदि प्रदेशों को भी उसने कई बार लूटा। साम्राज्य की शासन-व्यवस्था इतनी शिथिल हो चुकी थी कि सम्राट शिवाजी का कुछ न बिगाड़ सका। १६७४ ई० में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करके स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया।

१६६९ ई० में मथुरा जिलेमें गोकुल जाटके नेतृत्वमें जाटोंने भयंकर विद्रोह कर दिया था और वहाँके फौजदारको मार दिया था। दोनों ओरके सहस्रो व्यक्तियोंकी हत्याके उपरान्त कठिनाईसे विद्रोहका दमन हुआ। १६८१ ई०में जाट फिर भडक उठे और फिर शाही सेनाने उनका दमन किया। १६८८ ई०में उनका विद्रोह एक बार फिर भडका और सम्राट्की मृत्यु पर्यन्त चालू रहा। इसी बीच १६९१ ई०में जाटोंने सिकन्दरमें अकबरके मकबरेको लूटा और उस सम्राट्के शवको भी कब्रसे निकाल कर चितामें भस्म कर दिया, ऐसा कहा जाता है।

१६७२ ई०में नारनौलमें सतनामियोने भयानक विद्रोह किया। इस पन्थमें अनेक छोटी जातियोंके लोग थे। शाही सेना भारी क्षति उठाकर उस विद्रोहपर क्रावू कर पायी। अपने हाथसे कुरानकी आयतोंके ताबीज अपने सरदारोंको देकर भी औरंगज़ेब अपनी क्षति कम न कर सका।

इसी समयके लगभग सीमान्त प्रदेशके पठान कबीलोंने विद्रोह कर दिया। शाही सेनाका एक बड़ा भाग दस वर्षों तक वहाँ उलझा रहा। राजा जसवन्तसिंह तथा अन्य अनेक सेनापतियोंको भेजा गया किन्तु सब विफल रहे। १६७४ ई०में सम्राट् स्वयं वहाँ गया और कबोलोंका दमन किया, किन्तु शान्ति १६७८ ई० तक ही जाकर स्थापित हो सकी। १६७५ ई०में औरंगज़ेबने सिक्खोंपर अत्याचार किया और गुरु तेगबहादुरका वध करवा दिया। इन गुरुने उसकी हिन्दू विरोधा-नीतिका विरोध किया था और पकड़ जानेपर मुसलमान बनना अस्वीकार कर दिया था।

१६७९ ई० में राजस्थानके राजपूतोंने विद्रोह कर दिया। मारवाड़-नरेश जसवन्तसिंहको औरंगज़ेबने अफगानिस्तानके अफगानोंका दमन करने भेज दिया था, किन्तु उसने राजाको आवश्यक सहायता नहीं भेजी और १६७८ई०में जमरूदमें सम्राट्के ही इशारेपर इस राजाका प्राणान्त हो गया। उसके दो पुत्रों और रानीको सम्राट्ने लाहौरमें रोक रखा। इसकी इच्छा राजकुमारोंको मुसलमान बना डालनेकी थी। किन्तु स्वामिभक्त वीर

दुर्गादासके प्रयत्न और कौशलसे रानी और राजपुत्र सुरक्षित मारवाड़ पहुँच गये । औरंगजेब बहुत क्षुब्ध हुआ और उसने उनके पकड़नेके लिए सेना भेजी । मारवाड़के सेनापति दुर्गादास राठौड़, उसके भाई मुकुन्ददास खोची तथा अन्य सरदार अपने राजा और राज्यकी रक्षाके लिए कटिबद्ध हो गये । उन्होंने अन्य राजपूत राज्योंसे भी सहायता माँगी । समय ऐसा था कि औरंगजेबकी धार्मिक नीति और राजपूत-विरोधी चालोंसे समस्त नरेश असन्तुष्ट हो उठे थे । राजाओंको अब पहले-जैसी आन्तरिक स्वतन्त्रता नहीं रही थी, औरंगजेब उनके राज्योंका भी सीधे केन्द्रसे ही शासन करनेका इच्छुक था । जयसिंह और जसवन्तसिंह-जैसे साम्राज्यके प्रधान स्तम्भ और शक्ति-सम्पन्न एवं प्रभावशाली नरेशोंका एक-एक करके उसने अन्त करवा दिया था । जसवन्तसिंहकी मृत्युका वह पूरा लाभ उठाना चाहता था और मारवाड़पर पूर्ण अधिकार करना चाहता था क्योंकि वह देश मालवा और तदनन्तर दक्षिणके मार्गके बीचमें पड़ता था । उसकी नीयत और इरादे छिपे नहीं थे । अतः समस्त राजस्थान स्वातन्त्र्य-प्राप्तिके लिए उठ खड़ा हुआ और स्वयं मेवाड़-नरेश राणा राजसिंहने युद्धका नेतृत्व ग्रहण किया । औरंगजेब जिसे मात्र जोधपुरके राजाबिहीन राठौर सरदारोंका विद्रोह समझता था उसने एकाएक जयपुरको छोड़ प्रायः सम्पूर्ण राजस्थान-द्वारा घोषित भीषण युद्धका रूप ले लिया । सम्राट्ने अपनी सारी सैन्यशक्ति केन्द्रित करके अजमेरमें डेरा डाला और स्वयं युद्धका संचालन किया । किन्तु इसी बीचमें उसका पुत्र राजकुमार अकबर राजपूतोंसे मिल गया । इससे सम्राट् अत्यन्त चिन्तित हो उठा । अपने छल-कौशलसे उसने राजपूतोंको विवश कर दिया कि वे शहजादेको अपने आश्रयसे निकाल दे । लाचार अकबर दक्षिणकी ओर भाग गया । इधर वीर राजपूत युद्धमें सम्राट्की भारी क्षति कर रहे थे । अन्ततः १६८१ ई० में औरंगजेबने राणाके तथा राजपूतोंके साथ सन्धि कर ली । राजपूत राज्योंको जजियासे भी मुक्त कर दिया, उनकी सत्ता भी पूर्ववत् स्वीकार कर

ली और अन्य साधारण गतें भी उनकी मान ली। सन्धि करनेमें इस जल्दबाजीका कारण यह भी था कि राजपूतानेकी देखा-देखी बुन्देलखण्डके चम्पतराय और उसके पुत्र छत्रसाल बुन्देलेने भी स्वातन्त्र्य-युद्ध छेड़ दिया था जिसके कारण दक्षिणके साथ सम्राट्का यातायात सम्बन्ध प्रायः विच्छिन्न हो गया था। अकबर दक्षिणकी ओर भाग गया था और वहाँ मराठासे मिलकर उसके विद्रोह करनेकी सम्भावना थी, और राजपूतोंके विरोधी रहनेसे दक्षिणके युद्धोंमें उन वीरोंकी सहायता मिलनेकी कोई आशा नहीं थी। अतः उसने राजस्थानके राजपूतोंके साथ सन्धि कर ली, यद्यपि पहले-जैसी राजभक्ति उसे उनसे अब प्राप्त न हो सकी और राजपूतोंका विद्रोह एवं सन्तोष उसकी मृत्यु पर्यन्त बना रहा। बुन्देलोंके प्रति भी कुछ शक्ति प्रदर्शन करके उसने उनसे सन्धि कर ली, किन्तु वीर छत्रसाल भी अन्त तक उसका विद्रोही ही बना रहा। अब १६८१ ई० में ही औरंगजेब शीघ्रता-के साथ दक्षिण पहुँचा और फिर अन्त तक वहीं रहा।

दक्षिणमें आकर औरंगजेबने वहाँके हिन्दू और मुसलमान राज्योंका अन्त करनेपर कमर कसी। विद्रोही राजकुमार अकबर तो उसके हाथ आया नहीं। १६८० ई० में गिवाजीकी मृत्यु हो चुकी थी अतः उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी शम्भाजीकी अकबरने शरण ली, अन्ततः वह भारत छोड़ ईरान चला गया और १७०४ ई० में वहीं उसकी मृत्यु हुई। अब औरंगजेबने बीजापुर और गोलकुण्डा-नरेशोंपर यह व्यर्थके दोषारोपण लगाकर कि वे गिया हैं, हिन्दू और मुसलमानोंमें भेद नहीं करते, हिन्दुओंको राज्य-सेवामें नियुक्त करते हैं, गिवाजी मराठेको उन्होंने राज्य-कर दिया आदि, १६८६ ई० में बीजापुर और १६८७ ई० में गोलकुण्डा राज्य-का अन्त करके उन दोनोंको साम्राज्यमें मिला लिया। उसी वर्ष इस सन्देहपर कि शहजादे मुअज्जमने उन राज्योंके सुल्तानोंके साथ नरमीका वरताव किया है उसे बन्दीगृहमें डाल दिया। किन्तु १६९४ ई० में जब शहजादे अकबरने ईरानियोंकी सहायतासे भारतके सीमान्तपर आक्रमण

किया तो मुअज़्जमको मुक्त करके काबुलका सूबेदार बनाकर अकबरके विरुद्ध भेज दिया। अकबर पराजित होकर वापस लौट गया। १६८९ ई० में औरंगजेबने राजा शम्भाजीको पराजित करके उसे उसके ब्राह्मण प्रधान मन्त्री सहित बन्दो कर लिया और तदनन्तर उसका वध करवा दिया। शम्भाजीके बालक पुत्र साहुको उसने अपने महलोमें ला रखा और वही उसे पलवाया। अब औरंगजेब प्रायः सम्पूर्ण भारतका एकच्छत्र सम्राट् था, किन्तु इसी समय समस्त मराठा जाति उसके विरुद्ध भड़क उठी। अबतक केवल मराठा राजे ही उसके शत्रु थे और उन्हींसे उसका युद्ध था किन्तु अब समस्त दक्षिणापथकी जनता उसकी विरोधी थी। शम्भाजीके भाई राजारामने सुदूर जिजोको अपना केन्द्र बनाकर इस जातीय विद्रोहका नेतृत्व किया और उसके पश्चात् उसकी वीर पत्नी ताराबाई युद्ध संचालित करती रही। औरंगजेबने मराठोके इस देशव्यापी विद्रोहको कुचलनेका भरसक प्रयत्न किया। उसके मन्त्रियोंने उसे दिल्ली वापस लौट जानेकी सलाह दी, किन्तु वह मराठोको निःशेष किये बिना दक्षिणसे टलनेको तैयार न हुआ। अन्ततः दक्षिणने ही उसका अन्त कर दिया। सन् १७०७ ई० में विफल प्रयत्न और निराशाग्रस्त वृद्ध सम्राट् औरंगजेब आलमगीरकी औरंगाबादमें मृत्यु हुई और वही वह दफना दिया गया। उसके साथ ही महान् मुगल साम्राज्यकी महत्ताका भी अन्त हो गया।

औरंगजेबकी विफलता और उसके राज्यकालके उपरोक्त जाट, सिख, बुन्देले, सतनामी, राजपूत, मराठा आदि युद्धों एवं विद्रोहोंका प्रधान कारण उसकी अपनी राजनीति थी। उसकी संकोर्ण धर्मान्धता, अत्यन्त असहिष्णु एवं अनुदार धार्मिक नीति एवं मुसलमानेतर जाति-विरोधी राजनीति उसकी अपनी असफलताओं एवं उसके उपरान्त महान् मुगल-साम्राज्यके द्रुत पतनके प्रधान कारण थे। वह भारतमें मुगल-साम्राज्यको विशुद्ध अरबी संस्कृतिपर आधारित एवं इस्लामके नियमोंके अनुकूल एक पक्का मुसलमानी राज्य बना देना चाहता था। प्रारम्भमें ही यह ध्येय एवं तदनुसारी

नोति उसने निश्चित कर ली थी और राज्यारोहणके थोड़े समय पश्चात् ही उसे कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया था तथा अन्त तक वह उसीका निर्वाह करता रहा । उसके धर्मोन्मादके नीचे उसकी राजनीतिक बुद्धि भी दब गयी । इस्लामकी सुरक्षाका साधन उसने यही सोचा कि प्रत्येक गैरमुसलमानी या इस्लाम-विरोधी वस्तुका अन्त कर दिया जाये, हिन्दुओ और मुसलमानोमे स्पष्ट भेद कर दिया जाये, मुसलमानेतरोपर यथाशक्य अत्याचार किये जाये, नाना प्रकारके कर लादे जाये, उनके साथ घृणा और हीनताका व्यवहार किया जाये, उनमे जो थोड़े-से भी शक्तिसम्पन्न है उन्हें कुचल दिया जाये, राज्य-सेवासे उन्हें वंचित रखा जाये, जो पहलेसे ही नियुक्त है उन्हें जैसे बने शनै-शनै पृथक् कर दिया जाये, उनके स्थानमे मुसलमानोको नियुक्त किया जाये, और राज्यमे मुसलमानोकी संख्या, शक्ति और प्रभाव जितना बन सके बढ़ाया जाये । ये सब उसकी साध्य-सिद्धिके साधन थे । हिन्दू आदिका वह इसलिए विरोधी नहीं था कि वे हिन्दू है वरन् इसलिए कि उनकी सत्ता और धार्मिक प्रभावके कारण इस्लाम और मुसलमानोंकी स्थिति खतरेमे है । वैसे अनेक हिन्दू उसके मित्र भी थे । किन्तु जहाँ स्वधर्म और जातिका प्रश्न था वे उसके लिए परम शत्रु ही थे । इसी उद्देश्यसे उसने मुत्ला-मौलवियोका एक आयोग नियुक्त किया कि वे समस्त शुद्ध इस्लामी प्रथाओ, रीति-रिवाजो आदिका संकलन करें, यह प्रयत्न ही कालान्तरमे भारतीय मुसलिम न्याय-विधानका आधार बना । उसने अपने पूर्वजों-द्वारा प्रचलित ऐसी समस्त प्रथाओका अन्त कर दिया जो इस्लामसम्मत न थी, यथा सिजदा, नीरोज़, सम्राटोका तुलादान, झरोखा दर्शन इत्यादि । राजकीय सिक्कोपर कलमेके तथा मनुष्य, पशु आदि आकृतियोंको अंकित करनेपर निषेध लगा दिया । संगीत और नृत्यपर प्रतिबन्ध लगा दिया, चित्र और मूर्तिकलाको हतोत्साहित किया और पीरपूजा व पीरोके मजारोपर स्त्रियोका जाना निषिद्ध किया । मुसलमान सौदागरोकां सौदागरी माल

राज्यकरसे मुक्त कर दिया गया । जो हिन्दू अपना धर्म-परित्याग करके मुसलमान बन जाते उन्हें पुरस्कृत करने और राज्यकी नौकरी देनेकी व्यवस्था की । हिन्दुओंको राज्यसेवासे वंचित कर दिया गया और एक फरमान निकाला कि महकमे-मालमे यथासम्भव केवल मुसलमानोंकी ही नियुक्ति की जाये । महाराज जयसिंह और जसवन्तसिंह-जैसे शक्तिशाली हिन्दू गरदारोंका अन्त करना शुरू कर दिया । सभी मुसलमानोंके ऊपर जजिया कर लगा दिया । हिन्दुओंके धार्मिक मेले बन्द कर दिये और उनके होली, दिवाली आदि त्यौहारोंका खुले रूपमे मनाया जाना बन्द कर दिया । जाट, सिख, सतनामी, राजपूत, मराठे आदि हिन्दुओंके जिस वर्गने भी जहाँ विद्रोह किया उन्हें निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया और इन विद्रोहियोंको क्रूर धार्मिक अत्याचारोंका अवसर बनाया गया । हिन्दुओंके समस्त मन्दिरों, विद्यालयों एवं अन्य धर्मायतनों और सांस्कृतिक संस्थानोंको नष्ट करनेके लिए एक आम आज्ञा जारी कर दी गयी । हिन्दुओंके तीव्र विरोधपर बनारस फरमान-द्वारा इस आज्ञामें यह संशोधन कर दिया गया कि पुराने मन्दिरोंको रहने दिया जाये किन्तु नवीन मन्दिर कोई न बनाया जाये और जो बन रहा हो उसे गिरा दिया जाये । राजा जयसिंह एवं जसवन्तसिंहकी मृत्युके उपरान्त यह संशोधन फिर वापस ले लिया गया और अनेक प्राचीन भव्य मन्दिरोंका विनाश करा दिया गया । जहाँगीरके समयमे बीरसिंह बुन्देले-द्वारा ३३ लाखकी लागतसे निर्मित मथुराके अप्रतिम केशवदेव मन्दिरका, काशीके प्राचीन विश्वनाथ मन्दिरका तथा अयोध्या आदि अन्य अनेक स्थानोंके प्रसिद्ध मन्दिरोंका ध्वंस करके उसने उनके स्थानमे उन्हीं स्थलोंपर मसजिदें निर्माण करा दीं । हिन्दू आदिकोंके धर्मप्रचार, धार्मिक शिक्षा और उन्मुक्त धर्मपालनपर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये । संस्कृत और हिन्दी साहित्यका तो प्रश्न ही क्या, उसने फारसी साहित्यके सृजनको भी हतोत्साहित किया, यहाँतक कि इतिहास-ग्रन्थोंके निर्माणपर भी कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया । खफीख़ाँ आदिके छिपाकर लिखे गये इतिहास,

वर्नियर, टैवर्नियर, मनुची, करेरी आदि युरोपीय यात्रियोंके वृत्तान्त, स्वयं औरंगजेबके अपने पत्र तथा अन्य फुटकर साधन तत्कालीन इतिहास, देश-दशा और सार्वजनिक असन्तोषपर प्रकाश डालते हैं। दरबार और दर-वारियोंका आडम्बरपूर्ण रहन-सहन, सेनामें अनुशासनहीनता, अधिकारी-वर्गमें भ्रष्टाचार और विलासिता, विश्वासघात और स्वार्थपरता तथा आर्थिक-व्यवस्था एवं सिद्धान्तोंकी उपेक्षा आदि अन्य कारण साम्राज्यके पतनमें साधक हुए। सिक्खोंके यौद्धिक संगठन, जाटोंके शक्तिसंग्रह, मारवाड़के राठौरीकी उत्तरवर्ती सबलता और मराठोंके उत्कर्षका श्रेय औरंगजेबकी इस कुनोतिको ही है।

हिन्दी-साहित्यके महाकवि केशव, बिहारी, देव, भूपण, मतिराम आदि इसी कालमें हुए। रीतिकालीन हिन्दू कवियोंने प्रायः शृंगार रसका स्तोट ही प्रवाहित किया और राजा-रईसोंको विलासितामें डूबनेमें सहायता दी। इसके विपरीत भैया भगौतीदास, आनन्दधन, यशोविजय, विनयविजय, लक्ष्मीचन्द्र, देव ब्रह्मचारी, जगतराय, शिरोमणिदास, जीवराज आदि जैन कवियोंने शान्त विरागपूर्ण आध्यात्मिक विचारोंका पोषण किया। उनके द्वारा धार्मिक ग्रन्थोंके अतिरिक्त पंचांग निर्माणविधि, शकुन परीक्षा, सामुद्रिक शास्त्र, रत्नपरीक्षा, वचनकोष, ख्यात आदि महत्त्वपूर्ण लौकिक ग्रन्थ भी रचे गये। आगरा निवासी भैया भगौतीदास (१६७४-९८ ई०) ने लगभग ६७ रचनाएँ की जो उनके विशालकाय ब्रह्मविलासमें संग्रहीत हुईं। आचार्य यशोविजय (१६२३-८८ ई०) न्याय आदि विविध विषयोंके प्रकाण्ड विद्वान् थे, हिन्दी भाषाके जसविलासके अतिरिक्त संस्कृत भाषामें उन्होंने लगभग ५०० छोटे-बड़े प्रकरण या ग्रन्थ रचे बताये जाते हैं। फतेहपुरके सरदार अलफ़ख़ाँके जैन दीवान ताराचन्दके लिए लक्ष्मीचन्द्रने ज्ञानार्णव नामक योगविषयक प्राचीन ग्रन्थका भाषानुवाद एवं व्याख्या की थी। हथिकन्तके विश्वभूषण, सुरेन्द्रभूषण आदि भट्टारक आगराके निकट ही स्वधर्मका संरक्षण और साहित्यका प्रोत्साहन कर रहे

थे । साहिजादपुर-निवासी कवि विनोदीलालने जिन्होंने कई ग्रन्थोंकी रचना की है, अपने श्रोपालचरित्र (१६९० ई०) के अन्तमें लिखा है कि 'उस समय औरंगज़ाह वलीका राज्य था जिसने अपने पिताको बन्दी बनाकर राज्य पाया था और चक्रवर्तीके समान समुद्रसे समुद्र पर्यन्त अपने राज्यका विस्तार कर लिया था ।' कोई विशाल नवीन मन्दिर जैनोका उस कालमें नहीं बना, कुछ प्राचीन मन्दिर तोड़े भी गये होंगे किन्तु किसी प्रसिद्ध मन्दिरका ध्वंस या तीर्थका विनाश नहीं किया गया प्रतीत होता । आगरा और दिल्लीमें किलोके निकट ही उस कालके पूर्वके बने हुए विशाल जैनमन्दिर सुरक्षित एवं विद्यमान रहे । दिल्लीके शाहजहाँकालीन उद्द मन्दिरमें दोनों समय पूजन आरती आदिके अवसरपर वाद्य बजते थे । औरंगज़ेबने उनका निषेध किया । कहा जाता है कि बाजे फिर भी बजते रहे और औरंगज़ेबने अपनी निषेधाज्ञा वापस ले ली । अहमदाबादके जौहरी गान्तिदासको, जो शहज़ादे मुरादका कृपापात्र रह चुका था, औरंगज़ेबने आगरे बुलाकर रखा और उसने अपना दरबारी नियुक्त किया । कन्नड़ी भाषाकी एक प्राचीन विरुदावलीके अनुसार औरंगज़ेबने कर्णाटकके एक दिगम्बर जैनाचार्यका भी आदर-सत्कार किया था ।

राजस्थानमें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर आदि प्रायः सभी राज्योंमें हिन्दुओंके साथ-साथ जैनी भी पर्याप्त उन्नत-वस्थामें थे । मेवाड़के राणा राजसिंहका प्रधान दीवान संघवी दयालदास था । कर्नल टाडके कथनानुसार 'वह अत्यन्त साहसी और चतुर था, मुगलोंके अत्याचारोंका बदला लेनेकी प्यास उसके हृदयमें सदा प्रज्वलित रहती थी । उसने तेज़ घुड़सवार सेना साथ लेकर नर्मदासे बेतवा तक फैले हुए मुगलोंके मालवा प्रान्तको लूटा, सारंगपुर, सरोज, देवास, माण्डू, उज्जैन, चन्देरी आदि नगरोंको विजय किया, किसी मुसलमान शत्रुको क्षमा नहीं किया तथा काजी-मुल्लाओं और उनके धर्मग्रन्थ कुरानको भी न बख्शा । उसकी प्रचण्ड भुजाओंके सम्मुख कोई शत्रु नहीं टिकता था । लूटका यह

विपुल धन लाकर उसने अपने स्वामी राणाको अर्पण किया । तदनन्तर राजकुमार जयसिंहको साथ लेकर चित्तौड़के निकट गहज्जादे आजमकी भारी सेनाको पराजित किया, फलस्वरूप आजमको भागकर रणथम्भीरमे गरण लेनी पड़ी ।' ये घटनाएँ औरंगजेबके राजपूत युद्ध (१६७९-८१ ई०) की हैं । दयालदास धर्मात्मा भी था । उसने 'राजसमन्दकी पाल'के निकट पर्वतपर आदिनाथका एक किलेनुमा श्वेतमर्मरका विशाल मन्दिर भी बनवाया था । १६९३ ई० मे महाराणा राजसिंहने एक फरमान जारी किया था जिसके द्वारा राज्यके दस हजार ग्रामोंके सरदारों, मन्त्रियों और पटेलोंको आज्ञा दी गयी थी कि प्राचीन कालसे जैनोके मन्दिरों और स्थानोंको जो यह अधिकार मिला हुआ है कि कोई मनुष्य उनको हृदके भीतर किसी प्राणीका वध न करे, वह उनका पुराना हक है और मान्य किया जाये । जो जीव नर या मादा वध होनेके लिए इनके स्थानोंके निकटसे ले जाया जाता है वह अमर हो जाता है, उसका वध नहीं किया जा सकता । जैनियोंके उपासरेमें गरण लेनेवाले किसी राजद्रोही, लुटेरे या कारागृहसे भागे हुए घोर अपराधीको भी राजकर्मचारी वहाँ न पकड़ सकेगे । फसल-मे कूँची, करानाकी मुट्टी, उनके लिए दान की हुई भूमि, तथा नगरोंमे विद्यमान उनके उपासरे आदि पूर्ववत् कायम रहेंगे ।' यह फरमान जैन यति मानको दिया गया जिन्हे साथ ही बहुत-सा भूमिदान भी किया गया । जोधपुरके महाराज जसवन्तसिंह राठीड़ने जैन सामन्त मुहणोत नैणसीको अपना दीवान बनाया था । नैणसी कुशल शासक और वीर योद्धा होनेके साथ-साथ महान् इतिहासकार भी था । उसने १६५९-६५ ई० के बीच राजस्थानके अपने प्रसिद्ध प्रामाणिक एवं विशाल इतिहास ग्रन्थ 'ख्यात'की रचना की । यह मूतानैणसी राजपूतानेका अवुलफ़ज़ल कहलाता है और उसकी ख्यात उस देशकी आइने-अकबरी । नैणसीका ग्रन्थ एक अपूर्व ऐतिहासिक संग्रह है । नैणसीका भाई मेहता सुन्दरदास महाराजका प्राइवेट सेक्रेटरी था और पुत्र वीरकरमसी उनके साथ औरंगजेबके विरुद्ध उज्जैनके

युद्धमे घायल हुआ था। रघुनाथ भण्डारी जसवन्तसिंहके पुत्र महाराज अजीतसिंह (१६८०-१७२५ ई०) का प्रधान दीवान था। जैसलमेर राज्य-मे एक विनाल जैन ग्रन्थ-भण्डार था। बीकानेर-नरेश राजा अनूपसिंह जिनचन्द्र सूरिको गुरुवत् मानता था। महाराज जयसिंहके समयसे ही आमेर राज्यकी नवीन राजधानी जयपुर जैनोका एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनना प्रारम्भ हो गयी थी। बुन्देलखण्डमे ओडछाका बुन्देलानरेश वीरवर छत्रसाल भी जैनधर्मके प्रति अति उदार और सहिष्णु था। जैन-मन्दिरो एवं तीर्थोंके संरक्षण, उन्हें दानादि एवं प्रश्रय देनेमे वह तत्पर रहता था। १६५९ ई० के, जैरठके चन्द्रप्रभ चैत्यालयमे वस्त्रपर लिखे गये, एक सचित्र प्रज्ञप्ति-पत्रसे ज्ञात होता है कि उस कालमे जैनी बुन्देलखण्डके राज्योमे प्रतिष्ठित थे और निर्विघ्न धर्मपालन करते थे।

मराठोंका उत्कर्ष १७वीं शती ई० के उत्तरार्धकी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है और मुगल-साम्राज्यके पतनका सर्व-प्रधान कारण। दक्षिणापथका पश्चिमी घाटकी पहाड़ियोंसे निर्मित वह उत्तर-पश्चिमी भाग जो प्राचीनकालमे रट्टिको और तदनन्तर राष्ट्रकूटोका केन्द्र रहा था और पूर्व-मध्यकालमे जिसपर देवगिरिके यादवोका राज्य रहा था तथा मुसलमानी कालमे जो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुण्डा राज्योके अन्तर्गत पड़ता था, महाराष्ट्र या मरहट्टा देग कहलाया। छोटे कूदके श्यामवर्ण, बलिष्ठ, फुरतीले, परिश्रमी, चतुर और चालाक मराठे ही इस प्रदेशकी जन-संख्याका बहुभाग थे। उनमे-से अधिकतर खेतिहर और शेष गाँवोंके पटेल आदि मुखिया थे। उनके अतिरिक्त चतुर्थ-पंचम जातियोमे परिगणित मोदी बनिये, मजदूर आदि थे जिनमे-से अब भी बहुत-से जैन थे। कोकणके चितपावन ब्राह्मण भी जो अपने-आपको मराठोसे भिन्न प्रकट करनेके लिए दक्षिणी कहते हैं, इस प्रदेशमे बढ़ने लगे थे।

राष्ट्रकूटोके ही नहीं, उत्तरवर्ती चालुक्यो, होयसलों एवं यादवोके

समय तक भी इस प्रदेशमें जैनोकी संख्या पर्याप्त थी, राज्य-कार्योमें भी उनका पूरा योग था, और अनेक सामन्त-सरदार भी जैन थे । किन्तु १२वी-१३वी शताब्दियोंमें राज्याश्रयकी उत्तरोत्तर कमी और श्रीवैष्णवों, सद्गैवों तथा लिंगायतोंके प्रबल विरोध एवं भीषण अत्याचारोंके कारण जैनोकी संख्या एवं प्रभाव इस प्रदेशमें बेगमें घटने लगा । १४वी शतीमें अलाउद्दीन खलजी और मुहम्मद तुगलुकके आक्रमणों और तदनन्तर बहमनी राज्यकी स्थापनाने इस प्रदेशकी मुसलमानेतर जनतापर जो अमानुषिक धार्मिक अत्याचार किये उनमें जैनी और भी अधिक पिस गये । अन्दरसे सजातीय शैव-वैष्णवोंके और बाहरसे मुसलमानोंके बर्बर अत्याचारोंने इस प्रदेशमें जैनधर्मको निश्चेष्ट प्रायः कर दिया । छोटे वर्गोंमें यत्र-तत्र गौणरूपसे वे बच रहे । किन्तु उनके पतनसे हिन्दुओंकी भी रक्षा न हुई । मुसलमानोंके अत्याचारोंकी चक्कीमें पिसकर वे भी निम्न जातिके हो बन गये । जैनधर्म स्वयं जन्मतः जाति-पाँति माननेका विरोधी था । लिंगायत जो एक प्रकारसे जैनधर्मसे ही प्रसूत और प्रभावित थे वे भी जाति-पाँतिके विरोधी थे । अतः सामान्य गूढ़ो-जैसी प्रायः एक ही मराठा जाति इस देशकी जन-संख्याके बहुभागके रूपमें रह गयी । बहुसंख्यक होनेके कारण मुसलमान सुलतानोंको शासनके निम्नतम स्तरोंपर उनसे कार्य लेना ही पड़ता था । अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुण्डाके कुछ सुलतानोंने तो उन्हें कुछ ऊँचे पद भी देना प्रारम्भ कर दिया था । इस प्रकार मराठा सरदारोंके अनेक छोटे वंश उत्पन्न हो गये । इनमें-से कुछ तत्कालीन विजयनगरकी सेवामें भी रहे और कुछ प्राचीन यादव-होयसल-कालीन सामन्तसरदारोंके वंशज होनेका दावा करने लगे ।

मुसलमानोंके अविवेकपूर्ण हिन्दू विरोधने उन्हें एकजातीयताके सूत्रमें बाँध दिया । उन्हीं शताब्दियोंमें अपभ्रंशोंसे विकसित उनकी एक देश-भाषाका भी विकास होने लगा जो मराठी कहलायी । जानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामदास-जैसे मध्यकालीन सन्तोंने मराठी भाषामें

सरल छन्दोमे अपने उपदेशो-द्वारा महाराष्ट्रके निवासियोंकी एकता, विधर्मो मुसलमानोके अत्याचारोसे स्वधर्म, स्वजातिकी रक्षा करनेकी एकोद्देश्यता, प्राचीन भारतीय धर्मवीरोकी गौरव गाथाएँ सुनाकर हीनता, निराशा एवं हतोत्साह-जैसे भावोका बहिष्कार आदि मनोवृत्तियोका पोषण किया और जनैः-जनैः जागृतिकी एक लहर देशमे फूँकनी आरम्भ कर दी। विजयनगरके महान् हिन्दू साम्राज्यका अमानुषिक अन्त लोगोकी स्मृतिमे सजीव था—विजय नगर परम्पराके उत्तराधिकारी चन्द्रगिरिके राजा तो अभी भी स्वतन्त्र बने हुए थे। आक्रान्ता धर्मशत्रु मुसलमानोके क्रूर हाथोसे स्वधर्म, स्वजाति और स्वदेशकी रक्षाके लिए तीन-सौ वर्ष पूर्व होयसल, यादव, ककातीय आदि भारतीय राज्योंके क्रूरतापूर्ण अन्तसे प्रेरणा पाकर जिस प्रकार संगमके वीर पुत्रोंने सफल प्रयत्न किया था, क्या अब कोई अन्य भारतीय वीर वैसा ही नहीं कर सकता? यह प्रश्न लोगोके हृदयमे उठ रहा था। पिछले ५०-६० वर्षोंसे उत्तरके मुगल सम्राट् दक्षिणके मुसलमान राज्योंपर निरन्तर आक्रमण कर रहे थे और इस कालके ये दक्षिणी मुसलमानी राज्य पहले-जैसे असहिष्णु एवं अनुदार नहीं रहे थे, किन्तु अब औरंगजेबके रूपमे जो एक सर्वाधिक प्रबल मुसलमानसत्ताके नवीन आक्रमण एवं अत्याचार प्रारम्भ हो रहे थे वे पूर्व कालके अत्यन्त धर्मान्ध मुसलमानोके अत्याचारोका भी अतिरेक कर रहे थे। दक्षिणकी अपनी सूबेदारीमे उसने यह स्पष्ट कर दिया था। फिर वह स्वयं सम्राट् हो गया और उसने अपनी हिन्दू-विरोधी नीति उन्मुक्त रूपसे कार्यान्वित की। दक्षिणसे उसकी सेनाएँ भी एक क्षणके लिए न हटी। ये सब कारण और परिस्थितियाँ थी जो इस्लामकी इस विनाशकारी प्रगतिका सफल प्रतिरोध करनेवाले उपयुक्त नेताकी माँग कर रही थी। और मराठा वीर शिवाजीके रूपमे वह नेता आ उपस्थित हुआ।

अहमदनगर सुलतानकी सेवामे मालोजी भोसले नामका एक छोटा-सा मराठा सरदार था। शिवनेरका दुर्ग उसको जागीर थी। उसके पुत्र

शाहजी भोसलेने और उन्नति की। निजामशाहोंके अन्तिम दिनोंमें तो उसने प्रबल प्रतापी मुगलोके रोपकी भी परवाह न करके अपने उक्त स्वामी राज्यको जीवित बनाये रखनेका भगीरथप्रयत्न किया था। अन्ततः विफल-प्रयत्न होनेपर उसने बीजापुरके सुलतानकी नौकरी कर ली। मुहम्मद आदिलशाह बहुत योग्य, बुद्धिमान् और उदार था। राज्यसेवामे हिन्दुओंको उसने भारी प्रोत्साहन दिया था। राजा शाहजी भोसला उसका एक प्रमुख अमात्य हो गया और उसे पूनाकी जागीर मिली। १६२७ ई० मे शिवनेर-के दुर्गमे शाहजीकी पत्नी जीजाबाईने शिवाजीको जन्म दिया। जीजाबाई स्वयं एक प्राचीन उच्च सामन्त घरानेकी कन्या थी और बड़ी धर्मात्मा एवं शिक्षिता थी। पूनामे अपनी माता एवं गुरु दादोजी कोंडदेवके अभिभावकत्वमें शिवाजीका बाल्यकाल बीता और शिक्षा-दीक्षा हुई। शिवाजीकी शिक्षा-दीक्षा उदार एवं धार्मिक हुई थी। अस्त्र-शस्त्र और युद्धविद्यामे भी साथ-ही-साथ उसने निपुणता प्राप्त की। माताके प्रभावने उसे मच्चरित्र, उदार और सहृदय बनाया, गुरु कोंडदेवने उसके हृदयमे पूर्वजोंका गौरव जागृत किया और उसकी महत्वाकांक्षाको उत्तेजित किया, तथा समर्थ रामदास आदिके सम्पर्कसे उसे अत्याचारी विधर्मियोंका विरोध एवं संहार करके उनके हाथोंसे धर्म और जातिकी रक्षा करनेकी प्रेरणा मिली। पितासे उसे राजनीतिक पटुता एवं कूट-चातुर्य संस्कारमे मिले थे। प्रत्यक्ष यत्र-तत्र और विशेषकर १३-१४ वर्षकी आयुमे पिताके साथ बीजापुर जानेपर उसे मुसलमानोंकी दृष्टिमे अपना और अपनी जाति एवं धर्मकी हीनता एवं पग-पगपर किये जानेवाले अपमानका अनुभव हुआ। यह तेजस्वी युवक स्वाभाविक जन-नेता था। राज्य एवं शक्ति-लिप्सा उसके जातीय संस्कार थे। शिवाजीकी दृष्टिमे साध्य ही सब-कुछ था, साधनोंके औचित्यानीदित्यकी ओर वह ध्यान नहीं देता था।

इन विविध तत्त्वोंसे निर्मित एवं पिता-द्वारा उपेक्षित इस वीर मराठा कुमारने १५-१६ वर्ष की आयुसे ही अभीष्ट-सिद्धिके लिए प्रयत्न प्रारम्भ

कर दिया । उसने पूनामे ही रहते हुए आस-पासके अपने समवयस्क मावले लड़के एकत्र करके उनकी एक छोटी सेना सुगठित की और १६४६ ई० मे १९ वर्षकी आयुमे ही निकटके तोरनदुर्गको आदिलशाहके किलेदारसे छीनकर हस्तगत कर लिया । इस विजयसे उत्साहित होकर उसने शनैः-शनैः अपनी पूनाकी पैतृक जागीरका विस्तार एवं शक्ति बढ़ानी प्रारम्भ कर दी । मावले बड़े साढ़े, तगड़े, चतुर और पहाड़ी एवं जंगली युद्धोमे अत्यन्त निपुण थे । अतएव एक-एक करके शिवाजीने अनेक दुर्ग हस्तगत कर लिये और कुछ नवीन भी निर्माण कर लिये । शाहजहाँने १६३३ ई० मे अहमदनगर राज्यका अन्त कर दिया था और उसके पुत्र औरंगजेबने दक्षिणकी अपनी प्रथम सूबेदारी (१६३४-४४) मे अवशिष्ट बीजापुर एवं गोलकुण्डा राज्योको एक पल शान्तिकी साँस न लेने दी थी । इस परिस्थितिमे शिवाजीका लड़कपन बीता था और उसके भावी कार्य-क्रमकी योजना बनी थी । पूनाके निकटवर्ती ये दुर्ग राजधानी बीजापुरसे दूर थे और औरंगजेब उत्तरकी ओर वापस चला गया था । शिवाजीका पिता शाहजी सुलतानका प्रभावशाली आमात्य था, अतः छल-बल, धूस और सिफारिश आदिके प्रयोगसे शिवाजीने इस अवसरका लाभ उठाया और साथ ही वह बीजापुर दरबारकी ओरसे उपेक्षित रहा । इसी बीचमे शाहजीसे सुलतान रुष्ट हो गया और उसे बन्दीगृहमे डाल दिया अतः कुछ समयके लिए पिताकी सुरक्षाके खयालसे शिवाजी शान्त रहा ।

१६५३ ई० मे औरंगजेब फिर दक्षिणका सूबेदार होकर आ गया । सुलतानोके उससे उलझे रहनेके कारण शिवाजीको अवसर मिला और उसने अपनी शक्ति और अधिक बढ़ानी आरम्भ कर दी । अब उसने उर्वरा एवं समृद्ध कोकण और कोलाबा आदि प्रदेशोपर भी आक्रमण किये और १६५५ ई० मे जाओलीके राजाको, जिसने सुलतानके विरुद्ध युद्धमे उसका साथ देना स्वीकार नहीं किया था, मार डाला । अतः सुलतान अब सहन न कर सका और १६५८ ई० मे औरंगजेबके आगरेकी ओर

रवाना होते ही बीजापुरमें शिवाजीके दमनकी योजनाएँ बनने लगी । एकाध मामूली सरदारोंको तो शिवाजीने यो ही मार भगाया, अतः १६५९ ई०में अफजलख़ाँ नामके एक बड़े सरदारको बिगाल सेनाके साथ शिवाजीका पकड़ लानेके लिए भेजा गया । किन्तु शिवाजीने अपने छल-बल-कौशलसे अफजलका वध कर दिया, उसके मावले वीरोंने बीजापुरकी सेनाको तितर-बितर कर दिया और उनकी विपुल युद्ध-सामग्री हस्तगत कर ली । अब शिवाजीकी प्रसिद्धि, शक्ति और आतंक काफी बढ़ गये, वह मुगल प्रदेशमें भी घावे मारने लगा । बीजापुरवाले तो शिवाजीकी ओरसे हताश ही हो बैठे थे । मुहम्मद आदिलशाहका मृत्युके बाद उन्हें स्वयं अपनी स्थिति संभालनी कठिन हो रही थी । किन्तु औरंगजेब शिवाजीकी धृष्टताको सहन न कर सकता था । उसने अपने मामा नवाब शाहस्ताख़ाँको शिवाजीका दमन करनेके लिए भेजा । किन्तु जब शाहस्ताख़ाँ पूनाके महलमें आरामसे पड़ा सो रहा था शिवाजीने छापा मारकर उसकी दुर्गति की, नवाब प्राण बचाकर भाग गया । १६६४ ई० में शिवाजीने सूरतके बन्दरगाहको बुरी तरह लूटा । अब औरंगजेबने गहज़ादे मुअज़्ज़म और महाराज जयसिंहको उसके विरुद्ध भेजा । जयसिंहकी कूटनीति सफल हुई और सुरक्षाका आन्वासन देकर उसने शिवाजीको आगरा जानेपर राजी कर लिया । १६६५ ई० में आगरा पहुँचनेपर शिवाजीको ज्ञात हुआ कि बादशाह विश्वासघात करना चाहता है और जयसिंह-द्वारा दिये गये वचनकी कोई रक्षा न करेगा । अतः वह अपने पुत्रसहित जयसिंहके पुत्र रामसिंहकी सहायता एवं अपने कौशलसे वेप बदलकर निकल भागा और महाराष्ट्र पहुँच गया । वहाँ पहुँचकर उसने औरंगजेबके विरुद्ध खुला युद्ध शुरू कर दिया । अब मुअज़्ज़मके साथ राजा जसवन्तसिंहको उसके विरुद्ध भेजा गया किन्तु ये दोनों ही पर्याप्त घूस लेकर उसके प्रति विरोधमें गिथिल हो गये, वल्कि सम्राट्से कह-सुनकर उन्होंने उसे राजाकी पदवी भी दिलवा दी और एक नरेशके रूपमें उसकी सत्ता स्वीकार करा ली ।

रायगढका नवीन दुर्ग-निर्माण करके शिवाजीने अपनी राज्य-सत्ता अब भली प्रकार जमा ली । अनेक दुर्ग और विस्तृत प्रदेश उसके अधिकारमे थे । १६६७-७० ई० तक उसने अपने राज्यके आन्तरिक शासन-प्रबन्धको व्यवस्थित किया । १६७० ई० मे उसने खानदेशपर धावा किया और चौथ वसूल की तथा भविष्यमे भी दिये जानेके लिखित वचन स्थानीय गाही अधिकारियोसे ले लिये । उसी वर्ष सूरतको फिर लूटा और अँगरेजो-को कोठीसे विपुल धन प्राप्त किया । १६७४ ई० म उसने रायगढ दुर्गको अपनी राजधानी बनाकर उसीमे प्राचीन प्रथाके अनुसार समारोह-पूर्वक अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति महाराज शिवाजीके नामसे सिंहासनारोहण किया, तथा अपना राज्य संवत्सर प्रचलित किया । १६७६ ई० मे महाराज शिवाजीने अपनी सुदूर दक्षिणकी विजय यात्रा की और गोलकुण्डा पहुँचकर वहाँके सुलतानको अपना अनुवर्ती बनाया । जिंजी, वैलोर, बेलारी आदि दुर्गों और प्रदेशोको अधिकृत करता हुआ वह बीजापुर पहुँचा और वहाँके सुलतानके साथ भी उसने मैत्री सन्धि कर ली । यह यात्रा अत्यन्त सफल रही । अब शिवाजी दक्षिण भारतका एक स्वतन्त्र एवं सर्वाधिक शक्ति-शाली नरेश था । बीजापुर और गोलकुण्डाके सुलतान उसका मुँह निहारते थे । उनको साथ लेकर उसने मुगलोको देशसे बाहर निकाल देनेकी योजना बनायी । औरंगजेब सीमान्तके अफगानो, साम्राज्यमे होनेवाले अन्य विद्रोहो और राजपूत-युद्धोमे उलझा रहनेके कारण कुछ न कर सका और वीर शिवाजी अपनी शक्तिके शिखरपर तथा अपने लक्ष्यके निकट पहुँच गया । १६८० ई० मे शिवाजीकी ५३ वर्षकी आयुमे मृत्यु हो गयी ।

औरंगजेब उसके एक वर्ष उपरान्त दक्षिणमे आ पाया । शिवाजीका उत्तराधिकारी उसका पुत्र शम्भाजी (१६८०-८९ ई०) हुआ । वह वीर और योद्धा तो था किन्तु क्रूर, दुराचारी और विलासी भी था । अपने पिता-जैसा चरित्र, आदर्श और बुद्धिमत्ता उसमे न थी । विद्रोही शहजादे अकबरको उसने आश्रय दिया था । शिवाजीकी सफलता और इस प्रबल

हिन्दू राज्यकी उसीके समयमें इस प्रकार उत्पत्तिसे औरंगजेब अत्यन्त क्षुब्ध था। अतः बीजापुर और गोलकुण्डाका अन्त करनेके उपरान्त १६८९ ई० में उसने मराठोंका अन्त करनेका निश्चय किया। शम्भाजीको पराजित करके उसे उसके कानपुरी ब्राह्मण मन्त्री कविकल्प-सहित बन्दी कर लिया और फिर अत्यन्त क्रूरताके साथ अन्य साथियों-सहित उनका वध कर दिया गया। इस प्रकार शिवाजीके राज्यका प्रत्यक्ष अन्त कर दिया गया। शम्भाजीके सात वर्षके पुत्र साहुको ७०० का मनसब देकर शाहों अन्तःपुर-में पलनेके लिए रख लिया गया। किन्तु शम्भाजी और उसके राज्यका भले ही अन्त हो गया, मराठा शक्ति और मराठोंका अन्त न हुआ। वह कई गुना अधिक वेगसे सारे दक्षिणपथमें फैल गयी। शिवाजीके दूसरे पुत्र राजाराम और उसके उपरान्त उसकी पत्नी ताराबाईके नेतृत्वमें मराठे औरंगजेबको उसकी मृत्यु पर्यन्त बुरी तरह परेशान करते रहे।

इसमें सन्देह नहीं कि वीर शिवाजी उत्तर-मध्यकालके इतिहासको एक महान् राजनैतिक विभूति हैं। उसकी सर्वमहान् सफलता यही थी कि उसने यत्र-तत्र अति गौण, हीन एवं पराधोन रूपमें बिखरी हुई मराठा शक्तिको एकत्रित एवं सुसंगठित करके उसे स्पृहणीय राज्यशक्ति एवं जातीय शक्तिका रूप दे दिया था। अत्यन्त विपन्न विरोधी परिस्थितियों और प्रायः साधनविहीन रूपमें जीवन-कार्य प्रारम्भ करके उसने अत्यन्त शक्ति एवं वैभव-सम्पन्न विशाल मुगल साम्राज्यकी छातीपर मूँग दलकर औरंगजेबकी कट्टर धर्मान्धताका सफल प्रतिवाद किया और उसके देखते-देखते ही उसीके साधनोंका वरवस अपहरण करके उसीकी छातीपर एक शक्तिशाली स्वतन्त्र हिन्दू राज्य स्थापित कर दिया। शिवाजीने विश्वको यह दिखा दिया कि ऐसे अवन्त काल और विपन्न विरोधी परिस्थितियोंमें भी एक भारतीय वीर क्या कुछ नहीं कर सकता। वस्तुतः वर्तमान कालमें भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलनके प्रारम्भिक नेताओंने शिवाजीके आदर्शसे ही प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्राप्त की थी। शिवाजीका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक

एवं प्रभावोत्पादक था, मनुष्यकी पहचान भी उसे अद्भुत थी । अर्धसभ्य
 अशिक्षित हीन भावलोको उसने दुर्द्धर योद्धा बना दिया था । उसका सैनिक
 संगठन अति उन्नत था । उसका विशाल एवं शक्तिशाली सेनामे स्त्रियोके
 रहनेका सर्वथा निषेध था । नौ-शक्तिका निर्माण करनेवाला भी मध्यकाल-
 मे वही प्रथम भारतीय नरेश था । देशका शासन प्रबन्ध सुचारु था । अष्ट-
 प्रधान नामक आठ प्रधान अमात्योके मन्त्रिमण्डलकी अध्यक्षतामे प्राचीन
 भारतीय एवं मुगल दोनो शासन-पद्धतियोके उचित सम्मिश्रणसे अपनी
 शासन-व्यवस्थाका उसने विकास किया था । शत्रुको क्षमा करना वह नही
 जानता था, छल-बलसे जैसे बने उसका दमन करके ही दम लेता था ।
 अपनी आवश्यकताके लिए लूट-पाट करके धन लेनेमे भी उसे कोई संकोच
 न था । किन्तु किसी महिलाका कभी अनादर या अपमान वह नही करता
 था चाहे वह कितने ही कट्टर शत्रुसे सम्बन्धित क्यों न हो । गो, ब्राह्मण
 और हिन्दू धर्मकी रक्षा उसका नारा था तथापि वह सभी धर्मोके प्रति
 उदार और सहिष्णु था और उनका आदर करता था । जैन आदि अहिन्दू
 भारतीय धर्मोका तो प्रश्न ही क्या वह मुसलमानोकी मस्जिदोका, कुरानका
 एवं उनके धर्मका भी आदर करता था । शत्रुके रूपमे मुसलमानोपर उसने
 चाहे जो अत्याचार किये किन्तु धार्मिक अत्याचार कभी किसीपर भी नही
 किया । स्वयं उसके मराठा-राज्यमे जैन विद्यमान तो थे, किन्तु उनकी स्थिति
 अति गौण, हीन एवं अनुल्लेखनीय हो चुकी थी और अब मराठा राज्यके
 ब्राह्मणोने उन्हे उभरने नही दिया । किन्तु सुदूर दक्षिणके दक्षिणी कर्णाटक,
 तुलुब एवं तमिल प्रदेशोमे अब भी मैसूर, भट्टकल आदि उनके दर्जनो छोटे-छोटे
 राज्य, श्रवणबेलगोल-जैसे महान् तीर्थ और जैनबिद्री, मूडबिद्री आदि अनेक
 महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र उन्नत दशामे फल-फूल रहे थे । नाना प्रकारके
 बाह्याभ्यन्तर अत्याचारो एवं विरोधी परिस्थितियोके कारण पहले-जैसी
 उनकी दशा नही रही थी फिर भी वे प्रायः अच्छी दशामे विद्यमान थे ।
 कन्नडी भाषामे कितने ही श्रेष्ठ जैनग्रन्थ इस कालमे भी रचे गये ।

अध्याय ५

अराजकता काल (१७०७-१८५७ ई०)

औरंगज़ेबकी मृत्युके साथ ही मुगल साम्राज्यकी महत्ता वैभव और प्रतापका ही अन्त नहीं हुआ भारतीय इतिहासके मध्यकालका भी अन्त हो गया । इतना ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतमे मुसलमान राज्यशक्तिका भी पराभव हो गया । मुसलमानोंके भारत-प्रवेशके उपरान्तकालमे यह दूसरा एवं पहलेसे अधिक प्रबल हिन्दू पुनरुत्थान युग था । १२०६ से १७०७ ई० पर्यन्तके पाँच-सौ वर्षके मुसलमानी शासनकालमे मुगल साम्राज्यके डेढ़-सौ वर्ष (१५५६-१७०७ ई०) ही ऐसे थे कि जिनमे देशने एक प्रकारकी एक-सूत्रताका अनुभव किया, सुख-शान्तिकी कुछ साँस ली और अपनी शक्ति एवं वैभवके कारण विश्वके अन्य सम्राटोंकी ईर्ष्याका पात्र रहा । उस बीचमे भी अकबरसे शाहजहाँ पर्यन्त लगभग एक-सौ वर्षका समय ही ऐसा था जिसे सच्चे अर्थोंमे मध्यकालीन भारतका स्वर्णयुग कहना उचित है । इस युगमें देशकी राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सर्वतोमुखी उन्नति हुई और देश अपनी शक्ति एवं वैभवके चरम शिखरपर पहुँच गया । इसका प्रधान श्रेय सम्राट् अकबरको है और अंगतः उसके पूर्वज बाबर और हुमायूँको तथा वंशज जहाँगीर और शाहजहाँको है । अकबर आदिने विदेशी विघर्षों एवं पराया रहकर इस देशपर शासन करना नहीं चाहा और न यहाँकी बहुभाग भारतीय जनताको मात्र शासित ही समझा, वरन् उन्होंने भारतमें रहकर भारतका ही होकर और भारतके ही लिए देशका शासन एवं अभ्युदय किया, शासितों एवं शासकोंमे

प्रायः कोई जातीय या धार्मिक भेद नहीं रखा और देशकी सम्पूर्ण जनताका सहयोग और सद्भाव प्राप्त करनेका प्रयास किया। उन्होंने अपने हितको केवल अपना निजका या मुसलमानों मात्रका अथवा इस्लामका ही हित नहीं समझा वरन् उसे सम्पूर्ण भारतका और नानाविध धर्मों एवं जातियोसे निर्मित अखिल भारतीय जनताका हित माननेका प्रयत्न किया। अतएव उपरोक्त मध्यकालीन स्वर्णयुगका निर्माण भारतके अकबर आदि उदारमना भारतीय सम्राटोंके सचेष्ट आश्रयमे भारतकी हिन्दू, जैन, मुसलमान सभी जनताने तथा उसके सभी वर्गोंने मिलकर सम्पादित किया था।

किन्तु औरंगजेबकी विद्वेष एवं पक्षपातपर आधारित कुनीतिने न केवल उसके जीवनमे ही उक्त स्वर्णयुगका तो अन्त कर ही दिया वरन् स्वयं मुगल साम्राज्यकी नींवको इतना खोखला और उसके शरीरको इतना जर्जर कर दिया कि उसकी मृत्युके उपरान्त ही वह द्रुत वेगके साथ पतनके गम्भीर गह्वरमे डूबने लगा और अपने साथ सम्पूर्ण देशको भी ले डूबा। आगामी डेढ़-सौ वर्ष (१७०७-१८५७ ई०) का काल भारतीय इतिहासका अन्व-कार युग है, इसलिए नहीं कि उस कालके सम्बन्धमे हमें कुछ ज्ञात नहीं है वरन् इसलिए कि जो कुछ ज्ञात है उससे हमारे मस्तक लज्जासे झुक जाते हैं। इस पूरे कालमे अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, विलासिता, लूट-खसोट, मार-काट, षड्यन्त्र और विश्वासघात, परस्पर फूट और वैमनस्यका बोलवाला था। इन्ही दुर्गुणों एवं दूषित प्रवृत्तियोसे उस कालका सम्पूर्ण इतिहास भरा पड़ा है। देशकी राजनैतिक एकसूत्रता और संगठन ही नष्ट नहीं हो गये थे और उनके स्थानमे अव्यवस्थित विकेन्द्रीकरण और विष्टं-खलता ही उत्पन्न नहीं हो गयी थी वरन् सम्पूर्ण देशका उत्तरोत्तर घोर नैतिक पतन होता चला गया। जिस हिन्दू पुनरुत्थानके नेता एवं पुरस्कृति मराठा वीर शिवाजी, सिक्खगुरु गोविन्दसिंह, जाट नेता गोकुल, मेवाड़के राणा राजसिंह और उनके प्रधान शाह दयालदास संघवी, मारवाड़के

दुर्गादास राठौर, बुन्देलखण्डके वीर छत्रसाल आदि स्वतन्त्रताके पुजारी नररत्न थे वही पुनरुत्थान सबल रूपमें सम्पादित हो जानेपर भी उनके उत्तराधिकारियोंकी परस्पर फूट, वैमनस्य, मूर्खता एवं अदूरदर्शिताके कारण इतना अशक्त और असमर्थ हो गया कि सात समुद्र पारसे आनेवाले मुट्ठीभर अँगरेज व्यापारी इस समूचे विशाल देशके स्वामी बन बैठे। इन नवोत्थित हिन्दू शक्तियोंने पड़ोसी मुसलमान शक्तियोंके साथ ही नहीं वरन् स्वयं परस्परमे भी लड़-कटकर सम्पूर्ण देशको इतना निर्जीव, निश्शक्त और पतित बना दिया कि देशकी सांस्कृतिक प्रगति कोसो पिछड़ गयी, धार्मिक एवं सामाजिक जीवनमे अनगिनत कुरीतियाँ प्रवेश कर गयी, देशके व्यापार एवं उद्योग-धन्धे नष्ट हो गये और उसका ऐसा आर्थिक शोषण हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। प्रत्येक व्यक्तिका धन-जन अरक्षित हो गया। दुराचार, अनाचार एवं अत्याचारका सर्वत्र बोलवाला था। न कोई शासन था, न व्यवस्था। राजा-प्रजा सभी लुटेरे थे और अपनेसे अधिक सबलो-द्वारा सभी लूटे जा रहे थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। और जो सबसे अधिक अविवेकी, छली, धूर्त और चतुर लुटेरे थे वे अँगरेज ही शनै-शनै सबपर हावी होकर देशको पराधीनताकी ऐसी सुदृढ़ वेड़ियोंमे जकड़नेमे सफल हो गये जैसी पहले कभी गढ़ी भी न जा सकी थी।

अतः डेढ़-सौ वर्षके इस भारतीय अन्धयुगका इतिहास अराजकता, विशृङ्खलता, अशान्ति, नैतिक पतन तथा सर्वथा अपरिचित थोड़े-से विदेशियों-द्वारा इस महादेशको पराधीनताकी वेड़ियोंमे जकड़ते जानेका ही लज्जा-जनक इतिहास है। इस इतिहासके प्रमुख पात्र हैं अवनति कूपमे गिरते हुए उत्तरवर्ती मुगल-नरेश, उनके स्वामिद्रोही एवं स्वार्थी सामन्त सरदार और सूबेदार जो अवसर पाते ही स्वतन्त्र राज्य जमा बैठे किन्तु उनकी भी रक्षा न कर सके, नादिरशाह दुर्गानो और अहमदशाह अब्दाली-जैसे क्रूर एवं वर्वर मध्य-एशियाई लुटेरे, जोधपुर नरेश अजीतसिंह राठौरके नेतृत्वमे

अल्पस्थायी बल प्राप्त करनेवाला राजस्थान, मराठा शक्ति को चरम-शिखर-पर पहुँचाकर डुबा देनेवाले पेशवा और उनके भोसले, गायकवाड, होल्कर, सिन्धिया आदि सरदार जो अपने स्वतन्त्र राज्य जमा बैठे किन्तु उस स्वतन्त्रता की भी रक्षा न कर सके, भरतपुर के जाट, पंजाब के सिक्ख जिन्होंने रणजीतसिंह के नेतृत्व में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया किन्तु उसकी मृत्यु के साथ ही पराभूत भी हो गये, मैसूर में हैदरअली और टीपू की अल्पस्थायी मुसलमान शक्ति तथा पुर्तगाली, डच, फ्रान्सीसी और अंगरेज आदि युरोपीय व्यापारी जिनके व्यापारार्थ किये गये परस्पर संघर्ष में अंगरेज ही अन्ततः विजयी रहे और फिर भारत की हिन्दू एवं मुसलमान शक्तियों को पारस्परिक फूट, अदूरदर्शिता एवं देश की गम्भीर पतनावस्था का लाभ उठाकर उसके पूरे भान्यविधाता बन बैठे ।

उत्तरवर्ती मुगलनरेश—औरंगजेब के प्रयत्नों के बावजूद उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पिता तथा उसके स्वयं के द्वारा डाली गयी प्रथा के अनुसार उसके अवशिष्ट पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच उत्तराधिकार-युद्ध हुआ ही जिसमें आजम और कामबख्श मारे गये और मुअज्जम ने शाहआलम बहादुरशाह (१७०७-१२ ई०) उपाधिके साथ सिंहासनारोहण किया । अपने पूर्वजों-द्वारा संचित आगरा के विपुल राजकोष-में-से लेकर सरदारों और सैनिकों में उसने धन वितरण किया और उन्हें सन्तुष्ट किया । उसके सौभाग्य से मुनीमखाँ और जुल्फिकारखाँ-जैसे दो सुयोग्य और बुद्धिमान् अमात्य उसे सहायक रूप में प्राप्त हुए थे । उनके परामर्श से उसने जजिया-कर उठा दिया । १७०९ ई० में जोधपुर-नरेश अजीतसिंह राठौर के अधिकार को स्वीकार करके और उसे राज्य-सेवामें लेकर तथा गुजरात का सूबेदार बनाकर तीस वर्ष से चले आये राजपूत-विरोध का अन्त किया । जुल्फिकार के परामर्ग पर मराठों में परस्पर फूट डालने के उद्देश्य से शम्भाजी के पुत्र साहू को मुक्त कर दिया और उसे दक्षिण में जाकर अपनी चाची ताराबाई के साथ राज्याधिकार के लिए लड़ने की अनुमति दे दी ।

फलस्वरूप मराठोमे गृहयुद्ध छिड़ गया और वे उसमे उलझ गये । बादशाहने जुल्फिकारको ही दक्षिणका सूवेदार नियुक्त कर दिया और उसके स्थानमे दाऊदखाँको बजोर बनाया । १७१० ई० मे बन्दा वैरागीके नेतृत्वमे सिक्खोने भयंकर विद्रोह किया और मुसलमानोंपर अनेक अत्याचार किये । बादशाह और मुनीमखाँने स्वयं जाकर विद्रोहका दमन किया । बन्दा वैरागी बचकर भाग निकला । १७१२ ई०मे ६९ वर्षकी आयुमे बहादुरशाहकी मृत्यु हो गयी । वह दुर्गुणरहित, सज्जन और क्षमाशील था, किन्तु औरंगजेबके द्वारा बुरी तरह बिगाड़े हुए घरको फिरसे बनाना उसके बूतेके बाहर था । पिताके दीर्घकालीन कठोर नियन्त्रणने उसके समस्त तेज और प्रतिभाको कृण्ठित कर दिया था । सक्रिय शासनकी योग्यता और प्रवृत्ति ही उसमे न रह गयी थी, इसी कारण वह 'शाहवेखवर' कहलाता था

उसके उपरान्त अपने तीनों भाइयोंकी हत्या करके उसका ज्येष्ठ पुत्र जहाँदारशाह (१७१२ ई०) बादशाह हुआ । वह अत्यन्त निकम्मा और दुराचारी था । ग्यारह मासके पश्चात् ही उसके भतीजे फ़र्रुखसियर (१७१३-१९ ई०) ने निर्दयतासे उसका वध करके सिंहासन स्वयं हस्तगत कर लिया । वह भी निर्लज्ज, विलासी, दुराचारी, निकम्मा और हत्यारा था । गद्दीपर बैठते ही उसने जुल्फिकारखाँ आदि अनेक सुयोग्य एवं प्रमुख सरदारों और दरबारियोंका निर्दयतासे वध करा दिया । अपने रक्तपातपूर्ण शासनका सारा भार उसने अब्दुल्ला और हुसैनअली नामके दो सैयद भाइयोंको सौंप दिया । उनकी विश्वासघातपूर्ण नीतिने अन्य हिन्दू एवं मुसलमान सरदारोंको रुष्ट कर दिया । उसने जज़िया कर लगानेका भी विफल प्रयत्न किया । १७१५ ई० में बन्दा वैरागी पकड़ा गया और बादशाहने उसे घोर यन्त्रणा देकर मरवा डाला और उसके लगभग एक हजार साथियोंका भी क्रूरतासे वध करवा दिया । अंगरेजोंके दूतसे चार-पाँच लाख रुपयेकी भेंट लेकर और उसके साथी डॉ० हैमिल्टनके इलाजसे

प्रसन्न होकर फ़र्खसियरने अंगरेज कम्पनीको भारतमें व्यापार करनेको मूल्यवान् सुविधाएँ दे दी और उनके मालको भी तट-करसे मुक्त कर दिया । १७१९ ई० में सैयद भाइयोंने ही उसे पदच्युत करके उसका वध कर डाला । तदुपरान्त इन सैयदोंने नेकुसियर, रफीउद्दीलत और रफीउद्दरजात नामक तीन शहजादोंको एक-एक करके बादशाह बनाया और थोड़े-थोड़े दिन बाद प्रत्येकका वध कर दिया । इसी कारण ये सैयदबन्धु 'राजा बनानेवाले' कहे जाने लगे ।

अन्तमें उन्होंने फ़र्खसियरके एक अन्य चचेरे भाई मुहम्मदशाह (१७१९-४८ ई०) को बादशाह बनाया । वह भी बड़ा निकम्मा, दुराचारी और विलासी था, इसी कारण मुहम्मदशाह रंगीलेके नामसे प्रसिद्ध हुआ । किन्तु उसने तख्तपर बैठते ही सैयद हुसैनअलीका गुप्तरूपसे वध करवा डाला और उनके भाई अब्दुल्लाको बन्दोगृहमें डाल दिया । १७२० ई० में एक अन्य शहजादे इब्राहीमने बादशाह होनेका विफल दावा किया । राठीर-नरेश अजीतसिंहका प्रभाव और शक्ति इस समय पर्याप्त बढ़ गयी थी । जयपुरके सवाई जयसिंह और उदयपुरके संग्रामसिंह भी शक्तिशाली हो रहे थे । इन तीनोंने मिलकर एक राजनैतिक समझौता भी किया था, किन्तु वह सफल न हुआ । मुगल-सम्राट् और उसके दरबारकी ओरसे राजपूत उपेक्षित होते गये और स्वयं अपने-अपने राज्यकी शक्ति बढ़ानेमें व्यस्त रहे तथापि सवाई जयसिंह आदि राजपूत राजाओंके प्रभावसे इस बादशाहने जजिया लगानेके प्रश्नको सदाके लिए समाप्त कर दिया । राज्यके जैन-धनिकोंके आग्रहपर उसने पशुवधपर भी कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया था । मुहम्मदशाहने १७२२ ई० में चिनकलीचखाँ आसफ़जहाँ निजामुलमुल्कको अपना वजीर बनाया, इसके पहले वह दक्खिनका सूबेदार था किन्तु साम्राज्यकी पुनः शासन-व्यवस्था करनेका दुस्तर कार्य उसे अपने बूतेके बाहर जान पड़ा अतः अगले ही वर्ष वह फिर अपनी दक्खिनकी सूबेदारीपर चला गया और वजीर भी बना रहा । १७२४ ई०में हैदराबाद-

को राजधानी बनाकर दक्खिनके पूरे मुगल सूबेको उसने अपना स्वतन्त्र निजाम राज्य घोषित कर दिया । दिल्लीकी राजनीतिमें उसने फिर कोई भाग नहीं लिया और मराठोंसे अपने नवीन राज्यको सुरक्षित रखनेमें ही वह व्यस्त हो गया । उसी वर्ष सादतख़ाँ नामके एक अन्य सरदारने अवधके पूरे सूबेपर अधिकार जमाकर और फैजाबादको राजधानी बनाकर अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी । बगालके सूबेदार अलीवर्दीख़ाँने भी सम्राट्को कर देना बन्द कर दिया और उसके आधिपत्यको भी जनैः-जनैः अस्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया, अन्ततः राजधानी मुर्शिदाबादसे वह (१७४०-५६ ई०) पूरे बगाल और बहुभाग बिहारपर स्वतन्त्र नवाबके रूपमें राज्य करने लगा । गंगाके उत्तरवर्ती उर्वरा एवं विस्तृत प्रदेशपर, जो रुहेलखण्ड कहलाया, रुहेले पठानोंने अपना स्वतन्त्र राज्य जमा लिया ।

भरतपुर और उसके आस-पास सूरजमल जाटने अपना राज्य जमाया । बुन्देलखण्डमें राजा छत्रसाल पूर्ववत् विद्रोही बना हुआ था । गुजरात और मालवाके बहुभागपर पहले राजपूतोंका अधिकार रहा और फिर पूनाके पेशवा पूर्वमें उड़ीसा, उत्तरमें चम्बल और पश्चिममें गुजरात पर्यन्त फैलने लगे । दिल्ली दरबारमें जयसिंह, अभयसिंह आदि राजपूत राजाओंके अतिरिक्त मुहम्मदख़ाँ वंगश-जैसे एक-दो राज्यभक्त चतुर एवं वीर सेनानी और भी थे और उन्होंने मराठों, बुन्देलों, जाटों आदिका भरसक प्रतिरोध भी किया, तथापि देखते-देखते ही बिना किसी भारी युद्ध या रोक-टोकके कागजी महलकी भाँति विशाल मुगल-साम्राज्य औरंगजेबकी मृत्युके कुछ ही दशकोंके भीतर छिन्न-भिन्न एवं भूमिसात् हो गया । इससे किसीको भी, स्वयं दिल्लीके बादशाह मुहम्मदशाह रंगोलेको भी, न कोई आश्चर्य ही हुआ और न कुछ चिन्ता ही । इसी कालमें फारसके शाह नादिरशाह दुर्रानीने, जो उस कालका सर्व महान् योद्धा माना जाता है, १७३९ ई० में भारतपर आक्रमण किया । गजनी, काबुल और लाहौरके मार्गसे होता हुआ वह बिना किसी बाधाके दिल्लीके निकट पहुँच गया । कर्नालमें शाही

सेनाने उसका प्रतिरोध किया। दो घण्टे में ही युद्ध समाप्त हो गया, दिल्ली के लगभग बीस हजार सैनिक युद्ध में मारे गये, और बादशाह मुहम्मदशाह ने स्वयं दुर्रानी की छावनी में जाकर हाजिरी दी। नादिरशाह ने उससे नरमी का वरताव किया और मित्रता प्रदर्शित की। दिल्ली के शाही महलों में अत्यन्त सम्मानित अतिथि के रूप में वह ठहरा। किन्तु कुछ लोगों ने उसकी मृत्यु की झूठी अफवाह उड़ा दी और यत्र-तत्र उसके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। इसपर नादिरशाह का क्रोध भड़का और उसने कत्लेआम की आज्ञा दी। दिल्ली के प्रमुख बाजार की सुनहली मस्जिद में बैठकर वह नी घण्टे तक लगातार दिल्ली-निवासियों का निर्मम संहार देखता रहा। अन्ततः मुहम्मदशाह और उसके मन्त्रियों के अत्यन्त अनुनय-विनय करने पर असंख्य निरपराधों के रक्त से अपनी प्यास बुझाकर उसने यह पैशाचिक नरसंहार रोक दिया। तदनन्तर ५८ दिन तक शाही मेहमान रहकर उसने दो सौ वर्षों में संचित किये गये मुगलों के अपार धन-वैभव को उन्मुक्त होकर लूटा। शाही कोष और महलों के अतिरिक्त दिल्ली की जनता के भी सभी वर्गों को जितना बना लूटा-खसोटा। और तब कोहेनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन के साथ-साथ अन्य विपुल धन-सम्पत्ति, जो अनुमानातीत है, ऊँटों, गधों और खच्चरों पर लदवाकर वह ले गया।

दुर्रानी की इस भयंकर नादिरशाही से दिल्ली धन-जनहीन हो गयी और दिल्ली का बादशाह भी जो साम्राज्य और अधिकारविहीन तो पहले ही हो चुका था, अब धनहीन दरिद्री भी हो गया और उसकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गयी। सिन्धु नदी के पश्चिम का अफगानिस्तान आदि समस्त प्रदेश नादिरशाह के राज्य का अंग बन गया। मुहम्मदशाह के अन्तिम दिनों में अहमदशाह अब्दाली ने, जो नादिरशाह की मृत्यु के उपरान्त उसके साम्राज्य के पूर्वी भाग का स्वामी बन बैठा था, पंजाब पर आक्रमण किया किन्तु शहजादे अहमदशाह और वजीर कमालुद्दीन ने उसे पराजित करके पीछे हटा दिया।

इसके एक मास पश्चात् ही मुहम्मदशाह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र

अहमदशाह (१७४८-१७५४ ई०) दिल्लीका बादशाह हुआ । इसी वर्ष हैदराबादके निजाम और दिल्लीके वजीर आसफजहाँकी भी मृत्यु हो गयी थी । अब उसका पोता गाज़ीउद्दीन वजीर हुआ । अब्दालीने पंजाबपर दूसरा आक्रमण किया और उस प्रान्तको उसे ही दे देनेके लिए बादशाहको विवग कर दिया । १७५४ ई० में वजीर गाज़ीउद्दीनने बादशाह अहमदशाहको पदच्युत करके पूर्ववर्ती बादशाह जहाँदारशाहके पुत्र आलमगोर द्वितीय (१७५४-५९ ई०) को बादशाह बनाया । १७५६ ई० में अब्दालीने अपना तीसरा आक्रमण किया, इस बार उसने दिल्लीको ही हस्तगत करके उस राजधानीमें भयंकर लूट-मार मचायी तथा मथुरा आदिमें भी भयकर नरसंहार और अत्याचार किये । अब उसका विरोध करनेवाली इस देशमें कोई मुसलमान शक्ति नहीं थी । अवधके नवाब और रूहेले उसे अपना अधिपति मानने लगे थे । मराठोसे ये परेशान थे । पेशवाओकी शक्ति इस समय अपने चरम-शिखरको पहुँच रही थी और उन्होंने पंजाबको भी १७५८ ई० में विजय कर लिया था । अतः भारतीय मुसलमानोंने अब्दालीकी सहायतासे मराठोको कुचलनेकी योजना बनायी । अब्दाली स्वयं भारतपर शासन करनेका अभिलाषी था । इसी बीचमें आलमगोरका वध कर दिया गया और उसका पुत्र शहजादा अली गौहर, शाहआलम द्वितीय (१७५९-१८०६ ई०) नामसे, दिल्लीका बादशाह हुआ । अब्दालीने भी उसे स्वीकार कर लिया ।

१७६१ ई० में अहमदशाह अब्दाली विगाल सैन्यशक्तिके साथ फिर भारतके अन्तःप्रदेशमें आया । इस बार वह मराठोका अन्त करनेके उद्देश्यसे ही आया था । १७६१ ई० में अब्दालीके नेतृत्वमें मुसलमानोंके साथ पेशवाकी सेनाका पानीपतकी प्रसिद्ध रणभूमिमें भयंकर युद्ध हुआ । विजय मुसलमानोंके हाथ ही रहो । इस पराजयने पेशवाओकी कमर तोड़ दी । मराठा शक्तिको जो क्षति हुई वह भी पेशवा तक ही सीमित थी, उसके सिन्धिया, होल्कर आदि सरदार स्वतन्त्र शक्तिशाली राजा बन बैठे ।

अवधका नवाब शुजाउद्दौला दिल्लीके बादशाहका वज्जीर भी बन गया था और क्योंकि वह अब्दालीका सहायक एवं समर्थक था इसलिए उसकी इस विजयसे उसे तथा नजीबुद्दौला रूहेलेको ही अधिक लाभ हुआ। उत्तर भारतकी इन विपम परिस्थितियोंका लाभ उठाकर चालाक अँगजोने बंगालपर प्रायः पूर्णधिकार कर लिया था। १७५७ ई० के पलासीके युद्धके उपरान्त अब मीर जाफर आदि बंगालके नवाब उनके हाथकी कठपुतली मात्र थे। दिल्लीका बादशाह शाहआलम मात्र एक तमाशाई था। अहमदशाह अब्दालीका भारतके साम्राज्यको भोगनेका स्वप्न भी उसके सैनिकोंके विद्रोहके कारण भग्न हो गया और उसे अपने देशको लौट जाना पड़ा। वह फिर वापस न आया।

१७६५ ई०में इलाहाबादमें बादशाह शाहआलमके दरबारमें उपस्थित होकर अँगरेजोंके गवर्नर क्लाइवने २६ लाख रुपये वार्षिक करके बदलेमें उससे बंगाल और बिहारकी दोबानी और कड़ा एवं इलाहाबादके जिले अपनी कम्पनीके नाम लिखा लिये। वास्तवमें दिल्लीका बादशाह अब नाममात्रका ही बादशाह और सम्राट् था। वह अपने पूर्वजोंके प्रताप और अधिकारकी एक गीण एवं उपेक्षणीय छाया-मात्र रह गया था। घटनाक्रमपर उसका कोई प्रभाव न था। दिल्ली दरबारका परम्परागत अधिकार-मात्र इतना ही रह गया था कि विभिन्न पक्षों-द्वारा किये गये बलात् एवं अन्यायपूर्ण कार्योंको उन-उन पक्षोंके कहनेसे अपनी शाही मुद्राकी छाप-द्वारा बाह्यतः न्याय्य रूप दे-दे। बादशाह शाहआलम कभी किसी मुसलमान सरदारका या नवाबका, कभी मराठा राजा सिन्धियाका और कभी अँगरेजोंका वन्दी या आश्रित रहा। गुलाम क़ादिर नामक एक रूहेले गुण्डेने, जिसने उसके दरबारमें थोड़ा प्रभाव पैदा कर लिया था, शाहआलमकी दोनों आँखें फोड़ दी। महादाजी सिन्धियाने उसकी क़ैदसे बादशाहको मुक्त किया और अपनी ही एक प्रकारकी क़ैदमें रखा। १८०३ ई० में वह अँगरेज कम्पनीका आश्रित हो गया और उससे प्राप्त वार्षिक पेंशनसे अपना निर्वाह करने लगा।

उसका पुत्र अकबर द्वितीय (१८०६-३७ ई०) और तदनन्तर पौत्र बहादुरशाह द्वितीय (१८३७-५७ ई०) नाममात्रके बादशाह थे । वे अँगरेज व्यापारियोंके पैगनभोगी केवल नामके लिए बादशाह या सम्राट् पदका प्रयोग करनेके अधिकारी थे । वस्तुतः दिल्लीके धन-जनविहीन लालकिलेकी चहार-दीवारके भीतर ही उनकी बादशाहत और साम्राज्य सीमित थे । उसीमें अपने पूर्वजोंके अतीत गौरवकी स्मृतिमें आँसू बहाना, अपने छोटे-से परिवार तथा कुछ गायरो और मुफ्तखोरे चाटुकार मुमाहबोंसे बने दरबार और फटे-पुराने कपड़े पहने निःशस्त्र थोड़े-से नौकर-चाकरोके साथ दिल्लीके एक सामान्य रईसकी भाँति दिन विताना ही उसके भाग्यमें रह गया था । १८५७ ई० के तथाकथित विद्रोहके उपरान्त उसका भी अन्त हुआ । अन्तिम बादशाह बहादुरशाहके पुत्रों आदिका वध कर दिया गया, उसे स्वयं रंगूनमें निर्वासित कर दिया गया और वही अँगरेजोंके बन्दोंके रूपमें कुछ वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गयी, और उसके साथ मुगलोंकी बादशाहतका अन्त हो गया ।

मुसलमान नवाब—१. हैदराबादके निज़ाम—हैदराबाद दक्खिनके निज़ामोंका मुसलमानी राज्य मुगल-साम्राज्यके पतनसे लाभ उठाकर उसीके अवगेषोपर स्थापित होनेवाला नव-प्रथम मुसलमानी राज्य था, और यही राज्य सर्वाधिक स्थायी भी रहा, साथ ही सर्वाधिक धनी एवं समृद्ध भी । बहादुरशाहने १७१० ई० में जुल्फिकार अलीको अपना वजीर और दक्खिनका सूबेदार बनाया था, जुल्फिकारने अपनी ओरसे दाऊदख़ाँ पठान-को सूबेका शासन करनेके लिए नियुक्त कर दिया था । किन्तु बादशाह फर्खमियरने जुल्फिकारको मरवा डाला और १७१५ ई० के लगभग चिन-कलीचख़ाँ आसफजहाँको दक्खिनका सूबेदार नियुक्त किया । १७२२ ई० में बादशाह मुहम्मदशाहने आसफजहाँको दिल्ली वापस बुलाकर अपना वजीर बनाया, किन्तु वह एक वर्ष बाद ही वापस अपने सूबेमें चला गया और १७२४ ई० में उसने निज़ामुल्मुल्ककी उपाधि धारण करके अपनी

स्वतन्त्रता घोषित कर दी, हैदराबादको अपनी राजधानी बनाया और मुगल साम्राज्यके दक्खिनके पूरे सूबेपर अपना राज्य स्थापित कर लिया। आसफजहाँ बहुत योग्य, चतुर और बुद्धिमान् था। अपने शासनके अन्तिम २५ वर्षोंमें औरंगजेब दक्खिनमें ही रहा था अतएव उसकी बहुत-सी धन-सम्पत्ति वहीं रह गयी थी। दक्खिनकी मुसलमानी सल्तनतोंका अन्त करके जो विपुल सम्पत्ति औरंगजेबने वहाँ प्राप्त की थी उसका भी बहुत-सा अंश वहीं रह गया था। विजयनगरकी लूटसे प्राप्त अपार धन इन मुलतानोंके पास था। अंगरेज आदि अभीतक कुछ छान नहीं पाये थे, शिवाजी और उसके उपरान्त पेशवाओंने ही जो थोडा-बहुत छीन पाया था उसके अतिरिक्त शताब्दियों क्या सहस्राब्दियोंसे संचित होती आयी दक्षिण भारतकी अपार धन-सम्पत्तिका बहुभाग निजामके ही हाथ लगा था। उसके प्रबल प्रतिद्वन्द्वी पेशवा थे, उन्हीका उसे सबसे अधिक भय था। पेशवा बाजीराव भारी विजेता एवं पराक्रमी था, उसके कारण मराठोंमें परस्पर फूट डालनेकी निजामकी चाल असफल रही। अब उसने उनसे मित्रता बनाये रखनेमें ही कुशल समझी। १७२८ ई० में उसने पेशवाको नियमित चौथ देने रहना भी स्वीकार कर लिया। १७३८ ई० में उसने पेशवाको दिल्लीकी ओर बढ़नेसे रोकनेका भी प्रयत्न किया किन्तु भोपालके निकट पराजित होकर चुप बैठ रहा।

१७४८ ई० में वृद्ध निजामकी मृत्यु हुई और उसके दूसरे पुत्र नासिर-जंग और पोते मुजफ्फरजंगके बीच उत्तराधिकारके लिए संघर्ष हुआ। फ्रान्सीसी व्यापारियोंने मुजफ्फरकी सहायता की। युद्धमें तो वह हार गया किन्तु १७५० ई० में नासिरकी मृत्यु हो गयी और मुजफ्फर निजाम हुआ। उसने फ्रान्सीसियोंको बहुत-सा धन व जागीरे दी और उनकी एक पलटन भी अपने राज्यमें किरायेपर रख ली। इस प्रकार फ्रान्सीसियोंका प्रभाव उसके दरबारमें बढ़ गया। मुजफ्फर भी शीघ्र ही एक युद्धमें मारा गया। उसके स्थानमें उसके लड़केको वचित करके आसफजहाँके तीसरे पुत्र

सलावतजंगको फ़्रान्सीसियोंके प्रतिनिधि वुसीने गद्दीपर बैठाया । १७५८ ई० मे वुसीको उसकी सरकारने वापस बुला लिया और निज़ाम राज्यमे फ़्रान्सीसियोंके प्रभावका अन्त हो गया । सलावतजंगको मारकर उसका भाई निज़ामअली नवाब बन गया । अब निज़ाम, मराठे और मैसूरका हैदरअली दक्षिण भारतकी प्रभुताके लिए परस्पर लड़ रहे थे । अँगरेजोंने अपनी कूटनीतिसे कभी किसीका और कभी किसीका पक्ष लेकर और जब चाहा अपना वचन भंग करके या विश्वासघात करके उन सब ही को बलहीन करना और अपनी शक्तको बढ़ाना प्रारम्भ किया । भारतीय राजाओ और नवाबोंकी मूर्खताके कारण उन्हें आशातीत सफलता मिलती गयी । १७९५ ई० में निज़ामको उन्होंने अपनी सहायकसन्धि-योजनाके जालमे फँसाकर पंगु बना दिया । अब वह उनका आश्रित एवं एक प्रकार-से अधीन ही हो गया । शनै-शनैः यह अँग्रेजों पराधीनता इतनी पूर्ण हो गयी कि निज़ाम अँगरेजोंका एक आज्ञाकारी अनुचरमात्र रह गया जो उनकी दयासे पैतृक राज्य-वैभवका आंशिक उपभोग कर सकता था । अभी कुछ वर्ष पूर्व स्वतन्त्रता प्राप्तिके उपरान्त सग़्दार पटेलकी विचक्षण नीतिने अन्य देशी राज्योंके साथ-साथ उस नाम मात्रकी राज्य सत्ताका भी अन्त कर दिया । व्यक्तिगत रूपमे निज़ामका वर्तमान वंशज आज भी विश्वके सर्वाधिक धनी व्यक्तियोंमें-से है । पिछले सौ वर्षोंमे अँगरेजोंकी छत्र-छायामें हैदरावादके निज़ाम ही भारतवर्षमे इस्लाम और मुसलमानोंके प्रधान नेता, संरक्षक एवं अभिभावक बने रहे । हैदरावादको निज़ामीके उत्कर्षके साथ-साथ ही दक्खिनमे कुछ अन्य छोटे-छोटे मुसलमान नवाब भी थे जो प्रथम निज़ामके अधीन थे किन्तु उसकी मृत्युके बाद प्रायः अर्धस्वतन्त्र हो गये थे । इनमे कर्णाटकका नवाब अनवरुद्दीन प्रमुख एवं योग्य था । आसफजहाँकी मृत्युके लगभग ही चाँदा साहबने उसे गद्दीसे उतारकर स्वयं राज्यपर अधिकार करनेका प्रयत्न किया और फ़्रान्सीसियोंकी सहायता ली । अनवरुद्दीन १७४९ ई० मे मारा गया । उसके पुत्र मुहम्मदअलीका पक्ष

अंगरेजोंने लिया । इस प्रकार कर्णाटककी इस छोटी-सी नवाबीके आन्तरिक झगडोमे पडनेके द्वारा ही अंगरेजो और फ्रान्सीसियोका भारतकी राजनीति-मे सर्वप्रथम प्रवेश और हस्तक्षेप हुआ । सफलताने अंगरेजोकी राज्य-लिप्सा-को उत्तेजित किया । १७५१ ई० मे कर्णाटकके उत्तराधिकार-युद्धके मिलसिलेमे क्लाइव-द्वारा अर्काटके सफल घेरे और विजयसे ही भारतमे अंगरेजो राज्यका सूत्रपात हुआ ।

२. अवधकी नवाबी—निजामके साथ ही, १७२४ ई० मे सआदतखाँ नामक सरदारने अवध प्रान्तपर अधिकार करके अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी थी । अवधके नवाबोने पहले फैजाबादको और तदनन्तर लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया । दिल्ली बादशाहोको अवनति, नादिरशाहके आक्रमण तथा देशकी राजनैतिक अस्त-व्यस्ततासे लाभ उठाकर सआदतखाँ-के उत्तराधिकारो सफदरजंगने, जो बादशाहका वजीर भी बन गया था, अपनी शक्ति पर्याप्त बढ़ा ली और अवध प्रान्तके अनेक छोटे-छोटे हिन्दू एवं मुसलमान तालुकेदारोको अपने नियन्त्रणमे रखकर तथा उनकी सहायता-सहयोगसे अवधकी नवाबीको उत्तर भारतकी प्रधान शक्ति बना लिया । निजामके पौत्र गाजोउद्दीनके पश्चात् सफदरका उत्तराधिकारो अवधका नवाब गुजाउद्दौला भी दिल्लीका वजीर बन गया । इसीलिए वह और उसके कई उत्तराधिकारो नवाब-वजीर अवध भी कहलाते थे । अहमदशाह अब्दालीका वह सहयोगी और पक्षपाती था । पानीपतके तीसरे युद्ध (१७६१ ई०) मे वह ससैन्य उपस्थित था किन्तु युद्धमे उसने कोई सक्रिय भाग नही लिया और उसके समाप्त होते ही चुपकेसे अपने राज्यमे लौट आया । १७५९ ई० मे उसने शहजादे शाहआलमके साथ बिहारपर भी आक्रमण किया था किन्तु क्लाइवके नेतृत्वमे अंगरेजो सेनाके प्रतिरोधके कारण विफल होकर लौट आया था । १७६४ ई० मे बक्सरके युद्धमे उसने मीरकासिमकी अंगरेजोके विरुद्ध सहायता की थी और उसे बादशाह शाहआलमकी भी स्वीकृति प्राप्त थी । किन्तु इस युद्धमे अंगरेजोकी ही विजय

हुई। गुजाउद्दौलासे चुनार और इलाहाबादके दुर्ग छिन गये। शाहआलमने भी एक प्रकारसे अँगरेजोंका संरक्षण स्वीकार कर लिया। १७६५ ई० में इलाहाबादकी उपहासास्पद सन्धिके द्वारा कलाइवने इलाहाबाद और कडाके जिलोंके अतिरिक्त ५० लाख रुपया युद्धके हरजानेके रूपमें देनेका नवाबसे वचन ले लिया और किसी भी तीसरे पक्षके विरुद्ध परस्पर एक-दूसरेकी सहायता करनेकी शर्त भी करवा ली। नवाबकी सीमाकी रक्षाके लिए किरायेपर अँगरेजी सेना रखनेकी बात भी तय हो गयी और इस प्रकार अवधके नवाबकी भी लगभग पचास वर्षके भीतर ही स्वतन्त्रता नष्टप्राय हो गयी। १७७३ ई० में बनारसकी सन्धिके अनुसार नवाबने पचास लाख रुपयेके बदलेमें अँगरेजोंसे कडा और इलाहाबादके जिले बादशाहसे छिनवाकर अपने नाम लिखा लिये और अगले वर्ष अँगरेजोंकी सहायतासे रूहेलोकी शक्तिका अन्त कर दिया।

उसके उत्तराधिकारी आसफुद्दौलाको १७८१ ई० में अँगरेजगवर्नर वारेन हैस्टिंग्सने पूर्णतया पगु बर्ना दिया। कभी अँगरेजों सेनाके व्ययके रूपमें और कभी पिछले पावनोंके रूपमें उसने नवाबसे निरन्तर रुपयेकी माँग जारी रखी। नवाबकी माँ और दादीकी भी निर्दयताके साथ लूटा। अवधकी बेगमोंके साथ किया गया यह अन्यायपूर्ण एवं अपमान-जनक वरताव हैस्टिंग्सका एक अतिरिक्त कलक बना। आसफुद्दौला अपने लखनऊके प्रसिद्ध इमामबाड़ेके निर्माणके लिए प्रसिद्धि है और लखनऊ नगरमें एक दानी नवाबके रूपमें उसकी प्रसिद्धि आज तक चली आती है। उसके उत्तराधिकारी अवधके नवाब अँगरेजोंके चाटुकार तथा अत्यन्त विलासी और निकम्मे थे। अन्तिम नवाब वाजीदअलीशाहको १८५६ ई० में अँगरेजोंने कलकत्तेके मटिया बर्जमें ले जाकर बन्दी कर दिया और उसके नाममात्रके अधिकारका अन्त करके अवधको अँगरेजी राज्यमें सम्मिलित कर लिया।

३. बंगालकी नवाबी—१७०१ ई० में औरंगजेबने मुर्शिदकुली-

खाँको बंगालका सूबेदार नियुक्त किया था । बिहार और उड़ीसाके प्रान्त भी शनै-शनैः उसीके अधिकारमे आ गये । वह एक योग्य शासक था । दिल्लीकी राजनीतिसे प्रायः पृथक् ही रहकर उसने अपने सूबेका भली प्रकार शासन किया । उसका पुत्र और उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन (१७२५-३९ ई०) अपने पितासे भी अधिक योग्य शासक था, वह सहिष्णु, उदार और दानशील भी था । उसके शासनकालमे बंगालने सुख-शान्ति और समृद्धिका अनुभव किया । यह नवाब पक्षपातरहित और अत्यन्त न्याय-परायण भी था । उस कालमे ऐसा व्यक्ति अपवाद ही था । दिल्ली या शेष भारतकी कुराजनीतिसे उसने कोई सम्पर्क नहीं रखा और यद्यपि वह एक सर्वथा स्वतन्त्र शासक ही था तथापि अपने-आपको दिल्ली बादशाहके अधीन और उसका सूबेदार ही मानता रहा और वार्षिक राज्यकर भी नियमित भेजता रहा । उसका पुत्र सरफराजखाँ (१७३९-४१ ई०) धार्मिक प्रवृत्तिका व्यक्ति तो था किन्तु एक अयोग्य शासक था । उस समय उसका अधीनस्थ बिहारका नायब सूबेदार अलीवर्दीखाँ था जिसे शुजाउद्दीनने ही तरक्की देकर उस पदपर नियुक्त किया था और अपना प्रधान वजीर भी बनाया था ।

अलीवर्दीखाँ वीर, सुयोग्य और महत्वाकाक्षी था । नादिरशाहके आक्रमणका लाभ उठाकर उसने अपने स्वामी सरफराजखाँके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । युद्धमे सरफराजखाँ मारा गया और अलावर्दीखाँ (१७४१-५६ ई०) ने बंगालके मिहसनपर अधिकार कर लिया । भ्रष्ट दिल्ली दरबार और बादशाहको घूस देकर उसने अपने लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसाकी सूबेदारीका अधिकार-पत्र भी सहज ही प्राप्त कर लिया और उसके स्वामि-द्रोह एवं स्वामिवध-जैसे अपराधपर कोई प्रश्न न उठा । तदनन्तर उसने एक पैसा भी राज्यकरके नामसे सम्राट्को न भेजा और स्वतन्त्र नवाबकी हैसियतसे राज्य किया । हिन्दू, मुसलमान, सभी प्रजा उससे सन्तुष्ट थी । मुर्शिदाबादको उसने अपनी राजधानी बनाया ।

उसके शासनके प्रारम्भसे ही मराठोंने उसके राज्यपर आक्रमण और लूट-मार करनी प्रारम्भ कर दी और ग्यारह वर्ष तक वह उन्हींके प्रतिरोधमें व्यस्त रहा। अन्ततः १७५१ ई० में मराठोको उड़ीसा प्रान्त देकर उसने उनसे शान्ति मोल ली। बंगालकी चौथके रूपमें उन्हें १२ लाख रुपया प्रतिवर्ष देनेका भी उसने वचन दिया। उसकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने बंगालमें अँगरेजोंको प्रथम दिया।

८० वर्षकी आयुमें वृद्ध अलीवर्दीकी मृत्यु होनेपर उसके द्वारा मनोनीत एव उसका अत्यन्त स्नेहभाजन दौहित्र सिराजुद्दौला (१७५६-५७ ई०) नवाब हुआ। वह वीर योद्धा एवं सदाशय था किन्तु अनुभवहीन उद्धत युवक था। अँगरेजोंपर उसे प्रारम्भसे ही अविश्वास था। अलीवर्दीखाँ तो अपनी चतुराईसे उनपर नियन्त्रण रखे हुए था और उनकी शक्तिको सीमाके बाहर न बढ़ने देता था, किन्तु उसकी मृत्युके पश्चात् ही उन्होंने अपनी किलेबन्दी शुरू कर दी, नवाबकी वे अवज्ञा करने लगे, उसके अपराधियोंको शरण देने लगे और १७१७ ई० के शाही फ़रमानसे उन्हें जो व्यापारिक सुविधाएँ मिली हुई थी उनका भी वे अनुचित लाभ उठाने लगे। सिराज यह सब सहन न कर सका और उसने उन्हें वह सब करनेसे रोका। अँगरेजोंने नवाबकी आज्ञा माननेसे इनकार कर दिया और अत्यन्त उद्दण्डतापूर्ण उत्तर लिख भेजा। नवाबने क्रोधित होकर कामिम्-बाजारकी कोठीपर अधिकार कर लिया। तदनन्तर कलकत्तापर धावा किया। बहुत-से अँगरेज, उनके गवर्नर और सेनापति भाग निकले। बंगाल, बिहार और उड़ीसाकी अन्य अँगरेज कोठियोंपर भी नवाबका अधिकार हो गया। मद्रास समाचार पहुँचते ही क्लाइव और वाटसन गोरोंकी जल-थल-सेना लेकर बंगालके लिए रवाना हो गये और उन्होंने कलकत्तेपर पुनः अधिकार कर लिया। धूर्त क्लाइवने नवाबकी फ़ौजके बख्शी मोर-जाफ़रको, जो अलीवर्दीखाँका वहनोई और नवाबीका एक बड़ा सरदार था, तथा सिख सोदागर अमीचन्द एवं अन्य कई प्रतिष्ठित व्यक्तियोंको

मिलाकर नवाबके विरुद्ध एक भीषण षड्यन्त्र रचा और सब तैयारी कर लेनेपर झूठा दोषारोपण करके नवाबको युद्धके लिए ललकारा । १७५७ ई० में पलासीके मैदानमें दोनों दलोंका भीषण युद्ध हुआ । नवाबकी सेनाका बहुभाग जो मीरजाफर और उसके पुत्र मीरनके प्रभावमें था तमाशा ही देखता रहा । नवाब हार गया और बन्दी कर लिया गया, तदनन्तर मीरनने उसका वध कर डाला ।

सिराजुद्दौलाके अन्तके साथ ही बंगालकी स्वतन्त्र नवाबीका भी अन्त हो गया और इस विशाल समृद्ध देशपर वस्तुतः अँगरेजोंका ही अधिकार हो गया । मीरजाफर नवाब बना । उसने मुक्तहस्तसे क्लाइव तथा अँगरेज कौन्सिलके मेम्बरोको धन दिया । उसका अधिकार नाममात्रका ही था, वास्तविक शक्ति क्लाइवके हाथमें थी । वैसे भी यह नवाब निकम्मा, अयोग्य और अफीमची था । १७५९ ई० में शहजादा शाहआलम और नवाब वजीर अवधने उसकी अनीतिके लिए उसे दण्ड देनेके अभिप्रायसे बंगालपर आक्रमण किया । नवाबकी ओरसे सेना लेकर क्लाइव उनके विरुद्ध चला, इसपर वे बिना लड़े ही वापस लौट गये । मीरजाफरने प्रसन्न होकर क्लाइवको ५-६ लाख रुपये वार्षिककी जागीर दे दी । किन्तु अँगरेजोंकी नोच-खसोटसे मीरजाफर भी तंग आ गया और उसने डचोंसे सहायता माँगी, किन्तु क्लाइवने उन्हें भी पराजित किया और उनसे हरजाना लिया । इधर नवाबका खजाना खाली हो गया था, अँगरेजोंकी नित्य नवीन रुपयेकी माँगको वह पूरा नहीं कर सकता था । हिन्दू जमींदारोंकी सहायतासे ही सिराजका अन्त करनेमें क्लाइव सफल हुआ था और अब मीरजाफरके भी मुख्यतः हिन्दू दरवारी उसके विरोधी एवं विश्वासघाती थे । १७६० ई० में क्लाइवके इंग्लैण्ड रवाना होनेके थोड़े समय पश्चात् ही कलकत्तेको अँगरेज कौन्सिलने मीरजाफरको गद्दीसे उतारकर उसके दामाद मीरकासिम-को नवाब बनाया ।

मीरकासिम बुद्धिमान्, योग्य, वीर और स्वतन्त्रता-प्रेमी था, किन्तु

अंगरेजोंकी नोच-खसोटने उसे पंगु कर दिया था । प्रजापर अंगरेज व्यापारियों-द्वारा किये जानेवाले क्रूर अत्याचार भी उसे खटक रहे थे । उनकी मनमानी प्रवृत्तियोंको जब उसने नियन्त्रित करना चाहा तो कौन्सिलने उसका विरोध किया और उसे विद्रोह करनेपर विवश किया । पटनामे १७६३ ई० मे उसके एक जर्मन अफसर समरुने दो-डेढ़-सौ अंगरेजोंका वध कर दिया । मीरकासिम युद्धमे पराजित होकर अवधकी ओर भाग गया । अंगरेजोंने मीरजाफरको फिरसे नवाब बना दिया । १७६४ ई० मे मीरकासिमने अवधके नवाबकी सहायतासे बगालपर आक्रमण किया किन्तु बक्सरके युद्धमे पराजित होकर उसका अन्त हो गया । १७६५ ई० मे मीरजाफर मर गया और उसका पुत्र नज्मुद्दौला नवाब हुआ । उसी वर्ष डलाहाबादकी तथाकथित सन्धिके अनुसार क्लाइवने जो अब वापस आ गया था, बादशाह शाहआलमसे बंगाल, बिहार और उड़ीसाकी दीवानी, वस्तुतः समस्त शासनाधिकार, प्राप्त करनेका कानूनी ढोंग भी पक्का कर लिया । फलस्वरूप बगालमे दोहरा शासन स्थापित हो गया । १७७९-८० ई० मे बंगालमे भीषण दुर्भिक्ष पडा । सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी । इसी समय बगालके नाममात्रके नवाबको भी पदच्युत करके और उसे ३२ लाख रुपये वार्षिक पेन्शन देकर अलग कर दिया गया । दो वर्ष बाद वह पेन्शन भी आधो कर दी गयी । अब बंगाल, बिहारपर पूर्णतया अंगरेजी शासन था ।

४. रुहेलखण्डके नवाब—उत्तर मुगल कालकी अराजकता और नादिरशाहके आक्रमणसे उत्पन्न विशृंखलताके युगमें पेगावरके निकटवर्ती प्रदेशके निवासी कतिपय साहसिक रुहेला अफगानोंने, जिनमे अलीमुहम्मद प्रमुख था, अवधके उत्तर-पश्चिममे स्थित-गंगा नदी और हिमालयके बीचके समृद्ध प्रदेशपर अधिकार करके अपना राज्य जमा लिया था । नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत आदि इनके प्रमुख नगर थे । रुहेलोकें कारण ही यह प्रदेश, जो पूर्वकालमे पांचाल और तदनन्तर कटेहर

कहलाता था, रुहेलखण्ड कहलाने लगा । मराठोंके आक्रमणोंसे परेशान होकर इनके सरदार नजीबुद्दोलाने अहमदशाह अब्दालीको आमन्त्रित किया था और पानीपतके युद्धमें १७६१ ई० में वह उसीकी ओरसे लड़ा था । अतः तदुपरान्त कुछ समयके लिए वह दिल्लीके बादशाहाका कार्यवाहक बन बैठा था । किन्तु अब्दालीके वापस जाते ही मराठोंने रुहेलको फिर तंग करना शुरू कर दिया । अतएव १७७२ ई० में बनारसकी सन्धिके अनुसार रुहेला नवाब हाफिज रहमतखाने अवधके नवाबसे यह तय किया कि यदि मराठे रुहेलखण्डपर आक्रमण करेंगे तो नवाब उसकी रक्षा करेगा और बदलेमें ४० लाख रुपया पायेगा । अगले वर्ष जब मराठोंने आक्रमण किया तो अवधके नवाबने अंगरेजों सेनाकी मददसे उन्हें मार भगाया और रुहेलोसे रुपया माँगा । उन्होंने टाल-मटोल की । इसपर नवाबने वारेन हैस्टिंग्सकी सहायतासे १७७४ ई० में मीरनकटराके युद्धमें रुहेलोको बुरी तरह पराजित किया । वृद्ध रुहेला वीर हाफिज रहमत युद्धमें मारा गया । लगभग बीस हजार रुहेले देशसे निर्वासित कर दिये गये । रुहेलोका रुहेलखण्ड राज्य समाप्त हो गया, और अवधमें मिला लिया गया । कुछ रुहेले और उनके सरदार इस देशमें फिर भी बच रहे, उन्हींमें-से एक रामपुरके आस-पासके प्रदेशका शासक बन बैठा । वही रामपुरके नवाबोंका पूर्वज था । किन्तु रामपुर प्रारम्भसे ही अंगरेजोंके अधीन एक छोटी-सी देशी रियासत-मात्र रहा ।

५. मैसूरके नवाब—गंगवाडिके प्राचीन गंगराज्यकी परम्परामें कर्णाटकका मैसूर प्रदेश होयसल राज्योंके और तदनन्तर विजयनगर साम्राज्यके अन्तर्गत रहा था । विजयनगरका पतन होनेपर इस प्रदेशके एक प्रान्तीय शासकने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया । यह वंश ओडेयर वंश कहलाता है । १८वीं शती ई०के मध्यमें उसकी राज्यशक्ति कुछ क्षीण हो रही थी और मन्त्री नंजराज ही सर्वे-सर्वा हो रहा था । उसने राज्यके एक मुसलमान कर्मचारीके हैदरअली नामक पुत्रकी योग्यता,

चतुरता एवं युद्ध-नैपुण्यसे प्रभावित होकर १७५५ ई० में उसे डिंडीगलका फौजदार बना दिया। तदनन्तर उसे बंगलोरकी जागीर दे दी गयी और राज्यका प्रधान सेनापति भी बना दिया गया। १७६१ ई० में राज्यका लगभग आधा भाग उसके अधिकारमें हो गया और वह अपने राजाकी ओरसे सम्पूर्ण राज्यका ही शासन करने लगा। किन्तु उसीका एक अनुचर खाण्डेराव नामका ब्राह्मण उसका विरोधी हो गया और उसके शत्रुओंके साथ मिलकर उसके पतनका षड्यन्त्र करने लगा। १७६३ ई० में हैदरने खाण्डेरावका दमन किया और उसे एक पिजरेमें आजन्म बन्दी करके डाल दिया। उसी वर्ष उसने बेदनूर नामक प्रसिद्ध व्यापारिक नगरपर विजय करके अधिकार कर लिया। १७६६ ई० में राजाकी मृत्यु हो जाने पर उसने राजमहलोको भी लूटा। उसने राजाके पुत्रको नाममात्रके लिए सिंहासनपर बैठा दिया और स्वयं राज्यका सर्वे-सर्वा हो गया।

अब उसने निजाम और मराठोंके साथ कूटनीतिक सन्धि-विग्रह करके अपनी शक्तिका प्रसार करना शुरू किया। १७६७ ई० में उसकी तथा उसके अस्थायी मित्र निजामकी संयुक्त सेनाको अंगरेजोंने पराजित किया, किन्तु १७६९ ई० में ही हैदरअली अंगरेजोंके मद्रासके किलेपर चढ़ाई और उसने उन्हें सन्धि करनेपर विवश किया जिसके अनुसार दोनोंने एक-दूसरेकी सहायता करनेका वचन दिया तथा विजित प्रदेशोंको लौटा दिया। किन्तु १७७१ ई० में जब मराठोंने हैदरअलीके राज्यपर आक्रमण किया तो अंगरेजोंने वायदेके अनुसार उसकी कोई सहायता न की, इसपर वह उनका घोर शत्रु हो गया। १७७८ ई० में फ्रान्सके साथ युद्ध छिड़ जानेके कारण अंगरेजोंने माहीपर तथा समस्त मालावार तटपर अधिकार कर लिया, इससे हैदरअली और अधिक चिढ़ गया। निजाम और मराठोंके साथ उसने अंगरेजोंके विरुद्ध मैत्री-सन्धि कर ली। निजामको अंगरेजोंने फोड़ लिया, तथापि १७८० ई० में हैदरअली अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टन-से सेना लेकर चला और उसने कर्णाटकपर आक्रमण कर दिया और

वहाँ भरपेट लूट-मार की। अँगरेजोंके हाथकी कठपुतली कर्णाटकका नवाब तो अपंग था ही। रक्षाके लिए आयी अँगरेजी सेना और उसके नायक कर्नल लेलीको हैदरअलीने काट डाला और राजधानी अर्काटपर भी अधिकार कर लिया। किन्तु १७८१ ई० में अँगरेजोंने सर आयर कूटके नेतृत्वमें पोर्टोनोवाके युद्धमें उसे पराजित किया। मराठोंने भी उसकी कोई मदद नहीं की। वह अकेला ही अँगरेजोंके साथ युद्ध करता रहा और उसने कई बार उन्हें पराजित भी किया। १७८२ ई० में हैदरअलीकी मृत्यु हो गयी।

किन्तु उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुलतानने युद्ध जारी रखा। उसने भी कई बार अँगरेजोंको पराजित किया और स्वयं भी पराजित हुआ। अन्ततः १७८४ ई० में दोनों पक्षोंके बीच मंगलौरकी सन्धि हुई जिसके अनुसार जो स्थिति युद्धके पूर्व थी वही हो गयी। १७८६ ई० में पेशवा और निजाम टीपूके विरुद्ध मिल गये और उन्होंने अगले वर्ष उसे पराजित करके एक जिला और ३० लाख रुपये उससे वसूल कर लिये। अँगरेज भी उनके साथ ही मिल गये। इसपर टीपू क्षुब्ध हुआ और फ्रान्स तथा अफगानिस्तानको उसने अपने दूत भेजे। अँगरेजोंके परम शत्रुओं उन विदेशियोंकी सहायतासे वह अँगरेजोंको भारतसे निकाल बाहर करना चाहता था। १७८९ ई० में उसने अँगरेजोंसे संरक्षण प्राप्त ट्रावन्कोर राज्यपर आक्रमण कर दिया और लूट-मार मचायी। अब अँगरेजोंके साथ खुला युद्ध छिड़ गया, मराठे और निजाम भी उन्हींके सहायक थे। स्वयं गवर्नर जनरल कार्नवालिसने युद्धका नेतृत्व किया। कई युद्ध हुए किन्तु प्रत्येक बार टीपूने ही उन्हें पराजित किया, किन्तु अन्तिम युद्धमें वह बुरी तरह पराजित हुआ। १७९२ ई० में श्रीरंगपट्टनकी सन्धि हो गयी जिसके अनुसार उसके राज्यका लगभग आधा भाग, साढ़े तीन करोड़ रुपये और वचन पालनके आश्वासन रूप उसके दो पुत्र अँगरेजोंको प्राप्त हुए। टीपू इस अपमानजनक सन्धिको न भूल सका। अँगरेजोंके विरुद्ध वह नैपोलियनसे

भी पत्र-व्यवहार करता रहा। अंगरेजोंके प्रतिवाद करनेपर उसने उन्हें फटकार दिया। इसपर १७९९ ई० में लार्ड वेलेज़लीने टीपूके राज्यपर आक्रमण कर दिया। निज़ाम तो अंगरेजोंका अब अनुचर ही था। टीपूने बड़ी वीरता और साहसके साथ युद्ध किया। मल्लावलीके युद्धमें पराजित होकर उसने श्रीरंगपट्टनमें शरण ली। उसे भी शत्रुओंने घेर लिया और उससे सन्धि करनेके लिए कहा किन्तु सन्धिकी शर्तें इतनी अपमान-जनक थीं कि उसने अस्वीकार कर दिया और किलेकी दीवारके नीचे ही वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। टीपूके विनाल राज्यको काट-छाँटकर अंगरेजोंने अपने मित्र निज़ाम और मराठोंके साथ बाँट लिया। शेष मैसूरके छोटे राज्यको पुराने ओडेयर बंगके एक राजकुमारको सौंप दिया और उसकी सहायताके लिए टीपूके ही चतुर मन्त्री पूर्णियाको मन्त्री नियुक्त कर दिया। मैसूरका वह हिन्दू राज्य वर्तमान तक चला आया है। टीपूके पुत्रोंकी पेन्शन नियत कर दी गयी।

हैदरअली निरक्षर होते हुए भी अत्यन्त बुद्धिमान्, मनुष्यकी पहचान करनेवाला, मेधावी, चतुर, राजनीतिपटु, कुशल सेनानी और वीर योद्धा था। उसकी स्मरणशक्ति बड़ी तीव्र थी। वह प्रजावत्सल नरेश और कुशल शासक था। हिन्दू और मुसलमानोंके बीच भी वह भेद नहीं करता था। टीपू भी समदर्शी, उदार और सहिष्णु था। वह सुशिक्षित और विद्यारसिक भी था तथा कन्नड़ी, फारसी और उर्दू-साहित्यका प्रश्रयदाता था। उसके विनाल पुस्तकालयको अंगरेज कलकत्ते उठा ले गये। हैदरअली और टीपू दोनोंने ही हिन्दू, जैन आदि राज्यके मुसलमानेतर धर्मोंके साथ उदारताका वरताव्र किया और उनके संस्थानोंको दानादि भी दिये। उस कालके राजनीतिक पात्रोंमें अपने उपरोक्त गुणोंके कारण ये पिता-पुत्र अपवाद ही थे। यद्यपि हैदरअलीने स्वामिद्रोह करके ही राज्य हस्तगत किया था, किन्तु अपने चातुर्य एवं पराक्रमसे उसने उसका विस्तार और शक्ति भी अत्यधिक बढ़ा दी थी। टीपू उसका संरक्षण कर सकता था किन्तु वह

अत्यन्त वीर एवं साहसी योद्धा होते हुए भी कुशल सेनानी नहीं था और कुछ अदूरदर्शी भी था । सबसे बड़ा अपराध इन पित्रा-पुत्रका यही था कि वे अँगरेजोंको नीति और उनके उत्तरोत्तर शक्ति-संवर्धनमें बाधक थे । किन्तु साथ ही वे एकमात्र ऐसे नरेश थे जो प्रारम्भसे अन्त तक स्वतन्त्र ही रहे ।

उपरोक्त प्रमुख मुसलमान शक्तियोंके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे-छोटे मुसलमान नवाब भी भारतमें यत्र-तत्र उत्पन्न हो रहे थे, कुछ पहलेसे चले आ रहे थे, कुछ इसी कालमें लूट-मारके बलपर बने और कुछ अँगरेजोंकी कृपासे अस्तित्वमें आये । रामपुर, भोपाल, टोक और जूनागढ़के नवाब, सिन्धके अमीर, लुटेरे पिण्डारी सरदार इत्यादि इसी प्रकारके गौण मुसलमानी राज्य थे । वे प्रायः सब सहज ही और प्रथम अवसरमें ही अँगरेजोंके अधीन होते चले गये ।

राजपूत राजे—इस कालमें राजस्थानके प्रमुख राजपूत राज्य उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और वोकानेर थे । औरंगजेबके समयमें राणा राजसिंहने समस्त राजस्थानका नेतृत्व किया था और मुगल सम्राट्से सफल लोहा लिया था । उसकी मृत्युके उपरान्त संग्रामसिंह द्वितीय राणा हुआ । १८वीं शतीके पूर्वार्धमें वह ही मेवाड़का महत्वपूर्ण राणा था यद्यपि राजस्थानका नेतृत्व अब मेवाड़के हाथमें नहीं रहा था ।

जोधपुरके राठौर महाराज जसवन्तसिंहकी मृत्युके बादसे ही लगभग ३० वर्ष तक मुगलोंके विद्रोही रहे, किन्तु १७०९ ई० में बहादुरशाहने महाराज अजीतसिंहका राज्याधिकार स्वीकार करके और उन्हें शाही-सेवामें उच्च पदपर नियुक्त करके राठौरोको सन्तुष्ट कर लिया । अजीतसिंह वीर, चतुर और कुशल राजनीतिज्ञ था । फर्रुखासियरके समयमें कुछ दिन दिल्लीमें रहकर उसने बादशाहकी संचालन किया और उस कालमें उसके विश्वस्त जैन दीवान रघुनाथ भण्डारीने मारवाड़ राज्यका कुशलताके साथ शासन किया । अजीतसिंहके एक अन्य जैनमन्त्री खिमसी भण्डारीके प्रयत्नसे ही

फर्रुखसियरने फिरसे जजिया लगानेका संकल्प त्याग दिया था । तदनन्तर बादशाहने अजीतसिंहको गुजरात और अजमेरका सूबेदार नियुक्त किया । मुहम्मदशाहके समयमें भी अजीतसिंह उस प्रान्तका सूबेदार रहा । उसके उपरान्त उसका उत्तराधिकारी जोधपुर-नरेश अभयसिंह भी १७३० से १७३७ ई० तक उस प्रान्तका सूबेदार रहा । अजीतसिंहकी शक्ति और प्रभाव बादशाहोंपर, दरबारमें एवं साम्राज्यमें पर्याप्त बढ़ गया था । अजमेर और गुजरातकी सूबेदारोंके कारण उसके राज्यकी शक्ति और समृद्धि भी काफी बढ़ गयी थी । बड़े-बड़े मुसलमान सरदार उससे घबराने लगे थे । उसके बाद अभयसिंहकी शक्ति और प्रभाव भी प्रायः वैसा ही रहा ।

जयपुरमें इस कालमें महाराज सवाई जयसिंहका राज्य था । यह भी बड़ा योग्य, चतुर, विद्यारसिक एवं प्रतापी नरेश था । जयपुर नगरके वास्तविक निर्माणका और उसे अलंकृत करनेका प्रधान श्रेय इसे ही है । विविध साहित्यको भी इस राजाने प्रोत्साहन दिया, ज्योतिषविद्यासे इसे विशेष प्रेम था और नक्षत्र तारिकाओं आदिके पर्यवेक्षणके लिए उसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी आदि कई स्थानोंमें जन्तर-मन्तर या मानमन्दिर बनवाये थे । दिल्ली दरबारमें इसका अत्यधिक मान और प्रभाव था ।

इस प्रकार औरंगजेबकी मृत्युके बाद लगभग तीस-चालीस वर्ष पर्यन्त उपरोक्त नरेशोंके व्यक्तित्व, शक्ति एवं प्रभावके कारण राजस्थान एक पर्याप्त प्रबल शक्ति बन गया था । राणा संग्रामसिंह, राठौर अजीतसिंह और सवाई जयसिंहमें परस्पर मेल और मैत्री भी रही और इन तीनोंने मिलकर यह योजना भी बनायी थी कि अपने संयुक्त प्रभावे एवं बलसे बादशाहोंको कोई हिन्दू-विरोधी कार्य न करने देगे और शनैः-शनैः मुसलमानोंको पराभूत करके सम्भव हुआ तो देगमें हिन्दू राज्य-शक्तिका पुनर्स्थापन करेंगे । इसमें उन्हें जाटों और बुन्देलोंका भी सहयोग प्राप्त था, और पेशवाओंको मिलानेका भी प्रयत्न किया गया । दखिखन, बंगाल और अवधके स्वतन्त्र हो जानेसे साम्राज्यका जो द्रुत पतन हो रहा था वह

इनकी योजनामें सहायक ही था अतः उसे रोकनेका इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया । नादिरशाह-द्वारा दिल्लीकी भोषण लूट-मारके अवसरपर भी ये अपनी राजधानीमें बैठे तमाशा देखते रहे । किन्तु इसी बीच राणा संग्रामसिंह, महाराज अजीत सिंह तथा वीर छत्रसालकी मृत्यु हो चुकी थी । राणाका उत्तराधिकारी अयोग्य था किन्तु अजीतसिंहका पुत्र अभयसिंह अपने पिताका ही अनुसर्ता था । १७४३ ई० में जयसिंहकी और १७४९ ई० में अभयसिंहकी मृत्यु हो जानेसे राजपूत पुनरुत्थानको वह महान् योजना स्वप्न बनकर रह गयी ।

हिन्दूपदपातशाहीका समर्थक पेशवा बाजीराव प्रथम भी १७४० ई० में मर चुका था । उपरोक्त राजपूत-नरेशोंके उत्तराधिकारी अत्यन्त अयोग्य और निकम्मे थे । एक ओर दिल्लीका बादशाह द्रुत वेगके साथ बल, धन और अधिकार हीन होता जा रहा था और दूसरी ओर दक्षिणके मराठोंने उत्तरापथके विभिन्न भागोंपर लुटेरे आक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे । अब उन्होंने इन राजपूत राज्योंको भी न बख्शा । उनके साथ ही लुटेरे पिण्डारी सरदारोंने भी राजपूत राज्योंको लूटना-खसोटना शुरू कर दिया था । आये दिनके इन संकटोंने राजाओंका नैतिक बल और अधिक कमजोर कर दिया । अन्तःकलह और गृहयुद्ध आम हो गये । वे उत्तराधिकारके प्रश्नों एवं विवाह-सम्बन्धों आदि छोटी-छोटी बातोंके लिए परस्पर एक-दूसरेसे भी लड़ने लगे और मराठे उन झगड़ोंमें हस्तक्षेप करके अपना उल्लू सीधा करने लगे । जैसा कि कर्नल टाँडने अपने प्रसिद्ध 'राजस्थान'में लिखा है "जाति-विशेषका पतन स्वयं उस जातिके द्वारा ही होता है । जाति-गौरवके सूर्यको अस्त करनेके लिए यदि वह जाति स्वयं आगे न बढ़े तो किसी अन्य जातिके द्वारा यह कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता । जो महाशक्ति जातिकी प्राण-प्रतिष्ठा कर देती है, जातिको नस-नसमें अपना अव्यर्थ तेज भर देती है उस महाशक्तिका जिस दिनसे जातिने अपमान किया और आलस्य एवं विलासिताके वशीभूत होकर जातीय भ्रातृभावकी जड़में कुठाराघात किया उसी

दिनमें वह जाति पतनके दलदलमें फँसती चली जाती है।” जिस समय १७६१ ई० में भारतकी सभी प्रधान राज्यशक्तियाँ पानीपतके क्षेत्रमें भीषण युद्धमें संलग्न थी जयपुरमें वहाँके राजा माधवसिंहके श्याम तिवाड़ी नामक मुँहचढ़े पुरोहितने नादिरशाही मचा दी। केवल धार्मिक विद्वेषसे अन्धा होकर उसने राज्यके अनेक जैन-मन्दिर और मूर्तियाँ तुड़वा डाली, जैनियोंका घोर अपमान किया और उनपर भयंकर अत्याचार किये तथा पं० टोडरमल्ल-जैसे प्रकाण्ड विद्वान् सन्तको जैनी होनेके कारण ही हाथीके पैरोतले कुचलवाकर मरवा डाला। समस्त राजस्थानके लिए यह घटना अभूतपूर्व थी और देशके तत्कालीन घोर नैतिक पतनकी ही परिचायक है।

लुटेरे मराठों और पिण्डारियोंके नित्यके धावों एवं गृहयुद्धोंने इन राज्योंकी कमर तोड़ दी थी। उनका सम्पूर्ण शासन अव्यवस्थित हो गया था। राजा लोग और उनके सामन्त सरदार आलसी, विलासी और कायर बन गये थे। राजस्थान नि सत्त्व एवं निष्कवत्त हो गया था। ऐसी शोचनीय स्थितिमें जब अंगरेजोंने अपना वरद हस्त बढाया तो समस्त राजपूत राजाओंने अपमान, पराधीनता, भावी शोषणकी प्रत्यक्ष आगंका आदि किसी भी बातकी परवाह न करके सहर्ष और सहज ही उनके संरक्षणको अहोभाग्य मानकर ग्रहण कर लिया। इस प्रकार १९वीं शतीके प्रारम्भसे ही जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, अलवर आदि राजपूतानेके छोटे-बड़े राजपूत राज्य अंगरेजोंकी पराधीनतामें वर्तमानकाल-पर्यन्त जैसे-तैसे सुरक्षित रहे चले आये। बुन्देलखण्डमें वीर छत्रसाल १७३३ ई०में अपनी मृत्यु पर्यन्त विद्रोही बना रहा किन्तु उसके उत्तराधिकारी निर्वल एवं अयोग्य रहे, अतः उनके ओरछा आदि तथा अन्य प्रदेशोंके इने-गिने राजपूत राज्योंको भी वही गति हुई।

जाट—आगरा एवं दिल्लीके मध्य, मथुराके आस-पास जाटोंकी घनी वस्ती थी। औरंगजेबके समयमें १६६९ ई०में गोकल जाटके नेतृत्वमें इस प्रदेशके जाटोंने उसकी हिन्दू-विरोधी नीतिके विरोधमें भयंकर विद्रोह किया

था और गाही फौजदारको भी मार दिया था । कठिनतासे औरंगजेबने इस विद्रोहका दमन किया था । १६८८ ई० में राजारामके नेतृत्वमें जाट फिर भड़क उठे और १६९१ ई० में उन्होंने सिकन्दरेमें स्वयं अकबरके मकबरे और शवको लूटा । सम्राट् दक्षिणमें था और उसके सरदार कठिनतासे इस विद्रोहका दमन कर पाये । १७०५-०७ ई० में भज्जा जाटके नेतृत्वमें वे फिर भड़क उठे । बहादुरशाहने भज्जाके पुत्र चूडामनको गाही-सेवामें नियुक्त करके जाटोको सन्तुष्ट किया किन्तु फर्रुखसियर उससे रुष्ट हो गया अतः चूडामनने थून नामक स्थानमें एक सुदृढ़ दुर्ग बनाकर शक्तिसंचय करना प्रारम्भ कर दिया । बादशाहने १७१६ ई० में सवाई जयसिंहको उसका दमन करनेके लिए भेजा । राजाने थूनपर अधिकार कर लिया किन्तु बादशाहको उसके अन्य दरबारियोंने जाटोके साथ सुलह कर लेनेका परामर्श दिया । सन्धि जाटोके अनुकूल थी और वे राजधानियों आगरा एवं दिल्लीके निकट-वर्ती प्रदेशमें ही एक भयप्रद शक्ति बन गये । मुहम्मदशाहके समयमें चूडामनके पुत्रोंने फिर विद्रोह किया और जब शाहीसेना उनके दमनके लिए भेजी गयी तो उन्होंने थूनके दुर्गमें शरण ली । किन्तु चूडामनका भतीजा बदन सिंह बादशाहमें मिल गया और उसने थूनपर शाहीसेनाका अधिकार होनेमें सहायता दी । अतः बादशाहने उसे ही जाटोका राजा बना दिया । उसके दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी सूरजमलने जाटोकी शक्तिको चरम शिखरपर पहुँचा दिया । उसने अपने राज्यको सुसंगठित एवं शक्तिशाली बना लिया और थूनके अतिरिक्त डींग, कुम्भेर, वेर तथा भरतपुरमें सुदृढ़ दुर्ग निर्माण किये । भरतपुरको उसने अपनी राजधानी बनायी । उसने अपनी एक सबल घुडसवार सेना भी तैयार कर ली । नादिरशाहके आक्रमण और उससे उत्पन्न स्थितिसे उसने पूरा लाभ उठाया था । किन्तु अब मराठे और अहमदशाह अब्दाली भी उसके राज्यपर आक्रमण करने लगे । ऐसे अवसरों पर वह अपने सुरक्षित दुर्गोंमें बैठकर शत्रुओंको चुनौती देता था । १७५७ ई० में अब्दालीने जब मथुरापर उस नगरको लूटनेके लिए धावा किया तो

सूरजमलने चीमुहा स्थानपर उसके साथ भोपण युद्ध किया। यद्यपि वह अवदालीको पीछे हटानेमें समर्थ नहीं हुआ तथापि ऐमे तीव्र विरोधका मुकाबला अवदालीको भारतमें इसके पूर्व कभी नहीं करना पडा था। १७६१ ई० के पानीपतके युद्धमें सूरजमल ससैन्य मराठोंकी सहायताके लिए गया था, किन्तु अपने मित्र महादाजी सिन्धियाको भाँति युद्धमें उमने भी कोई भाग नहीं लिया। फरुखरूप अवदालीके जानेके बाद सूरजमल जाट ही उत्तर भारतका सर्वाधिक शक्तिशाली हिन्दू राजा हो गया था, उसकी सेना भी अक्षत रह गयी थी और उसका कोंग भी भग हुआ था। १७६१ ई० में ही उमने आगराके किलेपर भी अधिकार कर लिया। किन्तु जाटोंके दुर्भाग्यसे १७६३ ई० में दिल्ली दरबारके सर्वे-मर्वा नजीबुद्दौला रहेले-के साथ एक युद्धमें सूरजमलकी मृत्यु हो गयी।

उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी जवाहरसिंहका जीवन भी तूफानी रहा। ग्वालियरके सिन्धियाका वह मित्र बना रहा, किन्तु १७६८ ई० में उसकी हत्या कर दी गयी। तदनन्तर अन्तःकलह और दलबन्धियोंके कारण जाटशक्ति क्षीण होने लगी और उसका पतन आरम्भ हो गया। बादशाह शाहआलमके सेनापति नजफखाने १७७३ ई० में आगरापर पुनः अधिकार कर लिया और १७७६ ई० में डीगके दुर्गको भी जाटोंसे छीन लिया। १८०५ ई० में अंगरेज सेनापति 'लार्ड लेकने' भरतपुरको घेरा डालकर कच्ची मिट्टीसे बने उस अद्भुत एवं सुदृढ़ दुर्गको अत्यन्त कठिनाईसे हस्तगत करके भरतपुरके जाट राज्यको अंगरेजोंकी पराधीनता स्वीकार करनेपर विवश किया। तबसे वर्तमान पर्यन्त यह राज्य भी अन्य देशी राज्यों-जैसा ही चला आया है।

सिक्ख—सिक्खधर्मके प्रवर्तक गुरु नानक (१४६९-१५३९ ई०) थे। इन्होंने पंजाबमें अहिंसा एवं सदाचार-प्रधान निर्गुण एकेवरवादी सन्तमतका प्रचार किया था। प्रचलित भारतीय धार्मिक विचार-धारामें यह एक सुधार-मात्र था। वे हिन्दू-मुसलिम एकताके भी समर्थक थे। अपने

शिष्य अंगदको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियत किया। गुरु अंगद (१५३९-५२ ई०) ने सिक्खों (गुरुके शिष्यों) को एक धार्मिक सम्प्रदायके रूपमें संगठित किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपिका भी आविष्कार किया बताया जाता है। उनके उत्तराधिकारी अमरदास (१५५२-७४ ई०) के समय सिक्खधर्मको और उन्नति हुई तथा चौथे गुरु रामदास (१५७४-८१-ई०) ने सम्राट् अकबरके आश्रय एवं सहायतासे अमृतसर स्थानको प्राप्त करके उस नगरकी, उसके प्रसिद्ध गुरुद्वारेकी तथा वहाँ सिक्ख धर्मके केन्द्रकी नींव डाली। तदनन्तर गुरुका पद वंश-परम्परागत हो गया।

रामदासके पुत्र गुरु अर्जुन (१५८१-१६०६ ई०) ने अपने अनुयायियोंके संगठनको और अधिक व्यवस्थित किया और वह उनसे नियमित दान-दक्षिणा ग्रहण करने लगे। इस प्रकार उनकी शक्ति और धन काफी बढ़ गया। शहजादे खुसरूका पक्ष लेनेके कारण जहाँगीरने उनको मृत्युदण्ड दिया। १६०४ ई० में ग्रन्थ साहिबके सकलनका श्रेय भी इसी गुरुको है। उनके पुत्र हरगोविन्द (१६०६-३८ ई०) ने सिक्खोंका सैनिक संगठन किया। उन्होंने एक छोटी-सी अश्वारोही सेना भी बना ली और स्वयं भी तलवार ग्रहण की। अनुयायियोंकी संख्या भी बढ़ी। अब सिक्ख एक राजनीतिक शक्तिका रूप लेने लगे। उनके उपरान्त उनका पुत्र हरराय (१६३८-६० ई०) गुरु हुआ। वह शान्तिप्रिय था, किन्तु वह दाराशिकोहका पक्षपाती था अतः उसे अपने पुत्र रामरायको आशवासनके रूपमें औरंगजेबके सिपुर्द करना पड़ा। हररायके बाद उसका द्वितीय पुत्र हरकिशन (१६६०-६४ ई०) गुरु हुआ और तदनन्तर हरगोविन्दका द्वितीय पुत्र तेगबहादुर (१६६४-७५ ई०) सिक्खोंका नवाँ गुरु हुआ। विद्रोहके सन्देहमें औरंगजेबने गुरुको दिल्ली बुलाया किन्तु मिर्जा राजा जयसिंहके पुत्र कुमार रामसिंहकी सहायतासे वह बहुत समय तक पटना, आसाम आदिमें सुरक्षित रहे और फिर पंजाब आये। वहाँ आते ही सम्राट्ने उन्हें पकड़वा मँगाया और बड़ी क्रूरताके साथ उनका प्राणान्त करा दिया। दिल्ली

जानेके पूर्व ही उन्होंने अपने छोटे पुत्र गोविन्दसिंहको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था ।

गुरु गोविन्दसिंह (१६७५-१७०८ ई०) सिक्खोंके अन्तिम और दसवे गुरु थे । उन्होंने सिक्खोंके नामके साथ 'सिंह' शब्दका प्रयोग, 'वाह गुरुकी फतह'का नारा और केग, कंधा, कच्छ, कडा तथा कृपाण नामक पाँच ककार चिह्न प्रचलित किये, खालसाके रूपमें धार्मिक राज्य स्थापित किया, उसके अन्तर्गत अनुयायियोंको मिस्लोम बाँटा और उनका सैनिक संगठन किया । वह कुशल सैन्य-संचालक और वीर योद्धा थे । पंजाबके कई पहाड़ी राजाओंसे उनके युद्ध हुए और औरंगजेबके वे अन्त तक विद्रोही बने रहे । अतएव सम्राट्की आज्ञापर सरहिन्दके फौजदारने उनके दोनों पुत्रोंका वध कर दिया । सम्राट्की मृत्युपर गोविन्दसिंहने बहादुर-गाहका पक्ष लिया और उसके साथ कामबख्तके विरुद्ध दक्षिण गये जहाँ एक अफगानने उनकी हत्या कर दी । अब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था ।

उनके एक शिष्य बन्दा बैरागीने सिक्खोंका सैनिक नेतृत्व ग्रहण किया । उसने भंगी, चमार आदि जातियोंके लोगोंको बहुसंख्यामें सिक्खधर्ममें दीक्षित करके सिक्खोंकी संख्या अत्यधिक बढ़ा ली और एक विनाश सेना तैयार कर ली । बहादुरगाहके समयमें ही गुरु गोविन्दसिंहके पुत्रोंकी मृत्युका बदला लेनेके लिए उसने सरहिन्दके फौजदारको मार डाला और मुसलमानोंपर अमानुषिक अत्याचार किये । सेनापति मुनीमखाने उसे परास्त कर दिया और वह भाग गया, किन्तु फर्रुखसियरके समयमें १७१५ ई० में वह पकड़ा गया और अपने साथियों-सहित क्रूरताके साथ मार डाला गया ।

तदनन्तर पंजाबके सूबेदारोंने सिक्खोंपर भरसक अत्याचार किये । किन्तु नादिरगाह और अहमदशाह अब्दालीके आक्रमणोंके कारण सिक्खोंकी ओर ध्यान देनेका किसीको अवकाश ही नहीं मिला । १७५२ई० से तो

पंजाबसे मुगलोका अधिकार ही उठ गया । इससे सिक्खोंने लाभ उठाया और अपनी शक्ति बढ़ायी । अब्दालीकी सेनाओको वे निरन्तर परेशान करते रहे । पानीपतके युद्धके बाद अब्दालीने उनका दमन करनेका प्रयत्न किया और १७६२ ई० मे लुधियानाके युद्धमे उन्हें पराजित करके १२००० सिक्खोका सहार किया, किन्तु फिर भी उनका अन्त न हुआ और वे उमे दूने वेगसे बराबर परेशान करते रहे । अन्ततः १७६७ ई० मे अब्दालीने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली और फिर उन्हें न छेडा ।

अब सिक्खोंने सुयोग्य युद्ध-नेताओके नेतृत्वमे बारह मिस्लो (सैनिक दलो) मे विभाजिन सिक्खदल-द्वारा बहुभाग पंजाबपर अपना अधिकार जमा लिया । यह एक प्रकारका धर्म-सैनिक राज्यसंग था । किन्तु अब बाहरी शत्रुकी अनुपस्थितिमे ये मिस्ले परस्पर ही लडने लगी, और एक प्रकारकी अराजकता एव अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी । इन्ही मिस्लोमे-से एकका सरदार महासिंह था । १७९० ई० मे उसकी मृत्यु हो गयी ।

उरुके पुत्र रणजीतसिंहने जिसका जन्म १७८० ई० मे हुआ था, १७ वर्षकी आयुमे ही अपनी पैतृक मिस्लका नेतृत्व ग्रहण कर लिया और छोटे-मोटे युद्धो-द्वारा अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारम्भ को । १७९८ ई० मे जब अब्दालीके पोते काबुलके अमीर जमनशाहने पजाबपर आक्रमण किया तो रणजीतसिंह उससे मिल गया । जमनशाह तो विफल प्रयत्न होकर लौट गया किन्तु इस अवसरसे लाभ उठाकर रणजीतसिंहने १७९९ ई० मे उसके सिक्ख अधिकारियोसे उस प्रदेशको छोन लिया । १८०५ ई० मे उसने अमृतसरपर भी अधिकार कर लिया । लाहौरको अपनी राजधानी बनाकर उसने अब अपनी शक्तिका विस्तार करना शुरू किया । इस कार्यमे उसकी सास सदाकौर, जो स्वयं एक मिस्लकी स्वामिनी थी, तथा मित्र फ़तहसिंह, जो एक अन्य मिस्लका स्वामी था, उसके प्रधान सहायक हुए । इस प्रकार शनै-शनै पंजाबके समस्त सिक्ख-सरदारो और मिस्लोको अधीन करके १८२३ ई० मे रणजीत सिंहने सम्पूर्ण पजाबपर अपना राज्य जमा लिया । फ़तहसिंह तो उसका

अब अधीनस्थ अनुचर ही बन गया था और सदाकौरको उसने बन्दीगृहमे डाल दिया । सतलज और यमुनाके मध्यभागको भी वह अपने राज्यमे मिलाना चाहता था और उस प्रदेशपर तीन बार उसने आक्रमण भी किया किन्तु इस समय अँगरेज-शक्ति उत्तर प्रदेशमे प्रबल थी और उन्होंने उसे सतलजके इस पार न बढ़ने दिया । १८०९ ई० मे हो अमृतसरकी सन्धि-द्वारा उसने वैसा न करनेका अँगरेजोंको वचन दे दिया था । किन्तु उस पार उसने दक्षिणमे मुलतान तक अधिकार कर लिया और उत्तर-पश्चिममे कोहाट, वन्तु, टंक, डेगागाजीखाँ, डेराइस्माइलखाँ, पेगावर और कश्मीरको विजय करके तथा अफगानोसे छीनकर अपने राज्यमे मिला लिया । सिन्धको भी उसने विजय करना चाहा किन्तु सिन्धके अमीरोने भी १८३१ ई० मे अँगरेजोंकी अधीनता और संरक्षण स्वीकार कर लिया था अतः अँगरेज उसके इस कार्यमे बाधक हुए । तथापि खंवरसे लेकर सतलज तक और लघुतिब्बतसे लेकर सिन्धकी सीमा पर्यन्त रणजीतसिंहका विस्तृत मुगठिन एवं शक्तिशाली राज्य था । १८१३ ई० मे छछके और १८२३ ई० मे नोबेराके युद्धमे उसने काबुलके अफगानोंको बुरी तरह पराजित किया था । १८३७ ई० मे अमीर दोस्त मुहम्मदने भी सिक्खोंके जमरूद और शुबकुदुर नामक दो सीमान्त दुर्गोंको हस्तगत करनेका विफल प्रयत्न किया ।

रणजीतसिंह निरक्षर, कुरूप एवं एकाक्षी होते हुए भी बड़ा चतुर, बुद्धिमान्, दूरदर्शी, राजनीति-विचक्षण, वीर, योद्धा, कुशल सैन्यसंचालक एवं निपुण शासक था । उसकी सेना विनाल, सुगठित और शक्तिशाली थी । उसका दरबार अत्यन्त ठाठ-बाटका था, और शासन सुव्यवस्थित था । बिना किसी धार्मिक या जातीय भेदभावके वह सुयोग्य पुरुषोंको अपने सेवामें नियुक्त करता था । रणजीतसिंह अपने समयका अत्यन्त प्रतापी, शक्ति-शाली, वैभवसम्पन्न और महान् नरेश था । किन्तु १८३९ ई० मे उसका मृत्युके पश्चात् ही अन्त कलह, पड़्यन्त्र, विश्वासघात, अव्यवस्था और दलबन्धियोंका बोलबाला हुआ । उसका ज्येष्ठ पुत्र और

उत्तराधिकारी खडगमिह एक वर्ष भी राज्य न कर पाया। खडगमिहका पुत्र नौनिहालसिह जो अपने दादा रणजीतसिहको ही भाँति होनहार था अगले ही दिन मार डाला गया। तत्पश्चात् रणजीतसिहका एक अन्य पुत्र शेरमिह राजा हुआ किन्तु १८४३ ई० में उसका भी वध कर दिया गया।

अब रणजीतमिहके सबसे छोटे पुत्र दिलीपसिहको जो छह वर्षका बालक मात्र था, राजा बनाया गया। राज्यकी मारी शक्ति और सेना उसके नेताओके हाथमें थी। सेना ही स्वयंको राज्यका प्रतिनिधि और खालसा कहने लगी, उमकी सख्या द्विगुणिन हो गयी और वही समस्त शासन, वजोरो, राजा एवं प्रजाकी भाग्यविधाता बन बैठी। चतुर अंगरेज तो ऐसे ही अवसरकी ताकमें थे। १८४५ ई० में दानो शक्तियोंके बीच युद्ध छिड़ गया। सेनापतियोंके परस्पर अविश्वास एवं विश्वासघातके कारण एकके बाद एक चार युद्धोंमें सिक्ख हारे और अंगरेजोंको सहज ही विजय प्राप्त हो गयी। परिणाम-स्वरूप जो मन्धि हुई उमके अनुसार जालन्धर दाआबका सम्पूर्ण प्रदेश अंगरेजोंको प्राप्त हुआ, सिक्ख दरबारमें युद्धके हरजानेके रूपमें तान करोड़ रुपया देनेका वचन दिया और एक अंगरेज अफसर राजा दिलीपसिहक सरक्षकके रूपमें तथा शासनके प्रत्येक विभागपर नियन्त्रण रखनेके लिए लाहौर दरबारमें सैन्य स्थापित हुआ। हरजानेको रकम अदा करनेके लिए कश्मीर देशको जम्मूके डोगरा सरदार गुलाबसिहके हाथ बेच दिया गया। १८४९ ई० में व्यर्थका वहाना बनाकर अंगरेजोंने फिर युद्ध छेड़ दिया। सिक्ख वीरताके साथ लड़े किन्तु पराजित हुए। सिक्खराज्यका अन्त करके सम्पूर्ण प्रदेश अंगरेजी राज्यमें मिला लिया गया और महाराज दिलीपसिहको पेंशन देकर इंग्लैण्ड भेज दिया गया। वहाँ वह ईसाई बन गया और मृत्यु पर्यन्त वही रहा। भारतका प्रसिद्ध कोहेनूर होरा भी, जिसे नादिरशाह लूटकर ले गया था और जिसे रणजीतमिहने काबुलके अमोर शाहशुजासे पुनः प्राप्त कर लिया था, अमहाय दिलीपसिहमें महाराना त्रिकटारियाको भेंट करवा दिया गया। वही

सिक्ख जो अपनी स्वतन्त्रता, राज्य, राजा और देशकी रक्षा न कर सके थे अब सहर्ष अंगरेजोंकी सेनामें भर्ती हो गये और भारतमें उनके राज्यको स्थायी करनेमें सहायक हुए ।

पेशवा—वीर शिवाजीके उत्तराधिकारी सम्भाजीकी मृत्यु (१६८९ ई०) के उपरान्त उसके भाई राजाराम और भावज तारावाईने विद्रोही मराठा शक्तिका नेतृत्व करके औरंगजेबको पीड़ित-प्रताड़ित करना आरम्भ किया । मराठोंका राज्य और उसकी शासन-व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी । सर्वत्र अराजकता एवं अस्त-व्यस्तता थी । ऐसी परिस्थितिमें उनके राजाराम आदि नेताओंने अपने मराठा सरदारोंके लिए मरजामो और जागीरोंकी प्रथा प्रचलित कर दी । उनके सभी छोटे-बड़े सरदारों और सैनिकोंको जहाँसे और जैस बने लूट-पाट करके ही अपना निर्वाह करना था और मुगलोंके विरुद्ध युद्ध जारी रखना था । अतः निरंकुश लूट-पाट मराठोंमें एक वैध एवं स्वाभाविक वस्तु बन गयी । ये संस्कार आगे चलकर सम्पूर्ण देशके लिए अत्यन्त भयानक सिद्ध हुए । औरंगजेबकी मृत्युके उपरान्त और फल-स्वरूप मुगल सेनाओंके उत्तरमें चले जानेके बाद अब लड़नेके लिए कोई शत्रु भी न रहा । अतएव अनियन्त्रित, निरंकुश और निरुद्देश्य मराठे यत्र-तत्र बिखर गये ।

उधर चतुर मुगल बजार जुल्फिकारअलीको नीतिके फलस्वरूप साहूके दक्षिणमें आनेपर उनके नेताओंमें शिवाजीके राज्यके उत्तराधिकारके लिए गृहयुद्ध भी छिड़ गया । १७०० ई० में राजारामकी मृत्यु हो जानेपर उसकी विधवा तारावाईने अपने बालक पुत्र शिवाजी द्वितीयको अपनी स्वयंकी सरक्षकतामें सम्भाजीका उत्तराधिकारी और मराठा राज्यका स्वामी घोषित कर दिया था । अब उसने कहा कि साहू सम्भाजीका पुत्र ही नहीं है और उसका दावा मिथ्या है । साहूने १७०८ ई० में दिल्ली से आकर सतारापर अधिकार कर लिया और अपने-आपको राजा घोषित कर दिया । तारावाईने कोल्हापुरको अपना केन्द्र बनाया और गृहयुद्ध

छिड़ गया । १७१२ ई० में ताराबाईका पुत्र मर गया और अब स्वयं उसे भी पदच्युत करके उसको सपत्नी राजसबाईने अपने पुत्र शम्भूजीको राजा घोषित कर दिया तथा उसकी ओरसे कोल्हापुरमें राज्य करना प्रारम्भ कर दिया । सतारामे साहूकी स्थिति भी बिल्कुल डाँवाडोल थी ।

इसी समयमें कोकणके एक चितपावन ब्राह्मण विश्वनाथका पुत्र बालाजी भट्ट मराठा सरदार धनाजी जाधवका मन्त्री था । उसके कहनेसे धनाजी ताराबाईका पक्ष त्याग कर साहूसे आ मिला था । उसके साथ ही बालाजी भी आया । १७१० ई० में धनाजीकी मृत्युके बाद उसका पुत्र चन्द्रसेन जाधव फिर कोल्हापुरवालोके पक्षमें चला गया किन्तु बालाजी साहूकी ही सेवामें रह गया । उसकी योग्यता देखकर साहूने उसे अपना सेनाकर्त्ता (बख्शो) बना लिया और तदनन्तर अपना पेशवा (प्रधान मन्त्री) बना लिया । इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ (१७१४-२० ई०) पेशवा वंशका संस्थापक हुआ । यह बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था । उसने एक-एक करके सभी लुटेरे मराठा सरदारोंका दमन किया और उन्हें वशमें कर लिया । कन्होजी आग्रे-जैसे अधिक शक्तिशाली सरदारोंको भी समझौता करके अपनी ओर मिला लिया । अपनी शक्तिका सवर्धन करनेके लिए इन अनुशासनके अनभ्यस्त निरकुश लुटेरे सरदारोंको अपने नियन्त्रणमें रखना आवश्यक था, अतः साम, दाम, भय, भेदसे उन्हें वशमें करके उमने एक नवीन मराठा सघकी स्थापना की जिसका आधार चौथ और सरदेशमुखी था ।

श सन-द्वारा नियत भूमिकरका दसवाँ हिस्सा सरदेशमुखी कहलाता था और वह पूरा सताराके मराठा राजाको मिलता था । चौथ भूमिकरका चौथाई होता था, उसका २५ प्रतिशत मराठा राजाको जाता था तथा अन्य ६ प्रतिशत सहोत्रके रूपमें और ३ प्रतिशत नडगुण्डके रूपमें राजाकी इच्छापर अवलम्बित था, जिसे वह चाहे उसे दे । शेष ६६ प्रतिशत जो मोकासा कहलाता था मराठा सरदारोंमें बँट जाता था । प्रत्येक सरदारको

नियत प्रदेश, वह चाहे किसी भी राज्यका हो, चौथ और सरदेगमुखी वसूल करनेके लिए दे दिया जाता था। जिस प्रदेशका अधिकार जिस सरदारको दिया जाता था उसकी चौथका मोकासा उसी सरदारको प्राप्त होता था और उससे ही वह अपनी सेना और सेवकोंका संरक्षण करता था। इन करोंके बदलेमें सदैवके लिए कोई एक निश्चित रकम या भूमिप्रदेश नहीं लिया जाता था वरन् विभिन्न राज्यों और प्रदेशोंके शासकोंमें उन्हें प्रतिवर्ष नियमित रूपसे वसूल किया जाता था। परिणामस्वरूप कोई मराठा सरदार किसी एक प्रदेशका स्वामी न हो पाता और सब संगठित बना रहता। इन करोंको उगाहनेका आधार भी टोडरमल्ल, मलिक अम्बर आदिकी प्राचीन भूमि-व्यवस्थाको बनाया जाता था, किन्तु क्योंकि इस बीचमें कृषिकी दशा और देशकी एवं प्रत्येक शासनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी, उस प्राचीन आधारपर चौथ देना सभीके लिए अमंजूर होता था और बहुधा बाकी पड़ा रहता था। मराठा सरदारोंके लिए विभिन्न राज्योंके साथ युद्ध करते रहने और उनके प्रदेशोंमें लूट-मार करनेका यह सहज एवं निरन्तर बना रहनेवाला वहाना था। पेशवा बालाजी विश्वनाथने फर्रुखियरके वजीर सैयद हुसैन अलीसे उसे अपनी सैनिक सहायता देनेके वचनके बदलेमें मुगलोंके छह दक्खिनी सूबोंकी चौथ एवं सरदेगमुखी वसूल करनेका अधिकार ले लिया। उसके साथ पेशवा दिल्ली भी गया और वहाँ उसने अपनी आँखोंसे बादशाहोंको अशान्ति, अराजकता एवं पतनको देखा। इस पेशवाके जीवनमें ही सताराका मराठा राजा गौण हो गया और पेशवा ही राज्यका सर्वे-सर्वा हो गया।

उसका पुत्र पेशवा बाजीराव प्रथम (१७२०-४० ई०) उससे भी अधिक महत्त्वाकांक्षी, युद्धप्रिय एवं कुशल सेनानी था। उसने उत्तर दिशामें विस्तार करनेकी नीतिको अपनाया। पन्त प्रतिनिधि श्रीपतरावने उसकी नीतिका विरोध किया और कहा कि उन्हें पहले दक्षिण भारतपर अपने राज्योंको सुगठित एवं सुव्यवस्थित करना चाहिए, उत्तरकी ओर ध्यान

नहीं देना चाहिए। किन्तु बाजीरावने कहा, यदि हम जर्जर वृक्षके तनेपर ही सीधे प्रहार करेंगे तो उसकी शाखा-प्रशाखाएँ तो आपसे आप गिर पड़ेगी। उसकी वक्तृताके प्रभावमें आकर महाराज साहूने भी अपनी स्वीकृति दे दी। अतएव पेशवाने मालवा और गुजरातपर अनेक आक्रमण किये। इन आक्रमणोंमें मल्हररात्र होल्कर, रानोजी सिन्धिया, ऊदाजी पँवार, रघुजी भोसले, पिलाजी गायकवाड आदि उसके अनुचर सरदार अनुभवी एवं सिद्धहस्त हो गये। उसकी युद्ध-यात्राओं और विजयोंके कारण राज्यकी विशाल सेना सुदूर प्रदेशोंमें व्यस्त रहने लगी, उसके निर्वाहका कोई भार राजकोषपर नहीं रह गया, उलटे लूट आदिका धन ही निरन्तर राज्यमें आने लगा और मराठोंकी शक्ति, प्रभाव एवं आतंक देशव्यापी होने लगा। १७२७ ई० में महाराज साहूने पेशवाको राज्यके सर्वाधिकार सौंप दिये। पेशवाने १७२६ ई० में श्रीरंगपट्टन तक सुदूर दक्षिणमें भी धावा किया था। निजाम उसके लिए बाधक बन रहा था। उसने कोल्हापुरके राजासे मेल करके पेशवाके चौथ वसूल करनेवाले व्यक्तिको निकाल दिया। किन्तु १७२८ ई० में पलखेडके युद्धमें पेशवाने निजामको पराजित करके उसे कोल्हापुरका पक्ष त्यागने एवं चौथ और सरदेशमुखी नियमित रूपसे देते रहनेका वादा करनेके लिए बाध्य किया। निजामने अपनी कूटनीतिसे सेनापति त्रियम्बक दाभडेको पेशवाके विरुद्ध कर दिया किन्तु पेशवाने १७३१ ई० में दभोईके युद्धमें सेनापतिको पराजित करके मार डाला। पेशवाके भाई चिमनाजीने मालवाके मुगल सूबेदार गिरधर बहादुरको भी पराजित करके मार डाला और उसका उत्तराधिकारी मुहम्मदखाँ बंगश भी पराजित हुआ। तदनन्तर राजा सवाई जयसिंह मालवाका सूबेदार हुआ। उसने पेशवासे समझौता कर लिया और सम्राट्में कहकर उसे मालवाका नायब सूबेदार बनवा दिया। गुजरातके सूबेदार राजा अजीत-सिंहने भी पेशवाको चौथ एवं सरदेशमुखी देना स्वीकार कर लिया। इसी समयसे गुजरातमें पेशवाके प्रतिनिधिके रूपमें गायकवाडका प्रभाव बढ़ने

लगा । बाजीराव गंगा-यमुनाके दोआवे एवं दिल्ली प्रदेशपर प्रतिवर्ष धावा करता था । स्वयं दिल्लीके आसपास भी उसने लूट-मार की । उसके विरुद्ध दिल्ली दरबारके सब प्रयत्न निष्फल रहे । १७३८ ई० मे बादशाहने निजाम-को म्हायताके लिए बुलाया किन्तु भोपालके युद्धमें पेगवासे पराजित होकर वह भी लौट गया । साथ ही विवश होकर बादशाहकी ओरसे सम्पूर्ण मालवा प्रान्त तथा नर्मदा और चम्बलके बीचके सम्पूर्ण प्रदेशका भी पूर्ण राज्याधिकार उसने पेगवाको दे दिया । १७३३ ई० मे वीर छत्रसाल अपनी मृत्युके समय बाजीरावको अपने वुन्देलखण्ड राज्यका एक तिहाई भाग स्वेच्छासे प्रदान कर गया था । शेष भागपर उसके पुत्र उत्तराधिकारी हुए वे भी बाजीरावके मित्र एवं सहायक रहे । पेगवा दिल्ली बादशाहतका अन्त करनेकी साज ही रहा था कि नादिरशाहका आक्रमण हो गया । इस भयसे कि कहीं नादिरशाह ही यहाँ न जम जाये उसने निजामके साथ मेल किया और कहा कि दक्षिणके हिन्दुओं और मुसलमानोंकी संयुक्त शक्ति इस आततायीको देशसे निकाल बाहर करे । किन्तु उसकी सेना पुर्तगालियोंसे बेमौनकी छोननेमें व्यस्त थी और जब इन दोनोंने नादिरशाहके विरुद्ध रवाना होनेकी बात सोची तो वह लूट-मार करके जा भी चुका था । थोड़े समय पश्चात् ही स्वयं बाजीरावकी मृत्यु हो गयी ।

इस महाराष्ट्रीय वीर योद्धाके सम्बन्धमे अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं, मस्तानी नामक एक मुसलमान नर्तकीके साथ उसका अद्भुत प्रेम भी सुप्रसिद्ध है । कहा जाता है कि बाजीरावकी महत्त्वाकांक्षा भारतमे हिन्दू-पदपातशाहीकी स्थापना करनेकी थी । किन्तु पेशवाओंने जिन अविवेकपूर्ण लूट-मार आदि साधनोंका विविरूपसे अवलम्बन किया था उनसे ऐसे उच्च आदर्शकी सिद्धि अशक्य हो थी । स्वयं दक्षिणपथको वे मुसलमान एवं अन्य विदेशी शक्तियोंसे मुक्त न कर सके और न जनसाधारणको सुशासन एवं शान्ति दे सके ।

बाजीरावका पुत्र पेशवा बालाजी बाजीराव (१७४०-६१ ई०) अपने

पिताकी भाँति महत्वाकांक्षी तथा उसकी उत्तराभिमुखी नीतिका तो अनु-
सर्त्ता था किन्तु उस-जैसा वीर योद्धा, कुशल सेनानायक और राजनीति-
पटु न था। जयपुर, जोधपुर आदिके उत्तराधिकारके झगडोमे (१७४३-
४९ ई०) हस्तक्षेप करने और फलस्वरूप उन राज्योंकी लूट-खसोट करनेसे ये
राजे भी मराठोसे चिढ़ गये और उन्हें अपना शत्रु समझने लगे। १७४९ ई०
मे छत्रपति साहूकी मृत्यु हो गयी। उसकी वसीयतके अनुसार ताराबाईके
पोतेको सताराका राजा बनाया गया, किन्तु ताराबाईने स्वयं ही उसका
विरोध किया और राजाराम राजा बनाया गया। उसने राज्यके सर्वाधिकार
पेशवाको सौंप दिये। अब सतारा और कोल्हापुरके राजा नाममात्रके
अनुल्लेखनीय छोटे-से राजा मात्र रह गये। विस्तृत मराठा साम्राज्य एव
विशाल मराठा शक्तिका एकमात्र स्वामी पेशवा ही था। १७५० ई०
मे उसने पूनाको अपनी पृथक् एवं स्वतन्त्र राजधानी बनाया।

उसके मराठा सरदारोमे बरारका रघुजी भोसले ही उसका प्रबल विरोधी
और प्रतिद्वन्द्वी था। पेशवाने उसे भारतके पूर्वी प्रान्तोके सम्बन्धमे खुली छूट
देकर सन्तुष्ट किया। अब भोसले और उसके सहायक भास्कर पण्डितने प्रति-
वर्ष बंगाल, बिहार और उड़ीसाको रौदना एवं लूटना शुरू कर दिया।
भास्कर पण्डितको बंगालके तत्कालीन नवाब अलीवर्दीखाने मरवा दिया,
इससे भोसलेके आक्रमणोकी भीषणता और अधिक बढ़ गयी। अन्ततः अली-
वर्दीखाने भोसलेको उड़ीसाका समूचा प्रान्त देकर और बंगालकी चौथके
रूपमे १२ लाख रुपये प्रतिवर्ष देनेका वचन देकर उससे अपना पिण्ड छुड़ाया।
पेशवा निजामके उत्तराधिकारी सलाबतजंगसे उलझा किन्तु उसके फ्रान्सीसी
संरक्षक बुसीने १७५१ ई०मे पेशवाको कई बार हराया। १७५५ ई०मे
पेशवाने सरदार आग्रे और उसकी जहाजी शक्तिको नष्ट करनेकी भारी भूल
की। १७५८ ई० मे बुसीके हैदराबादसे हटते ही पेशवाने निजाम राज्य-
का अन्त करनेपर कमर कसी, अहमदनगरपर उसने अधिकार कर लिया
और निजामके कुशल तोपची इब्राहीमगर्दीको अपनी ओर मिला लिया।

पेशवाके भाई सदाशिवराव भाऊने उद्गिरके युद्धमे निजामको बुरी तरह पराजित करके उसे अपने दौलताबाद, असीरगढ, बीजापुर, अहमदनगर और बुरहानपुरके सुप्रसिद्ध दुर्ग तथा ६० लाख रुपये वार्षिक आयका प्रदेश पेशवाको सौंप देनेके लिए बाध्य कर दिया । उधर उत्तरमे इस बीचमे पेशवाके भाई राघोवाने अपने १७५४-५६ ई० के आक्रमणमे राजपूतानेके जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि विभिन्न राज्योंमे लूट-मार करके चौथ वसूल की और स्वयं दिल्ली जाकर बादशाह अहमदशाहको गद्दासे उतारकर-आलमगीर द्वितीयको बादशाह बनानेमे वजीर इमादुल्मुल्ककी सहायता की । यह वजीर मराठोके पूर्णतया अधीन था । गंगाके दोआबेमे भी उसने उन्हे प्रदेश दे दिये । सूरजमल जाटके राज्यमे भी उन्होंने लूट-मार की और फिर दक्षिणको लौट गये । १७५६-५७ ई० मे अहमदशाह अब्दाली दिल्ली आया और उसने बादशाहसे पंजाब और मुल्तानके सूबे प्राप्त कर लिये । किन्तु उसकी पीठ फिरते ही राघोवाने १७५७-५८ ई० में फिर उत्तर भारतपर आक्रमण किया और इस बार पंजाब तक धावा किया तथा वहाँसे अब्दालीके प्रतिनिधिको भगाकर अपनी ओरसे अदीनाबेगखाँको ग़ासक नियुक्त कर दिया । अब मराठोकी शक्ति अपने चरम शिखरपर पहुँच गयी थी । चम्बलसे गोदावरी और अरब सागरसे बंगालको खाड़ी पर्यन्त उनका साम्राज्य फैल गया था और प्रायः सारे भारतसे वे चौथ वसूल करते थे । राजपूत, जाट, रूहेले, दिल्ली दरबार और निजाम सभी उनका लोहा मानते थे, सर्वत्र उनका आतंक था ।

इसी समय दक्खिनमे पेशवाका निजामके साथ युद्ध छिड़ गया था जिसका समाचार पाकर राघोवा उत्तरमे दत्ताजी सिन्धिया एवं मल्हरराव होल्कर नामक अपने सरदारोको छोड़कर दक्षिण चला गया था । अब्दाली मराठोके पंजाबपर किये गये आक्रमण और अधिकारको तथा दिल्ली दरबारपर उनके बढ़ते हुए प्रभावको सहन नहीं कर सकता था । अवधके नवाब और रूहेलोने भा जो मराठोसे परेशान थे भारतमे इस्लाम और

मुमलमानोंकी रक्षा करनेके लिए उसे साग्रह आमन्त्रित किया। अतएव अब्दालीने एक विशाल सेनाके साथ फिर आक्रमण किया। १७५९ ई० में ही उसने पंजाबपर पुनः अधिकार कर लिया, १७६० ई० के प्रारम्भमें ही उसने दत्ताजी सिन्धियाको पराजित करके मार डाला, राजधानी दिल्लीमें प्रवेश किया और होल्करको मार भगाया। तदनन्तर वह अलीगढ़में डेरा डालकर मराठोंके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगा। अवधका नवाब शुजा-उद्दौला और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला ससैन्य उससे आ मिले। मराठे दक्षिणमें निजामके साथ ही उलझे हुए थे। उत्तरके ये समाचार पाते ही पेशवाके भाई सदाशिवराव भाऊ और पुत्र विश्वासरावकी अध्यक्षतामें विशाल मराठा सेना अब्दालीका सामना करनेके लिए चल पड़ी। इब्राहीम-गद्दीका प्रसिद्ध तोपखाना भी उनके साथ था। उन्होंने आते ही दिल्लीपर अधिकार कर लिया और अब्दालीके रसदके आधार कुंजरपुरपर भी कब्जा कर लिया और फिर पानीपतके मैदानमें आ डटे। मल्हरराव होल्कर, महादाजी सिन्धिया आदि मराठा सरदारोंके अतिरिक्त सूरजमल जाट भी उनसे आ मिला। १७६० ई० के नवम्बरमें ही दोनों सेनाएँ पानीपतमें आ डटी थी, छुट-पुट हमले चलते रहे, किन्तु मराठा सेनाकी रसद समाप्त हो चली थी और सैनिकोंके अतिरिक्त घोड़े, बैल आदि पशु भी भूखे मरने लगे। १४ जनवरी १७६१ ई० के प्रातःकालसे पानीपतका यह तीसरा भोषण युद्ध प्रारम्भ हुआ और तीसरे पहर तक समाप्त भी हो गया।

इस युद्धमें मराठे पूर्णतया पराजित हुए। स्वयं भाऊ और विश्वासराव युद्धमें मारे गये, उनके २७ अन्य सरदार भी काम आये, मृत और आहत सैनिकोंकी कोई गिनती न थी। मराठोंकी ४५००० सेना एवं अनगिनत अनियमित सिपाहियों, नौकरो-चाकरो आदिमें बहुत थोड़े ही बचकर अपने-अपने घर पहुँच पाये। अब्दालीकी ६०००० सेनाका भी पर्याप्त वंश युद्धमें काम आया। रुहेले उसकी ओरसे वीरताके साथ लड़े थे

। किन्तु चतुर गुजाउद्दोलाने अपनी या अपनी सेनाकी कोई क्षति न होने दी और विजयका आशिक श्रेय लेकर वह अपने राज्यको लौट गया। अब्दाली-ने नजीबुद्दौला रुहेलेको दिल्लीका वजीर बना दिया, फलस्वरूप बादशाह तथा उसके दरबारपर कुछ समयके लिए रुहेलोकी अमलदारी स्थापित हो गयी। पेशवाके महायुद्धको-से होकर तो भाऊकी नीतिसे मतभेद होनेके कारण पहले ही खिसक गया था, सिन्धियाने भी अपनी और अपनी सेना-की विघेप क्षति न होने दी और बचकर भाग निकला। नाना फडनवीस भी बच निकला। सूरजमल जाट भी युद्धमे मात्र दर्गक ही बना रहा और युद्धका पासा पलटता देख अपने राज्यकी ओर चल दिया। राजपूतोंको मराठोंने पहले ही अपना गन्धु बना लिया था, अतएव युद्धकालमे वे अपनी राजधानियोंमे ही बैठे रहे। इस युद्धके परिणामस्वरूप महाराष्ट्रका कोई घर ऐसा न था जिसमे अपने किसी-न-किसी आत्मीयकी मृत्युके लिए शोक न मनाया गया हो। स्वयं क्षय रोगसे ग्रस्त पेशवा, जो भाऊ आदि-की सहायताके लिए उत्तरकी ओर चल पड़ा था, इस दुःखद समाचारको पाते ही सदमेसे मर गया। इस पराजयने पेशवाओंके तथाकथित हिन्दू-पदपातगाही अथवा सम्पूर्ण भारतीय साम्राज्यके स्वप्नको सदाके लिए भंग कर दिया।

देखनेमें यह हिन्दू और मुसलमान शक्तियोंके बीच भारतके साम्राज्यके लिए लड़ा जानेवाला अन्तिम एवं निर्णायक युद्ध था, किन्तु मुसलमानोंको भी इससे विघेप लाभ नहीं हुआ। अपने सैनिकोंके विद्रोहके कारण अब्दालीको स्वदेश लौट जाना पड़ा और वह फिर कभी यहाँ नहीं आया। स्वयं भारतके हिन्दू एवं मुसलमान दोनोंकी ही राज्य-शक्तियाँ इस युद्धके कारण और भी अधिक निर्बल हो गयी, मराठा शक्ति विशेषकर पेशवाके प्रताप और प्रतिष्ठाका तो थोड़े समयके लिए सर्वथा अन्त हो गया। और इस सबका लाभ अंगरेजोंने पूरी तरह उठाया।

बालाजी बाजीरावके पुत्र और उत्तराधिकारी पेशवा माधवराव

प्रथम (१७६१-७२ ई०) ने अपने चाचा राघोबाकी संरक्षकता में १७ वर्षकी आयुमें राज्यारम्भ किया । १७६२ ई० में हैदराबादके निजाम-अलीने पानीपतमें मराठोंकी पराजयसे उत्साहित होकर पूनापर आक्रमण कर दिया, किन्तु वह पराजित हुआ । यद्यपि राघोबाके कपटसे सन्धिको शर्तें उनके अनुकूल ही रही क्योंकि राघोबा स्वयं राज्य हस्तगत करना चाहता था और निजाम उसका सहायक था । किन्तु पेशवा बुद्धिमान् और वीर था, उसने चाचाकी चाल न चलने दी, अतएव निजामने फिर आक्रमण किया किन्तु स्वयं पेशवाने उसे बुरी तरह पराजित किया । इस विजयसे पेशवाका यश बहुत बढ़ गया । नाना फडनवीस और महादाजी सिन्धिया-जैसे सुयोग्य एवं विचक्षण राजनीतिज्ञोंको उसने अपने मन्त्री और सहायक बनाये थे । पानीपतकी पराजयके आघातसे राज्यकी स्थितिका पुनरुद्धार करनेका इस पेशवाने सफल प्रयत्न किया । उसने हैदरअलीको भी तीन बार पराजित करके उसकी शक्तिका प्रतिरोध लिया और १७७२ ई० में उत्तरमें भी महादाजी सिन्धियाकी अध्यक्षतामें अपनी सेना भेजी जिसने मालवा और बुन्देलखण्डपर पुनः अधिकार कर लिया तथा रुहेलो, जाटों और राजपूतोंका दमन करके उनसे चौथ वसूल की । मराठोंने दिल्लीपर भी अधिकार कर लिया तथा बादशाह शाहआलमको इलाहाबादसे लाकर दिल्लीके तख्तपर अपने संरक्षणमें बैठाया । इस प्रकार दस वर्षके भीतर ही मराठोंने उत्तर भारतपर अपना प्रभाव पुनः स्थापित कर लिया ।

किन्तु १७७२ ई० में ही माधवरावकी मृत्यु हो गयी और उसके उत्तराधिकारके लिए गृह-कलह आरम्भ हो गया । उसका भाई नारायणराव पेशवा हुआ किन्तु नौ मास बाद ही उसका वध करके दुष्ट राघोबा (रघुनाथ-राव) स्वयं पेशवा बना । नाना फडनवीस आदि सरदार उस हत्यारेके विरोधी थे और उन्होंने नारायणरावके उसकी मृत्युके उपरान्त उत्पन्न होने-वाले नवजात पुत्रका पक्ष लिया । राघोबाने अंगरेजोंसे सहायता माँगी और १७७५ ई० में सूरतकी सन्धि-द्वारा सहायताके बदलेमें उन्हें सालसट और

वेमोनके टापू देनेका वचन दिया । इस प्रकार मराठोंकी स्वयंकी मूर्खता और स्वार्थान्धताके कारण अँगरेजोंका मराठा राजनीतिमें सर्वप्रथम हस्तक्षेप हुआ । धूर्त अँगरेजोंने अपने ही बम्बईके गवर्नर-द्वारा की गयी सूरतकी सन्धिके विरोधमें गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्सके रूपमें विरोधी पक्षके नाना फडनवीसके साथ १७७६ ई० में पुरन्दरकी सन्धि कर ली और बहाना बनाकर युद्ध छेड़ दिया । नाना फडनवीसकी सेनाने बम्बईके अँगरेजोंको बुरी तरह पराजित करके उनके लिए हानिकारक और अपमान-जनक सन्धि करनेपर उन्हें बाध्य कर दिया । १७७९ ई० की बडगाँवकी इस सन्धिको हेस्टिंग्सने अस्वीकार कर दिया और फिर युद्ध छेड़ दिया । मराठा मरदारोंमें इस समय सर्वाधिक शक्तिशाली सिन्धिया ही था, उसे अँगरेजोंने फोड़ दिया । १७८२ ई० में मालवाईकी सन्धिके अनुसार अँगरेजोंने मालमट और वेमोन स्वयं लिये, सिन्धियाको ग्वालियरका राजा स्वीकार कर लिया और राघोबाको पेंगन दिलवा कर पदच्युत करा दिया । इस सन्धिसे मराठा राजनीतिमें भी अँगरेजोंका प्रभुत्व स्थापित हो गया ।

पेशवा माधवराव नारायण (१७८२-९५ ई०) के समयमें नाना फडनवीस राज्य मन्त्री और सर्वेभर्ता था तथा महादाजो सिन्धिया उसका सहायक और समर्थक था । मराठे अब अँगरेजोंके मित्र थे, मैसूरके युद्धोंमें उन्होंने अँगरेजोंका साथ दिया और टोपूके राज्यकी लूटमें हिस्सा बँटाया । १७९५ ई० में उन्होंने खर्दके युद्धमें निजामको हराकर उससे चौथ, हरजाना और दौलतावादका दुर्ग छान लिया, किन्तु उभी वर्ष पेशवाकी मृत्यु हो गयी । वह निम्नस्तान था । राघोबाके पुत्र बाजोराव द्वितीयने गद्दीपर अधिकार करना चाहा । नाना फडनवास उसका विरोधी था तथापि वही पेशवा बना । १८०० ई० में नाना फडनवीस भी मर गया । अब होल्कर और सिन्धिया दोनों ही पूना दरबारमें अपना प्रभुत्व जमाना चाहा । होल्करने पेशवा और सिन्धियाको पराजित कर दिया । पेशवा भागकर अँगरेजोंकी धरणमें चला गया और १८०२ ई० में अँगरेजोंकी सहायक-

सन्धिकी सब शर्तें मानकर वह उनके अधीन हो गया। इस सन्धिकी सिन्धिया, होल्कर, भोसले आदि सभी मराठा सरदारोंने जो अब प्रायः पूनाके प्रभुत्वसे स्वतन्त्र हो गये थे, बड़ा अपमानजनक माना और अँगरेजोंके साथ युद्ध छेड़ दिया।

अबतक अँगरेजोंकी शक्ति पर्याप्त बढ़ चुकी थी, १८०३-०५ ई० के मराठा सरदारोंके साथ किये गये इन युद्धोंमें अँगरेजोंको ही विजय हुई और उन्होंने पेशवाके साथ-ही-साथ सिन्धिया, होल्कर, गायकवाड और भोसलेको भी सहायक सन्धियोंके जालमें जकड़कर अपने अधीन कर लिया। बाजीराव द्वितीय अपने पिताको ही भाँति मूर्ख एवं दुष्ट प्रकृतिका व्यक्ति था। वह पूना-मात्रका ही राजा रह गया था किन्तु अपने पूर्वजोंकी भाँति पूरे मराठा सघका अध्यक्ष बनना चाहता था जो अब असम्भव था। उसका मन्त्री त्र्यम्बकजी भी बड़ा धूर्त और दुष्ट था। इन दोनोंने पड़्यन्त्र करके गायकवाडके धर्मात्मा विद्वान् एवं सुयोग्य ब्राह्मणमन्त्री गगाधर-शास्त्रीका वध करवा दिया, जिससे समस्त मराठा-ससारमें सनमनी फैल गयी। अँगरेजोंने भी हस्तक्षेप किया और अपराधी त्र्यम्बकको पकड़नेका विफल प्रयत्न किया। १८१७ ई० में एक सन्धिके द्वारा उन्होंने पेशवाको कुछ और इलाका दे देनेके लिए तथा मराठोंका मुखिया बननेके अधिकारका त्याग कर देनेके लिए बाध्य कर दिया। पेशवाने इस सन्धिकी तोड़ा फल-स्वरूप १८१८ ई० में अँगरेजोंके साथ युद्ध छिड़ गया, अन्य मराठे राजे भी उसमें उलझ गये और पराजित होकर सभीने अँगरेजोंको प्रदेज एवं धन और अधिकार देकर और उनकी पूर्ण अधीनता स्वीकार करके पिण्ड छुड़ाया। पेशवाका तो राज्य, पद, अधिकार सब छीन लिया गया और उसे पेन्शन देकर कानपुरके निकट बिठूरमें रहनेके लिए भेज दिया गया जहाँ शतरंज खेलकर उसने जीवनके शेष दिन बिताये। १८५१ ई० में उसकी मृत्यु हो जानेपर उसके दत्तक पुत्र नाना साहिब धुन्धुपन्तकी पेन्शन भी वन्द कर दी गयी।

मराठा राज्य—शिवाजीके वंशजोंने परस्पर झगडकर उसको मृत्युके तीस वर्षके भीतर ही सतारा और कोल्हापुरके दो राज्य स्थापित कर लिये थे। सतारा राज्यके आश्रयसे ही पेशवाओंका अभ्युदय हुआ था। वे मराठे नहीं थे, दक्षिणी ब्राह्मण थे किन्तु उन्होंने सम्पूर्ण मराठा-शक्ति और समस्त मराठा सरदारोंपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके अपनी शक्तिका अद्भुत विकास किया था। कोल्हापुर राज्य तो प्रारम्भसे ही नाममात्रका छोटा-सा राज्य था, सतारा भी १७४९ ई० में साहूकी मृत्युके उपरान्त उसी स्थितिको प्राप्त हो गया और पेशवाओंकी भी उसमें कोई दिलचस्पी न रही। पेशवा बाजीराव प्रथम ही पेशवा शक्तिका वास्तविक निर्माता था और उस शक्तिको उसने अपने स्वयंके बनाये और उठाये हुए पिलाजी गायकवाड, रघुजा भासले, उदाजी पेंवार, रानोजी सिन्धिया, मल्हरराव होल्कर आदि सरदारोंके बलपर एवं उन्हींके द्वारा विकसित एवं विस्तारित किया था। उसक अनेक युद्धोंमें भाग लेकर ये सरदार धन, शक्ति, सेना, प्रदेश और अनुभवम पर्याप्त उन्नति कर गये थे। उसके उत्तराधिकारी बालाजी बाजीरावके समयमें तो उनकी शक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि पेशवा उन्हें रूष्ट करनेका साहस न कर सकता था। उसी कालमें उन्होंने भारतके विभिन्न भागोंमें अपने स्थायी केन्द्र भी जमा लिये थे, यथा गायकवाडने बड़ौदा (गुजरात) में, सिन्धियाने बालियरमें, होल्करने इन्दौरमें, भासलेने नागपुरमें, इत्यादि।

१७६१ ई० के पानीपतके युद्धके उपरान्त इन सरदारोंने पूना और पेशवाकी राजनीति एवं हितोंका उपेक्षा करके अपने-अपने राज्योंकी शक्ति-विस्तार एवं सुरक्षाकी ही ओर ध्यान दिया। किन्तु ये खुले रूपसे अपनी स्वतन्त्रता घोषित भी न कर पाये थे कि १७७५-८२ ई० के प्रथम अंगरेज-मराठा युद्धमें ही अंगरेज शक्तिके ये सम्पर्कमें आये और उनका लोहा मानने लगे तथा उसके द्वारा अपने राज्याधिकारको स्वीकृत कराना आवश्यक समझने लगे। उस युद्धके उपरान्त उन सबने अपने-आपका

पेशवाके आधिपत्यसे मुक्त, स्वतन्त्र राजा घोषित करना प्रारम्भ कर दिया, किन्तु बीस वर्षके भीतर ही दूसरे अंगरेज-मराठा युद्ध (१८०३-०५ ई०) के फलस्वरूप उन सभी मराठा राजाओंने स्वयंको अंगरेजोंकी सहायक-सन्धि योजनामे जकड़वाकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और १८१८ ई० के तीसरे युद्धके उपरान्त तो वे अंगरेजोंके पूर्णतया अधीन और आश्रित हो गये, उनकी ही कृपापर अवलम्बित हो गये और अंगरेज उनके आन्तरिक मामलो, उत्तराधिकारके प्रश्न, शासन-प्रबन्ध आदिमे भी खुला हस्तक्षेप करने लगे। उनमे-से जिसका जब चाहा अंगरेजोंने अन्त कर दिया, जो बच रहे वे वर्तमानकाल पर्यन्त चलते रहे। मराठो और दक्षिणो ब्राह्मणोंके कुछ अन्य भी छोटे-छोटे राज्य थे। उनकी भी वही गति हुई। उपरोक्त राज्योंके कतिपय प्रारम्भिक नरेश यथा मल्हाराव होल्कर, अहल्याबाई, महादाजी सिन्धिया आदि अत्यन्त चतुर, सुयोग्य एवं पराक्रमी थे और अपने कार्य-कलापोंके लिए इतिहास-प्रसिद्ध हैं किन्तु उसके प्रायः सभीके और प्रायः सभी उत्तराधिकारी निकम्मे और अयोग्य ही रहे।

धर्म और संस्कृति—इस डेढ़-सौ वर्षके ऐतिहासिक अन्वयुगमे धर्म और संस्कृति-जैसे प्रकाश-पुंजोंकी वात उठाना ही व्यर्थ है। उस कालकी घोर अराजकता, अशान्ति, मार-काट, लूट-खसोट, ईर्ष्या-द्वेष, वैर-विरोध एवं सर्वव्यापी घोर नैतिक पतनके बीच जहाँ छोटे-बड़े किसीकी भी प्रतिष्ठा, प्राण और धनकी सुरक्षा नहीं थी, धर्म और संस्कृतिकी ओर ध्यान देनेका किसे अवकाश था। उस कालके राजे, रईस, नवाब, अमीर, सामन्त और सरदार अधिकतर या तो निर्मम लुटेरे एवं क्रूर अत्याचारी थे अथवा कायर आलसी, विलासी और दुराचारी थे। किसीको भी अपनी किसी प्रकारकी स्थितिके स्थायित्वका कोई विश्वास और भरोसा न था। अतः या तो वे नितान्त अविवेकी हो स्वार्थसाधनमे रत हो जाते या फिर निर्द्वन्द्व हो विषय-भोगोंमे डूब जाते। इस कालमे किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या प्रदेशमे किसी भी तेजस्वी महात्मा, सन्त, महान् समाज-सुधारक या

निगूँह जननेताके उत्पन्न होनेका पता नही चलता । देशवासियोंकी समस्त उच्च एवं शुभ या सत् प्रवृत्तियाँ लुथित कुंठित हुई पड़ी थी । राष्ट्रका जीवन मत्त्वविहीन था । इस कालकी राजनीति भी बहुत ओछी, क्षुद्र एवं दुर्गन्धित थी । और इस कालमें मिवाय इस डेढ़-सी वर्षके कालमें उस बीचमें होनेवाले असख्य छोटे-बड़े नरेशोंमें वुन्देलखण्डके छत्रमाल, जयपुर के सवाई जयसिंह, मैसूरके टीपू मुल्तान, मैसूरकी रानी रम्भा, झाँसीके राजा गंगाधरराव आदि इने-गिने अपवादोको छोड़कर विद्यारसिक तथा साहित्य एवं विद्वानोंका प्रश्रय एवं प्रोत्साहन देनेवाले नरेशोंका प्रायः अभाव ही है । पेशवाओंके सम्पूर्ण इतिहासमें पं० गंगाधर गास्त्री-जैसे धार्मिक विद्वान् एकाध ही और मिले तो मिलें । गासनकी भाषा होनेके कारण मराठी गद्यका उनके समय कुछ विकास अवश्य हुआ ।

इस कालमें महाकवि देव, विहारी, सेनापति, पद्माकर, तोप, दूल्हा, बेनी, खाल आदि हिन्दी भाषाके पचासो कवि हुए । इन्होंने हिन्दीके ब्रजभाषा रूपका अभूतपूर्व विकास भी किया किन्तु इन कवियोंमें किसी प्रकारका भी नैतिक आदर्श नहीं था न उनमें राष्ट्र या जातिको सन्देश देनेकी कोई भावना थी । संस्कृत भाषाकी प्रचलित रीतियोंका आश्रय लेकर उन्होंने अष्टयाम, नखगिख, ऋतुवर्णन, नायिका-भेद आदि विषयोंपर विभिन्न छन्दोंमें और आलंकारिक भाषामें अश्लील, शृंगारपूरित कविताएँ रच-रचकर अपने आश्रयदाता तत्कालीन आलसी-विलासी राजा-नरेशों और उनके दरवागियोंका मनोरंजन किया और उनकी कामुकता एवं विलासप्रियताको अधिकाधिक उत्तेजित किया । अपने आश्रयदाताओंके देशके नैतिक पतनमें ये हिन्दी कवि बाधक होनेके बजाय पर्याप्त साधक ही हुए । अपनी रसीली विपैली कविताओंके आश्रयसे इन्होंने कृष्ण-जैसे महापुरुषके चरित्रको भी मलिन एवं दूषित बना दिया । गुरु गोविन्दसिंह, भूपण, सूदन-जैसे वीर रसके इने-गिने कवि अपवाद थे ।

इसी प्रकार, यद्यपि इस कालमें वादगाह मुहम्मदशाह और उसके

कुछ वंशजों तथा अन्य मुसलमान नवाबोंके प्रयत्न, प्रश्रय और प्रोत्साहनसे उर्दूभाषा और उर्दूशायरीकी अभूतपूर्व उन्नति हुई और नजीर, नसीर, मीर, सौदा, हाली, जौक, दाग, गालिब आदि अनेक उच्चकोटिके शायर हुए, तथापि उर्दूके इन शायरोंने भी इश्क हकीकीके बहाने इश्क मजाजोंके कामोत्तेजक गीत गा-गाकर अपने आश्रयदाता नवाबों, अमीरों, रईसों और उनके दरबारियोंको विलासिता, काहिली और विषय-भोगोंमें अधिकाधिक शर्क होनेमें ही सहायता दी । यदि कुछ और किया तो यह कि उन्हें निराशावादी बना दिया । कोई नैतिकता या सत् सन्देश इस उर्दूशायरीमें भी न था । दिल्ली और लखनऊ उर्दूशायरीके प्रधान केन्द्र बन गये थे । तत्कालीन हिन्दी एव उर्दू साहित्यके आधुनिक प्रशसक भले ही उनमें गूढ़ अर्थ, ईश्वरीय प्रेम, अन्य अतिगह्वर उँचे-उँचे भाव एव आदर्श खोज निकालें, किन्तु जिस कालमें और जिन लोगोंके लिए वे कविताएँ—शेर या गीत, गुजले लिखी गयी थी और जो उन्हें पढ़ते या सुनते थे उनपर तो इस साहित्यका कोई सत्प्रभाव पड़ा दृष्टिगोचर होता नहीं, प्रत्युत देश और जातिके नैतिक पतनमें ही वह भी साधक ही हुआ प्रतीत होता है ।

धार्मिक, तात्त्विक, राष्ट्रीय या किसी भी प्रकारके वैज्ञानिक साहित्यका उस कालमें प्रायः कोई सृजन हुआ ज्ञात नहीं होता । आमोद-प्रमोदमें मग्न और शराब, अफीम एवं कार्मिनियोंके शरीरभोगमें सर्वप्रकारके गम-गलत करनेवाले इन राजे, रईस और नवाबोंने संगीत और नृत्य आदिको भी अपनी ऐशका साधन बनाया, अतः प्रोत्साहन दिया । किन्तु इन महान् कलाओंको भी नीच उद्देश्योंका इस प्रकार साधन बनाकर विकृत एवं पतित कर दिया और उनका विकास एवं उन्नति करनेके बजाय उनका रूप एवं मूल्यको अत्यन्त गिरा दिया । विविध कुव्यसनोका जिस देश और समाजमें बोलबाला था वहाँ सत्साहित्य और कलाओंको क्या प्रोत्साहन मिल सकता था । चित्र एवं मूर्तिकलाकी भी प्रायः यही दशा थी, इस कालमें उनकी साधना, विकास या किसी उल्लेखनीय कृतिका निर्माण नहीं

हुआ प्रतीत होता । इन राजाओं और नवाबों ने स्थापत्य एवं शिल्पकलाका भी कोई विशेष विकास या किसी महत्वपूर्ण कृतिका निर्माण नहीं किया । हिन्दू, जैन, मुसलमान आदि किसीका भी कोई महत्वपूर्ण धर्मायतन-मन्दिर, मस्जिद आदि तो इस कालमें प्रायः बना ही नहीं, स्वयं अपने लिए भी किसी उल्लेखनीय नगर, दुर्ग, राजप्रासाद आदिका निर्माण भी उन्होंने प्रायः नहीं किया । जयसिंहकी वेधशालाएँ, अहल्याबाईके मन्दिर, अमृत-मरुमे मिक्खोका स्वर्णमन्दिर, लखनऊके नवाबों-द्वारा निर्मित उनके दो-एक इमामबाड़े या कतिपय विलाम-भवन एवं उद्यान, पेशवाओं-द्वारा कुछ तीर्थोंपर बनाये गये कोई-कोई हिन्दू मन्दिर ऐसे ही सम्भवतया दो-एक अन्य उदाहरण अपवाद कहे जा सकते हैं, किन्तु वे भी कोई विशेष उल्लेखनीय कलाकृतियाँ हों ऐसी बात नहीं है ।

नहरे, बाँध, सड़के आदि बनानेका तो कोई प्रश्न ही नहीं था, जो थी वे भी नष्ट-भ्रष्ट होती गयी । कृषिकी दशा गोचनीय थी और उद्योग-धन्धे एवं व्यापार द्रुतवेगसे नष्ट होते जा रहे थे । भारतवर्षके प्रायः सभी विभिन्न प्रदेशोंमें स्थित हिन्दू, जैन आदि तीर्थक्षेत्र देशके विभिन्न भागोंमें बसी जनताके यातायात, आदान-प्रदान एवं एकसूत्रताके महत्वपूर्ण साधन रहते आये थे, किन्तु इस अशान्ति एवं अराजकताके युगमें जब घरके भीतर ही सुरक्षा निश्चित न थी तो सर्वत्र नाना प्रकारके चोर, डाकुओं, लुटेरोंसे व्याप्त मार्गोंसे होकर सुदूर तीर्थोंकी यात्रा करनेका कोई साहस ही न कर सकता था । अतः इस कालमें ये तीर्थ-यात्राएँ प्रायः बन्द ही रही जिसके कारण निर्जन स्थानोंमें स्थित तीर्थों एवं उनके कलापूर्ण स्मारकोंकी दशा भी बिगड़ती चली गयी । हिन्दू, जैन आदिकोंके मेले, त्योहार आदि भी प्रायः बन्द-से हो गये । प्रथम तो जनताके हृदयमें उनके लिए उत्साह ही न था, दूसरे उन्हें निश्चिन्ततापूर्वक मनानेकी सम्भावना भी न रह गयी थी ।

सांस्कृतिक केन्द्र और विश्वासस्थान भी अवनत एवं समाप्त होते चले

गये । सार्वजनिक शिक्षाकी कोई व्यवस्था ही नहीं रह गयी । प्रत्येक समाज और वर्गमें घोर रूढ़िवादिता, संकीर्णता एवं अनेक अन्धविश्वास और कुरीतियाँ घर कर गयी थी । धर्मने परम्परागत नामो, प्रथाओं और कतिपय बाह्य आचारो-मात्रका रूप ले लिया था । तेजस्वी धर्माचार्यों, सन्तो, सुधारकों एवं विद्वानोंके अभावमें प्राण एवं धनकी रक्षामें ही सदैव चिन्ताकुल जनसाधारणका धार्मिक जीवन सड़ने लगा था । क्या इस्लाम, क्या शैव, क्या वैष्णव, क्या जैन और क्या सिक्ख अथवा अन्य कोई भी धर्म, सबकी प्रायः एक-सी दशा थी । सभी धर्मोंमें घोर विकार, अनेक पुन्य-उपपुन्य, जो स्वयं परस्पर एक-दूसरेसे वैमनस्य रखते थे, तथा एक प्रकारकी शिथिलता उत्पन्न हो गयी थी । थोड़े ही मुसलमान होंगे इस्लाम-के सिद्धान्तोंको भली प्रकार जानते हों, उसके नियमोंका ईमानदारीके साथ पालन करते हों और अपने धर्मके विरुद्ध कार्योंको न करते हों या कुफ्र कही जानेवाली प्रवृत्तियोंमें रत न रहते हों । हिन्दुओंके साथ अपना विरोध बनाये रखनेके लिए ही अथवा अपनी राजनैतिक शक्ति बनाये रखनेके लिए ही वे मुसलमान थे । जब हिन्दुओं या जैनो आदिकी सहायता और सहयोगकी आवश्यकता होती तब वे उनके धर्मके प्रति अत्यन्त सहिष्णु एवं उदार हो जाते, जब विरोध होता तो बड़ेसे बड़ा अत्याचार करनेमें न चूकते । परिस्थितियोंने सन्त गुरु नानकके सीधे सरल धर्मको एक सैनिक संगठनका रूप दे दिया जिसकी राज्य और शक्तिलिप्सामें वह धर्म कमसे कम उस कालमें तो डूब ही गया था ।

जन-साधारण हिन्दू, राम और कृष्णके रूपमें विष्णुके तथा शिव, गणेश, हनुमान्, दुर्गाके मुख्यतया और सामान्यतया तैत्तिरीय करोड देवी-देवताओंके उपासक हो गये और उनके लिए शैव, शाक्त, वैष्णव आदिका बहुधा कोई भेद नहीं था, किन्तु प्रान्त, प्रदेशों, जातियों और वर्गोंकी दृष्टिसे कही शैव मतका, कही शाक्तका, कही रामभक्तका, कही कृष्ण-भक्तका, कही लिगायत आदि अन्य किसी सम्प्रदायका विशेष पक्ष था

और कई वार जैव तथा वैष्णव अथवा रामभक्त और कृष्णभक्त परस्पर घोर वंमनस्य और कलहमे लीन हों जाते थे । राजपूत प्रधानतः शैव और जावत थे, महादेव और भवानीके उपासक थे किन्तु अब कृष्ण और राम-को भी पूजने लगे थे । वगालमे शैव, शावत एव वैष्णव तीनों सम्प्रदाय अत्यन्त पृथक्-पृथक् स्पष्ट थे । उन्होंने और मुसलमानोंने मिलकर पूर्वी प्रान्तोमे बौद्ध और जैनधर्मका भी प्रायः अन्त कर दिया था । दक्षिणमे ब्राह्मण शैव और मराठे जावत थे । पठरपुरके विठोबाके रूपमे वे कृष्णके भी उपासक थे । कहा जाता है कि यह मन्दिर पूर्वकालमे जैन था और मूर्ति तीर्थकर नेमिनाथकी थी जिसे परिवर्तित करके वैष्णव बना लिया गया था । १७वीं-१९वीं शताब्दियोमे महाराष्ट्र देगमे अनेक जैन-मन्दिरोंका डमो प्रकार परिवर्तन किया गया प्रतीत होता है ।

बाहरसे मुसलमानों और भीतरसे जैव, वैष्णव एवं लिगायतोंके अत्याचारोंके कारण उस प्रदेशमे ओर उस कालमे जैनों अल्प संख्यामे ओर वह भी छोटा जातियो एवं निम्न वर्गोंमे ही रह गये थे । प्रमुख नगरोंमे कहीं-कहीं व्यापारियों और सेठोंके रूपमे ही वे कुछ प्रभावशाली थे । किन्तु पेगवाओंके पूनामें उनके द्वारा नगरके भीतर अपने मन्दिरोंको बनाने-पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा हुआ था । वाम्बे गजेटियर (जिल्द १८ भाग ३ पृ० ३४०) के अनुसार सन् १७५० ई० के लगभग जैन-गुरुओंने तत्कालीन शंकराचार्यसे सिफारिश करवायी कि पेगवा पूनामे जैनोंको अपना मन्दिर बनानेकी आज्ञा दे दे । शंकराचार्यने सम्भवतया जैनोंसे कुछ धन लेकर पेगवासे आज्ञा दिलवा दी, किन्तु फिर भी यह शर्त लगा दी गयी कि जैनी अपना मन्दिर नगरके एक ऐसे कोनेमे बना सकेंगे जो ब्राह्मणोंकी वस्तीसे दूर हो, मन्दिरोंपर गिखर और कलश न चढ़ाये जा सकेंगे क्योंकि उन्हें देखनेसे कट्टर हिन्दुओंकी पवित्रता दूषित होनेकी सम्भावना थी, उन्हें अपने मन्दिरके मजबूत कपाट भी सदैव बन्द रखने होंगे और उनके आरती-पूजनके वाद्योंका शब्द भी किसी ब्राह्मणके कानमे

नहीं पड़ना चाहिए । इसके विपरीत मैसूर के हैदरअली और उसके बेटे टीपू ने अपने राज्य के जैन-गुरुओं और जैन-तीर्थों को दान दिये और उनके श्रवणबेलगोल-जैसे तीर्थों का संरक्षण किया । स्वयं औरंगजेब के मुहम्मदशाह आदि वंशजों ने जैनो के आग्रह पर जब-तब जीवहिंसा प्रतिबन्धक फरमान जारी किये, और खोमसी भंडारी, राव कृपारामशाह, लाला हरसुखराय, राजा सुगनचन्द आदिको अपना खजाना बनाया तथा अपनी दिल्ली, आगरा आदि राजधानियों में भी जैनो की धार्मिक स्वतन्त्रता में विशेष बाधा नहीं दी । बंगाल की नवाबी में मुर्शिदाबाद का जैनधर्मानुयायी जगतसेठ और उसका घराना अत्यन्त प्रतिष्ठित था । धनकुबेर जगतसेठ उस राज्य का स्तम्भ था और अंगरेज भी उसका आदर करने पर विवश थे । व्यापारियों के रूप में जो थोड़े-बहुत जैनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम आदि में थे उनकी दशा अन्य हिन्दुओं से भिन्न नहीं थी । यही दशा पंजाब, सिन्ध आदि में थी । शेष उत्तर भारत—दिल्ली-आगरा प्रदेश, मध्य भारत के मराठा राज्य, राजस्थान, गुजरात आदि में जैनो का अपेक्षाकृत बाहुल्य था, किन्तु वहाँ भी उनकी धार्मिक और सामाजिक दशा प्रायः वहाँ के अन्य हिन्दुओं जैसी ही थी । सुदूर दक्षिण के तमिल प्रदेश एवं मैसूर आदि दक्षिणी कर्णाटकी प्रदेशों में जैन-धर्म इस काल में भी अपेक्षाकृत उन्नत दशा में रहा । अब भी कई छोटे-छोटे जैन राज्य वहाँ विद्यमान थे । उस प्रदेश के जैन-तीर्थों एवं गुरुओं का संरक्षण एवं कन्नड भाषा के जैन-साहित्यकारों का प्रश्रय वहाँ बराबर बना रहा । अनेक धार्मिक एवं लौकिक ग्रन्थ इन विद्वानों ने इस काल में भी वहाँ रचे । कई ग्रन्थ तो ऐतिहासिक महत्त्व के भी हैं, विशेषकर वहाँ की एक जैन रानी रम्भा को प्रेरणा पर देवचन्द्र-द्वारा रचित राजा-वलिकथे (१८३४ ई०) पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है । साहित्य-सृजन की दृष्टि में उत्तर भारत में उस काल में जैनो के प्रमुख केन्द्र—गुजरात, दिल्ली, आगरा, और जयपुर थे । संस्कृत, हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं में साहित्य-सृजन चलता रहा । किन्तु उसमें गद्य एवं पद्य के हिन्दी साहित्य की ही बहुलता

रही, और उसकी रचनामें जयपुर केन्द्र सर्वाग्रणी रहा। इस डेढ़-मौ वर्षके अराजकता कालमें लगभग पचास-साठ जैन कवियों एवं साहित्यकागोत्रों के नाम मिलते हैं जिनमें लगभग एक दर्जन पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं—दीलतराम, टोडरमल्ल, भूधरदाम, वृधजन, यशोविजय, जयचन्द, सदामुख, लालचन्द, नथमल, देवदत्त, वृन्दावन, देवचन्द, चन्द्रसागर, रंगविजय, धमाकल्याण, नयनमुखदान आदि।

बंगालमें मुर्शिदाबादके जगतसेठ, दिल्लीके शाही खजान्ची हरमुखराय और मुगलचन्द्र, भरतपुरके नथमल, विलाला आदि उस कालके प्रसिद्ध व्यक्तियोंमें-से थे। राजपूत राज्योंकी राजनीतिमें भी इस कालमें कुछ जैनोंने महत्त्वपूर्ण भाग लिया है। वृन्देलाखण्डमें देवगढका शासक जैन था, जिससे सिन्धियाका युद्ध हुआ था।

जयपुरमें मिर्जा राजा जयसिंहके समयमें बल्लूशाह जैनी एक उच्च-पदपर नियुक्त था। उसका पुत्र विमलदास राजा रामसिंह और विजयसिंहके समयमें दीवान था। वह वीर योद्धा भी था, और लालमोटके युद्धमें मारा गया था। इसका पुत्र रामचन्द्र छावडा महाराज सवाई जयसिंह (१७०१-४३ ई०) का दाहिना हाथ एवं प्रधान दीवान था। यह भी शासन-प्रबन्ध एवं राजनीतिमें अत्यन्त कुशल होनेके साथ-ही-साथ वीर योद्धा एवं कुशल सेनानी था। जयपुर और जोधपुरके राजाओं जयसिंह और अजीतसिंहने, जो परस्पर साले-बहनोई भी थे, उत्तराधिकारके युद्धमें आजमका साथ दिया था अतः बहादुरशाहने दोनों राज्योंपर चढ़ाई करके उन्हें विजय किया और खालसा घोषित कर दिया। दोनों राजा भागकर उदयपुर चले गये। जयसिंहके साथ उसका दीवान रामचन्द्र भी था। उदयपुरवालोंकी कोई व्यर्थोक्ति सुनकर वह स्वयं अकेला जयपुरकी ओर चल दिया, अपने छल-बल-कौशलसे उसने बादशाहकी सेनाको वहाँसे निकाल बाहर किया और जयपुरपर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार अपने राजाकी आज्ञासे उसने जोधपुरसे भी शाही

सेनाको मार भगाया, और दोनो राजाओंको अपने-अपने राज्यमे स्थापित कर दिया । इस दीवानने साम्भरको भी मुसलमानोसे विजय किया और दोनो राजाओंके बीच बँटवा दिया । राजापर बादशाहको प्रसन्न करनेमे भी यह दीवान सहायक हुआ और राजाके साथ दिल्ली गया तथा जब राजाको मालवाको सूबेदारी मिली तो वहाँ भी उसके साथ गया । तदुपरान्त राव कृपाराम, शिवजी लाल (मृत्यु १८१० ई०), अमरचन्द (१८१०-३५ ई०) आदि प्रसिद्ध जैन दीवान जयपुर राज्यमे हुए । दीवान अमरचन्द विद्वानोका भारी आश्रयदाता था, निर्धन छात्रोको छात्रवृत्ति देता था, स्वयं भी बडा विद्वान् और धर्मात्मा था और अनेक मन्दिरोंका निर्माण एवं ग्रन्थोंकी रचना भी इसने करायी थी । राजाका सारा दोष अपने ऊपर लेकर और अपने प्राणोंकी बलि देकर अँगरेजोंके कोपसे उसने जयपुर राज्यकी रक्षा की थी । इस कालमे जयपुर राज्यके जैन-साहित्यकारोंने विशेष रूपसे हिन्दी खड़ी बोलीके गद्यका अभूतपूर्व एवं महत्त्वपूर्ण विकास किया । जयपुरके विद्वानोंका देशके अन्य प्रदेशोंके जैन विद्वानोंके साथ भी बराबर सम्पर्क रहता था । ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियाँ करनेका एक विशाल कार्यालय भी इस कालमे वहाँ स्थापित हुआ जहाँसे सर्वत्र ग्रन्थ भेजे जाते थे । अनेक जैन मन्दिरोंके अतिरिक्त जैन-मूर्तिकलाके निर्माणका भी केन्द्र जयपुर बना । केवल जयपुर नगरमे ही उस कालमे लगभग दस-बारह हजार जैनी थे ।

जोधपुर राज्यमे महाराज अजीतसिंहका प्रधान दीवान रघुनाथ भण्डारी था, खिमसी भण्डारी महाराजका प्राइवेट सेक्रेटरी (तनदीवान) था और अनूपसिंह जोधपुर नगरका नासक था । विजय भण्डारीको राजाने गुजरातके सूबेका कार्यभार सम्हालनेके लिए भेजा था । दूसरी बार पोमसिंह भण्डारीको अहमदाबाद भेजा । मेहता सग्रामसिंह और सावन्तसिंह जिलाधिकारी थे । अभयसिंहके समयमे सूरतराम भण्डारी दीवान था और रतनसिंह भण्डारीने अपने राजाकी ओरसे १७३०-३७

ई० मे गुजरात और अजमेरकी सूबेदारी कुशलतापूर्वक की थी। उसने गुजरातके जैन सेठोपर भी कोई रियायत नहीं की थी, बल्कि उनमेंसे एक धनकुवेरको तो मृत्युदण्ड भी दिया था। राजा विजयसिंहके समयमें गंगाराम भण्डारी वीर सेनानायक था जो १७९० ई० में मेड़ताके युद्धमें मारा गया। राजा मानसिंह (१८०४ ई०) के समयमें पृथ्वीराज भण्डारी दीवान था। इस राजाका प्रधान सेनापति इन्द्रराज संघवी था। उदयपुरकी राजकुमारी कृष्णाके लिए जयपुर और जोधपुरके बीच होनेवाले युद्धमें कछवाहोके आक्रमणसे जोधपुर राज्यकी रक्षा और स्वयं जयपुरकी विजय इन्द्रराजने ही की थी, जिससे प्रसन्न होकर राजा मानसिंहने राज्यका सारा भार उसे ही सौंप दिया था। इस कालका जोधपुरका अन्तिम दीवान बहादुरमल (१८४३-७३ ई०) था जिसने नमकके ठेकेका सुप्रबन्ध करके मारवाडका बहुत हित किया था। मारवाडके कृष्णगढ़, रूपनगर, नागौर आदि उपराज्योमें भी अनेक जैनी सामन्त सरदार और दीवान थे। नागौरमें तो भट्टारकीय गद्दी और विशाल शास्त्रभण्डार भी थे। इस कालमें मारवाडमें लगभग दो लाख जैनी थे।

उदयपुर राज्यमें राणा राजसिंहके पश्चात् भी उनका प्रसिद्ध मन्त्री शाह दयालदास दीवान बना रहा। तदनन्तर उसका पुत्र सावलदास दीवान रहा। राणा सग्नारामसिंह द्वितीयके समयमें कोठारी भीमसी एक वीर योद्धा और प्रसिद्ध सेनानी था, रणवाजखर्कके विरुद्ध युद्धमें वह मारा गया था। इस राणाने राज्यके जैन-तीर्थ ऋषभदेवका भी एक ग्राम भेंट किया था। १८वीं शतीके उत्तरार्धमें राज्यका प्रसिद्ध प्रधान दीवान सोमचन्द गान्धी था, उसका पुत्र सतीदास गान्धी भी राजमन्त्री था। इसी समय ड्योढीवाल खानदानका मेहता मालदास एक प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष था, १७८७ ई०में होल्कर आदि मराठोंकी एक भारी सेनाको इसने मार भगाया था। युद्धमें ही उसने वीरगति पायी। १९वीं शतीके पूर्वार्धमें मेहता अगरचन्द बच्छावत, दशोचन्द, शेरसिंह आदि उदयपुरके दीवान रहे। राज्यमें जैन लग-

भग दस प्रतिशत थे, राजधानी उदयपुरके अतिरिक्त, चित्तौड़, केशरिया-नाथ, ऋषभदेव, वीजोल्याँ, देलवाडा, केरड़ा आदि प्रसिद्ध जैनतीर्थ एवं केन्द्र थे । मेवाडके डूंगरपुर, बाँसवाडा, प्रतापगढ़ आदि उपराज्योमे भी जैनोकी अच्छी प्रतिष्ठा थी ।

जैसलमेरमे एक विशाल एवं महत्त्वपूर्ण जैनग्रन्थभण्डार था । इस राज्य-के जैनदीवानोमे राजा मूलराज (१७६२ ई०) का मन्त्री मेहता स्वरूप-सिंह अधिक प्रसिद्ध है । बोकानेर राज्यके इस कालके जैनदीवानोमे अमर-चन्द सुराना अत्यधिक प्रसिद्ध है । वह वीर सेनानी भी था, कई युद्धोमे उसने विजय प्राप्त की थी और भाटियोके खान जाबताखाँको बुरी तरह पराजित करके उसके दुर्ग भटनेरको भी हस्तगत कर लिया था । अजमेर मेरवाड़ाका शासक १७८७-९१ ई० के बीच जैनवीर धनराज सघवी था । उसने चार वर्ष तक निरन्तर मराठोके विरुद्ध युद्ध करके इस प्रदेशकी रक्षा का थी और प्राण रहते उन्हे उसपर अधिकार नहीं करने दिया था । बूंदो, कोटा, अलवर आदि अन्य राजपूत राज्योमे भी जैनोकी प्रायः ऐसी ही स्थिति थी । सम्पूर्ण राजस्थानकी जनसख्याका लगभग दस-बारह प्रतिशत वहाँके जैन थे, और यही ऐसा प्रदेश अब रह गया था जहाँ जैन मात्र सेठ साहूकार और व्यापारी ही नहीं थे वरन् उनमे-से अनेक वीर योद्धा, सैनिक, सामन्त-सरदार एवं राज्यमन्त्री भी थे तथा शासनमे विभिन्न पदोपर भी बिना भेदभावके नियुक्त होते थे ।

इस कालके सर्वव्यापा नैतिक पतनके प्रभावसे जैनधर्म और जैनी जन भी अछूते नहीं थे, हिन्दुओका जैनविद्वेष भी यदा-कदा एवं यत्र-तत्र भडक उठता था और बड़ी सख्यामे जैनी लोग अपना धर्म त्याग कर वैष्णव भी बनने लगे थे । भट्टारकीय शिथिलाचार, रूढ़िवादिता, संकीर्णता, अशिक्षा, जाति-पाँतिके कठोर बन्धन, छूआछूत, बालविवाह, बहुपत्नीत्व, सहमरण आदि अनेक सामाजिक कुरीतियाँ क्या हिन्दू, क्या जैन और क्या मुसलमान, सभीमे व्याप्त होती जा रही थी । सम्पूर्ण भारतीय समाज एक अजीब

निराशावाद एवं नियतिवादके दलदलमे फँसकर अप्रगतिशील बन चला था ।

इसमे सन्देह नहीं है कि इस डेढ़-सौ वर्षके युगके प्रारम्भ तक जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति मंसारके सभी देशोंसे अधिक बढ़ी-चढ़ी थी वह उस युगके अन्त तक सभीसे पिछड़ गयी । इस कालमे अन्य देशोंने, विशेषकर युरोपीय देशोंने, जब अभूतपूर्व उन्नति की, भारतने अभूतपूर्व अवनति की ।

अध्याय ६

यूरोपवासियों-द्वारा भारतकी लूट

औरगजेबके जीवनमे ही हिन्दू आदि मुसलमानेतर भारतीयोंका राज-
नैतिक पुनरुत्थान प्रारम्भ हो गया था, और उसकी मृत्युके उपरान्त १५०
वर्षके बीच वह पुनरुत्थान अपने चरम शिखरको पहुँचकर देश और जाति-
का बिना कुछ हित किये ही द्रुतवेगसे अवनत भी हो गया । हिन्दू राज्य-
शक्तिके प्रचण्ड उत्थानके सम्मुख मुसलमान सत्ता इस देशमे पराभूत हो
हो चुकी थी, किन्तु उस हिन्दू राज्यशक्तिमे स्वयंमे एकसूत्रता न थी ।
प्रान्त, जाति, धर्म एवं व्यक्तिगत पक्षपात, फूट, वैमनस्य, स्वार्थान्धता
एवं अदूरदर्शिताने उस महान् प्रयत्नको फल दिखानेके पूर्व ही व्यर्थ कर
दिया । इतना ही नहीं, जैसा कि पूर्व अध्यायमे वर्णन किया जा चुका है,
देश और देशवासियोंको स्वयं उनके अपनोने ही घोर अराजकता, अशान्ति,
अव्यवस्था एवं अनैतिकताके तूफानी अन्धकारमे डुबो दिया । परिणाम यह
हुआ कि सुदूर पश्चिमसे उड़कर आये कतिपय गृद्धोंकी लोलुप दृष्टिने
इस प्रकार क्षत-विक्षत, आहत एवं मृतप्राय भारत एवं भारतीयताका
भरपेट रक्तगोपण एवं मास-भक्षण करनेका समुपयुक्त अवसर देखा । सात
समुद्र पारसे आनेवाले इन मुट्ठी-भर, अनुल्लेखनीय, शक्ति एवं साधनविहीन,
किन्तु चतुर साहसी एवं धूर्त यूरोपीय लुटेरोंने अपने-आपको कुछ नहीसे
सब कुछ बना लिया । १७०७ से १८५७ ई० पर्यन्तके भारतीय इतिहासका
पतनोन्मुखी भारतीय रूप तो पूर्व अध्यायमे देख ही चुके हैं, प्रस्तुत अध्याय-
मे प्रायः इसी कालमे भारतमे भारतवासियोंके ही धन-बल और वृत्तेपर

उन्हीके द्वारा और उन्हीका उपयोग करके किस प्रकार धूर्त अंगरेजोने इस देशमें अपनी शक्ति एवं प्रभुत्वका विकास किया, इसका वर्णन करना है।

इतिहासकालमें यूरोपके निवासियोंका भागवर्षके साथ सर्वप्रथम सम्पर्क यूनानियोंके द्वारासे हुआ। ५वीं-६ठी शती ई० पूर्वमें ही यूनान और भारतका सांस्कृतिक एवं दार्शनिक सम्पर्क परोक्षरूपसे स्थापित हो गया था। ४थी शती ई० पूर्वमें सिकन्दरके भारत आक्रमणसे राजनैतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष रूपसे स्थापित हुए जो कई शताब्दियों तक चले। तदनन्तर रोमन साम्राज्यके उत्कर्ष कालमें रोमके साथ भारतका व्यापार बढ़ा-चढ़ा था, दोनों देशोंके बीच कुछ राजदूत आदि भी आये-गये। ईसापूर्व और ईसाई मतके उदयके दो-तीन सौ वर्ष पश्चात् ही एक ईसाई धर्म-प्रचारक दक्षिण भारतमें आया बताया जाता है, किन्तु तदुपरान्त लगभग एक हजार वर्ष तक सम्बन्ध विच्छेद रहा। यूरोपका वह अन्धयुग था, इस्लामके प्रचण्डवेगके सम्मुख ईसाई धर्म एवं यूरोपकी शक्ति हतप्रभ एवं पराभूत हो पड़ी थी। कई सौ वर्ष तक अपने धर्मस्थानों यरुशलम आदिका उद्धार करनेके लिए यूरोपका ईसाई-जगत् तुर्क मुसलमानोंके साथ धर्मयुद्ध करता रहा। १४५३ ई०में तुर्कों-द्वारा कुस्तुन्तुनियाकी विजयके उपरान्त जहाँ भारत एवं अन्य पूर्वी देशोंके साथ यूरोपका थलमार्ग चिरकालके लिए अवरुद्ध हो गया वहाँ यूरोपमें एक नवीन जागृति, चेतना, साहस और पराक्रमका उदय हुआ। भारतके कल्पनानीत धन-वैभवकी कहानियाँ सर्वत्र प्रचलित थी। ऐसे अपूर्व देशके साथ व्यापार करके लाभ उठानेके लिए अनेक यूरोपवासी लालायित थे, किन्तु कोई मार्ग न था। अतः १४९८ ई० में वास्को डिगामा नामक यात्री कई प्रयत्नों एवं अनेक विपत्तियों उठानेके बाद अफ्रीका महाद्वीपका चक्कर काटकर आशा अन्त-रोपके मार्गसे भारतके दक्षिणी-पश्चिमी तटपर स्थित कालीकटके छाटे-से राज्यमें आ पहुँचा और उसने वहाँके राजा जमारिनसे उसके राज्यके द्वारमें भारतके साथ पुर्तगालका व्यापार स्थापित करनेकी सुविधा प्राप्त कर ली।

उस समय भारतका समस्त पश्चिमी जलमार्गी व्यापार अरबोंके हाथमें था । पुर्तगाली उन्हें हराकर पश्चिमी समुद्रतटपर जम गये ।

१५०५ ई० में अलमिडा उनका गवर्नर हुआ । उसने पुर्तगाली वस्तियोंके लिए कुछ किले भी बनवाये । १५०९-१५ ई० में अलबुकर्क भारतमें पुर्तगालियोंका गवर्नर रहा । उसने गोआपर अधिकार करके उसे यहाँकी पुर्तगाली वस्तियोंकी राजधानी बनाया । उसने मलक्काको विजय किया, लंका, सकोत्रा, उरमुज आदि द्वीपोंमें पुर्तगाली वस्तियाँ स्थापित की, भारतमें गोआ राज्यको कुछ विस्तृत करके संगठित किया, उत्तम शासन व्यवस्था की और शासन-प्रबन्धमें हिन्दुओंको भी नियुक्त किया । मुसलमानोंसे पुर्तगाली बड़ी घृणा करते थे । मुसलमान स्त्रियोंसे विवाह करने और मुसलमानों तथा अन्य भारतीयोंको ईसाई बनानेका भी वे प्रयत्न करते थे । अलबुकर्क भारतमें पुर्तगालका एक विशाल एवं सम्पन्न उपनिवेश स्थापित करना चाहता था । उसी समयसे व्यापार गौण और ईसाई मतका प्रचार तथा पुर्तगाली राज्यका शक्ति-संवर्धन पुर्तगालियोंका मुख्य उद्देश्य बन गया था । दक्षिणके विजयनगर और बहमनी राज्यों तथा गुजरातके सुल्तानोंके भी राजनैतिक संघर्षमें पुर्तगाली आये । मुगलकालमें भी पश्चिमीतटपर वे एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बने हुए थे और सूरत आदिसे हजके लिए जानेवाले मुसलमानोंके मार्गमें भारी बाधक होते थे । अतः उनका जब-तब दमन भी किया जाता था । अकबरकी इच्छापर गोआके पुर्तगालियोंने सम्राट्के दरबारमें जैसुइट पादरियोंके दो-तीन ईसाई धर्म प्रचारकदल भी भेजे थे । १५८० ई० में स्पेनके राजाने पुर्तगालको अपने राज्यमें मिला लिया, तभीसे भारतके पुर्तगाली राज्यको स्वदेशका राज्याश्रय समाप्त हो गया और उसकी अवनति होने लगी । शाहजहाँने बगालके पुर्तगालियोंकी ज्यादातियोंसे चिढ़कर उनको बुरी तरह कुचल डाला था । तदनन्तर फ्रान्सीसों, डच और अँगरेजोंने उनके पूर्वी व्यापारके एकाधिपत्यको नष्ट कर दिया । अन्ततः गोआ, डामन और ड्यूके अतिरिक्त

उनका और कोई प्रदेश न रह गया। किन्तु ये छोटी-छोटी पुर्तगाली वस्तियाँ कुछ दिन पूर्व तक चली आती रही और पुर्तगाली गोआकी समस्या भी स्वतन्त्र भारतके वर्तमान राजनीतिजोंके सम्मुख एक विषम समस्या बनी हुई थी। २० दिसम्बर १९६१ ई० को गोआ, डामन, ड्यू ये तीनों पुर्तगाली वस्तियाँ भी विधिवत् भारत सघ राज्यमें मिला ली गयी और भारतसे उपनिवेगवाद पूर्णतया समाप्त हो गया।

हालैण्ड-निवासी डच भी बड़े कुशल नाविक हो चले थे। १६०१ ई० में पूर्वी देशोंके साथ व्यापार करनेके लिए उन्होंने एक कम्पनी बनायी और सहज ही मलाया द्वीप समूहके मसालेके टापुओंके व्यापारपर अपना एकाधिपत्य जमा लिया तथा भारतके समुद्र-तटपर भी अपने पैर जमाये, किन्तु अँगरेजोंकी तीव्र प्रतिद्वन्द्विताके कारण भारतीय व्यापारसे उन्हें अपेक्षाकृत शीघ्र ही निकल जाना पड़ा। प्रारम्भसे ही दोनों जातियोंमें भारतीय व्यापारके लिए युद्ध चलता रहा। अम्बोयना द्वीपमें डचोंने अनेक अँगरेजोंका वध कर डाला जिसके परिणामस्वरूप १६५४ ई० में इंग्लिस्तानके डिक्टेटर क्रामवेलने हालैण्डको हराकर डच कम्पनीसे अँगरेज कम्पनीको भारी हर्जाना दिलवाया। अँगरेजों और फ्रान्सीसियोंके बीच होनेवाली प्रतिद्वन्द्विता एवं युद्धोंमें डच और भी अधिक पिस गये। भारतकी उनकी अधिकांश व्यापारिक कोठियाँ उनसे छिन गयी और चिनसुरा आदि दो-एक स्थानोंमें ही उनका अत्यन्त गौण अस्तित्व रह गया, किन्तु मसालेके टापुओंपर इनका एकाधिपत्य वर्तमान काल तक अक्षुण्ण बना रहा। डचोंका देखा-देखा उनके पड़ोसी डेनमार्कके निवासी डेनोने भी भारतमें अपनी व्यापारिक कोठियाँ जमानेका प्रयत्न किया, किन्तु वे भी विफल रहे। अँगरेज और फ्रान्सीसियोंने उन्हें शीघ्र ही इस देशसे निकाल बाहर किया।

अन्य यूरोपीय देशोंकी देखा-देखी फ्रान्सीसियोंने भी पूर्वी देशोंके साथ व्यापार करनेके लिए कम्पनियाँ स्थापित की। फ्रान्सीसियोंका यह प्रयत्न

सबसे पीछे प्रारम्भ हुआ किन्तु उन्होंने बड़ी शीघ्रताके साथ उन्नति की। १६४२ ई० में सर्वप्रथम फ़्रांसके तत्कालीन प्रधान मन्त्री रिशलूने तीन कम्पनियाँ इस उद्देश्यको लेकर स्थापित की, किन्तु वे थोड़े समय पश्चात् ही भंग हो गयी, जिसका कारण सरकारो कर्मचारियो एवं पादरियोका अनावश्यक हस्तक्षेप था। १६६४ ई० में फ़्रांसके बादशाह लूई चौदहवेंके मन्त्री कोलबर्टने एक नवीन कम्पनीकी स्थापना की जिसका उद्देश्य व्यापार उतना नहीं था जितना पूर्वी देशोमें फ़्रांसकी राजनैतिक शक्तिकी स्थापना एवं फ़्रांसके राजाकी शक्तिमें वृद्धि करना और ईसाई धर्मका प्रचार करना था। फलस्वरूप १६७४ ई० में फ़्रांसिस मार्टिनने भारतके पूर्वी तटपर फ़्रांसके पाण्डुचेरी उपनिवेशकी नींव डाली और बगालके चन्द्रनगर-में एक व्यापारिक कोठी बनायी। तदनन्तर फ़्रांस और हालेण्डके बीच होनेवाले युद्धोसे इस कम्पनीको भारी क्षति पहुँची और १७२० ई० में उसका पुनः संगठन हुआ। उसी वर्ष मारोणस द्वीपपर तथा १७२४ ई० में मलाबार तटवर्ती माही नामक स्थानपर फ़्रांसीसियोका अधिकार हो गया।

फ़्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा (१७३५-४१ ई०) तत्कालीन दक्षिण-भारतकी अव्यवस्थित दशाको देखकर वहाँके छोटे-छोटे राज्योंके राजनैतिक मामलोमें हस्तक्षेप करके अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारम्भ की। तन्जौर राज्यमें उत्तराधिकारके लिए होनेवाले युद्धमें उसने एक पक्षकी सहायता की और उससे कारीकल प्राप्त कर लिया, जिससे फ़्रांसीसियोकी शक्ति, अधिकार और प्रतिष्ठामें पर्याप्त वृद्धि हुई।

तदनन्तर डूप्ले (१४७२-५४ ई०) भारतमें फ़्रांसीसी गवर्नर बनकर आया और उसके साथ ही फ़्रांसीसी कम्पनीके जीवनमें विजय एवं राजनैतिक विकासका नवीन अध्याय प्रारम्भ हुआ। डूप्ले निःस्वार्थी, स्वदेशभक्त, अत्यन्त चतुर एवं कूटनीतिपटु था। अपने पड़ोसी भारतीय राज्योंकी राजनीतिका उसने भली प्रकार अध्ययन कर लिया था। अपने अधीनस्थ कर्मचारियोके साथ वह कठोर व्यवहार करता

था। उसकी आकांक्षा भारतमें फ़्रान्सीसी शक्ति को अत्यधिक बढ़ाकर और वहाँ एक अच्छा विस्तृत राज्य जमाकर अपने देशको लाभ पहुँचाने और उसका गौरव बढ़ानेकी थी। वैसे मूलतः भारतके व्यापारका लाभ उठानेके लिए ही इन यूरोपीय कम्पनियोंकी स्थापना हुई थी। उनमें भी इस समय केवल अँगरेज़ी और फ़्रान्सीसी दो ही कम्पनियाँ रह गयी थी।

व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्द्धा तो इनमें परस्पर थी ही, उत्तर मुगल कालकी अराजकताका लाभ उठाकर ये अपनी राजनैतिक शक्ति भी बढ़ाने लगी थी। फ़्रान्स और इंग्लैण्डमें इस कालमें स्वाभाविक शत्रुता भी थी। अतः भारतमें ये दोनों कम्पनियाँ परस्पर लड़ने लगी। किन्तु जब कि फ़्रान्सीसी कम्पनीकी सत्ता इस देशमें अभी नयी-नयी थी अँगरेज़ी कम्पनी काफी स्थायित्व, शक्ति एवं समृद्धि प्राप्त कर चुकी थी। फ़्रान्सीसी कम्पनीकी अपेक्षा वह अधिक साधनसम्पन्न भी थी, उसकी भारतीय वस्तियाँ भी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, सुगठित एवं विशाल थी और इंग्लैण्डके राजा या शासनका भी उसके कार्योंमें कोई हस्तक्षेप न था। किन्तु फ़्रान्सीसी कम्पनी एक सरकारी कम्पनी थी, अपने राज्यकी सहायतापर पूर्णतया निर्भर थी, उसके कर्मचारियोंकी नियुक्ति भी फ़्रान्सकी सरकार ही करती थी, और सरकार तथा उसके कर्मचारियोंके हस्तक्षेपके कारण कम्पनीका कार-बार बड़ी सुस्तीके साथ चलता था। इस प्रकार राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वितामें सफलता पानेके लिए भी अँगरेज़ी कम्पनीकी स्थिति अधिक दृढ़ एवं अनुकूल थी। अतः भारतमें अँगरेज़ी और फ़्रान्सीसियोंके मध्य होनेवाले प्रथम युद्ध (१७४०-४८ ई०) में भी, जो कि यूरोपमें इंग्लैण्ड और फ़्रान्सके बीच प्रारम्भ होनेवाले युद्धके साथ ही छिड़ गया था, राजकीय सहायताके बावजूद फ़्रान्सीसियोंको विशेष सफलता न मिली। डूबलेने मद्रासपर अवश्य ही कब्जा कर लिया किन्तु अँगरेज़ोंने कई बार फ़्रान्सीसियोंको पराजित किया। १७४८ ई० में दोनों देशोंके बीच एलागपलकी सन्धि हो जानेके कारण भारतमें भी उनका युद्ध

बन्द हो गया और मद्रास अँगरेजोंको वापिस मिल गया ।

इस युद्धके फलस्वरूप इन दोनों विदेशी जातियोंकी अपने पड़ोसी भारतीय राज्योंकी कमजोरी मालूम हो गयी, और अपनी बस्तियोंके आसपास सौ-सौ मीलके क्षेत्रसे वे भली-भाँति परिचित हो गये । अबतक उन्होंने यह भी समझ लिया था कि देशी राजाओके पारस्परिक झगड़ोंमें पड़कर कितना लाभ उठाया जा सकता है । इस प्रकारके हस्तक्षेपकी पहल तन्जौरके मामलेमें अँगरेजोंने ही करके फ़्रान्सीसियोंका पथ प्रदर्शन किया था । डूप्लेको स्वयं भारतीय स्थितिका अच्छा ज्ञान था । उसने यह भी अनुभव कर लिया था कि यूरोपीय युद्ध-प्रणाली एवं सैनिक अनुशासन-के बलपर सुव्यवस्थित यूरोपीय सेनाओके द्वारा अधिक संख्यावाली भारतीय सेनाओको कैसी आसानीके साथ हराया जा सकता है और अपनी शक्ति खूब बढ़ायी जा सकती है । अतः उसने अवसर मिलते ही पड़ोसी राज्योंकी राजनीतिमें भाग लेनेका निश्चय कर लिया ।

अवसर भी तुरन्त आ उपस्थित हुआ । १७४८ ई० में आसफ़ज़ाहको मृत्यु होते ही निजाम राज्यके उत्तराधिकारका द्वन्द्व छिड़ा । उधर कर्णाटकमें चाँदा साहब वहाँके नवाब अनवरुद्दीनको गद्दीसे उतारकर स्वयं नवाब बनना चाहता था । निजामका पोता मुजफ़्फ़रजंग और चाँदासाहब मिल गये और उन दोनोंने फ़्रान्सीसियोंसे अपने प्रतिद्वन्द्वियोंके विरुद्ध सहायता माँगी । डूप्ले तो अवसरकी ताकमें ही था, सहर्ष तैयार हो गया । तीनोंने मिलकर अनवरुद्दीनपर हमला कर दिया, वह पराजित हुआ और अम्बरके युद्धमें १७४९ ई० में मारा गया । उसका लड़का मुहम्मदअली तिरुचिरा-पल्लीमें अँगरेजोंकी शरणमें भाग गया, चाँदा साहब कर्णाटकका नवाब हुआ और इस उपकारके लिए उसने फ़्रान्सीसियोंको ८० गाँव प्रदान किये । अब तीनोंने मिलकर मुजफ़्फ़रजंगके प्रतिद्वन्द्वी नासिरजंगपर आक्रमण किया किन्तु मुजफ़्फ़रजंग पराजित हुआ, तथापि थोड़े ही समय पश्चात् नासिरजंगके मारे जानेसे वही हैदराबादका निजाम बना । उसको

सहायताके लिए एक फ़्रान्सीसी सेना हैदराबादमें नियुक्त की गयी, फ़्रान्सी-सियोंको कुछ धन और कई जिले मिले, स्वयं डूप्लेको भी एक जागीर मिली। वह अब भारतीय नवाबोंकी वेप-भूपामे उन्हीकी नाई ठाठ-बाटसे रहने लगा। फ़्रान्सीसी सेनापति बुसीकी संरक्षकतामें मुजफ्फरजंग राजधानी हैदराबाद पहुँचा, किन्तु एक लड़ाईमें मारा गया। बुसीने उसके स्थानमें आसफजाहके ही एक पुत्र सलावतजंगको नवाब बनाया और स्वयं उसके संरक्षकके रूपमें सात वर्ष हैदराबादमें ही डटा रहा। बुसी बहुत योग्य, चतुर एवं दूरदर्शी था, राज्यमें उसीका प्रभाव सर्वोपरि था। अपनी सेनाका खर्च चलानेके लिए उसे निजामसे उत्तरी सरकारका प्रदेश मिल गया था। १७५८ ई० में बुसीको वापस बुला लिया गया और उसके जानेके साथ ही निजाम राज्यसे फ़्रान्सीसियोंका प्रभाव सदाके लिए उठ गया। इसी बीचमें १७५१ ई० में अँगरेजोंने कर्णाटककी राजधानी अर्काटका सफल घेरा डालकर और चाँदासाहबको पराजित करके मुहम्मदअलीको कर्णाटक-का नवाब बना दिया था और इस प्रकार डूप्लेके आधे कार्यको विफल कर दिया था। इन समाचारोंको ज्ञात करके फ़्रान्सकी सरकार डूप्लेसे रुष्ट हो गयी और उमने १७५४ ई० में उसे वापस बुला लिया।

उसके उत्तराधिकारी फ़्रान्सीसी गवर्नर गांडेहूने अँगरेजोंके साथ सन्धि कर ली जिसके अनुसार कर्णाटक देशमें दोनों जातियोंका समान अधिकार मिले। किन्तु अभी यह सन्धि कार्यान्वित भी न हो पायी थी कि युरेपमें इंग्लैण्ड और फ़्रान्सके बीच सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६-६३ ई०) छिड़ गया, अतः भारतमें भी इन दोनों जातियोंमें लड़ाई फिरसे छिड़ गयी। फ़्रान्सीसी सेनापति लैली वीर योद्धा तो था किन्तु हठा और मूर्ख था। १७५८ ई० में ही उमने अँगरेजोंके सेण्ट-डेविड किले और मद्रास प्रदेशपर अधिकार कर लिया। बुसीको भी उसने हैदराबादसे बुला लिया था किन्तु उसकी सेनामें फूट पड़ गयी, वनाभाव भी था और पाण्डुचेरीके गवर्नरका उसे सहयोग भी प्राप्त न था, अतएव वह असफल होने लगा। १७६० ई० में

वाण्डवाशके युद्धमे अँगरेज सेनानी सर आयरकूटने लेलोको पराजित करके बन्दी कर लिया और इंग्लैण्ड भेज दिया । वहाँसे उसे फ्रान्स जानेकी अनुमति मिल गयी किन्तु उसकी सरकारने उसे मृत्युदण्ड दिया । वुसी भी कैदमे डाल दिया गया । अगले वर्ष पाण्डुचेरीपर भी अँगरेजोका कब्जा हो गया । १७६३ ई० मे पेरिसकी सन्धिसे इस युद्धका अन्त हुआ । इस सन्धिके अनुसार भारतमे फ्रान्सीसियोकी शक्ति एक-दम घट गयी, उनकी सेनाकी संख्या बहुत कम करके नियत कर दी गयी और प्रदेश-विस्तारपर भी प्रति-बन्ध लगा दिया गया । बंगालमे वे अब केवल व्यापारीके रूपमे ही जा सकते थे । हैदराबादमे उनके प्रभावका अन्त हो हो गया था, कर्णाटकमे भी कोई अधिकार नहीं रह गया था और उत्तरी सरकारके जिले भी अँगरेजोके हाथमे आ गये । अब पाण्डुचेरी, चन्द्रनगर आदि दो-तीन छोटी-छोटी बस्तियो एव उनमे स्थित उनकी व्यापारी कोठियोके अतिरिक्त भारत-मे फ्रान्सीसियोकी कोई सत्ता न रह गयी और भविष्यके लिए भी कोई आशा न रह गयी । फ्रान्सकी सरकारके लिए उसके इन भारतीय प्रतिनिधियोके युद्ध एवं भाग्य परिवर्तन अत्यन्त गौण घटनाएँ थी । वह इस प्रयत्नके तथा उसकी विफलताके मूल्यको तबतक आँक ही नहीं पायी थी ।

आस्ट्रिया, स्वेडन, स्काटलैण्ड आदि अन्य यूरोपीय देशोके निवासियोने भी भारतके साथ व्यापार करनेका प्रयत्न किया किन्तु सब ही असफल रहे ।

इस कार्यमे जो सबसे अधिक सफल हुए वे यूरोपके उत्तर-पश्चिममे स्थित इंग्लिस्तान नामके एक छोटे-से द्वीप देशके निवासी अँगरेज व्यापारी थे । उन्होने न केवल पुर्तगालियों, डचो, डेनो, फ्रान्सीसियो आदि अन्य यूरोपीय जातियोको ही भारतीय व्यापार क्षेत्रसे गनै-गनै निकाल बाहर किया वरन् पश्चिम देशोके साथ होनेवाले इस महादेशके सम्पूर्ण व्यापार-पर अपना पूर्ण एकाधिपत्य स्थापित कर लिया । इतना ही नहीं, देशके सर्वतोमुखी पतनसे लाभ उठाकर उन्होने इस पूरे महादेशपर अपना पूर्ण राजनैतिक प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया । देशके राजा-नवाब, सामन्त-

सरदार, चोर-डाकू और ठग तो देशके धनिकोंको ही लूटकर देशका धन देशमें ही रखते थे, किन्तु इन महान् लुटेरोंने तो भारतवर्षके सभी वर्गों और सभी साधनोंको लूट-लूटकर कंगाल कर दिया और उस लूटसे सुदूरस्थ स्वदेश, स्वजाति एवं स्वराष्ट्रको सर्वतोमुखी लौकिक उन्नतिके अभूतपूर्व एवं अनुमानातीत चरम-शिखरपर पहुँचा दिया। उनके हस्तक्षेपके पूर्व उत्तर मुगल कालकी भोपण अराजकता एवं अशान्तिके बावजूद इस देशकी जनताका बहुभाग, उसके ग्रामीण कृषक, दस्तकार, कारीगर आदिको कोई स्थायी शक्ति नहीं पहुँची थी, न उसकी सम्भावना ही थी, देशका व्यापार भी जैसे तैसे चल रहा था और अनेक देशवासी ही उसका लाभ उठा रहे थे। कितने ही प्रान्तों-प्रदेशों और राज्योंमें जब-तब सुशासन सुख-शान्ति आदिका भी अनुभव होता रहता था। किन्तु अँगरेजोंकी अर्थलोलुप दृष्टिसे धनी, निर्धन, छोटा-बड़ा, कृषक, दस्तकार, व्यवसायी, व्यापारी, जमींदार और साहूकार, राजा और नवाब, कोई भी न बचा। जिससे जिस रूपमें जो कुछ भी छीना-झपटा जा सकता था वह उन्होंने छीना और अपहरण किया। साथ ही भारतवासियोंको यह कह-कहकर सन्तुष्ट एवं आश्वस्त करनेका प्रयत्न किया कि हमने तुम्हें घोर अशान्ति, अराजकता, अव्यवस्था और अरक्षासे मुक्त किया है, हम तुम्हें अभूतपूर्व सुशासन एवं सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और हम अत्यन्त समदर्शी, उदार, निष्पक्ष एवं न्यायपरायण हैं। यह सब धूर्त अँगरेजोंका ढोंग था और जलेपर नमक छिड़कनेके समान था। किन्तु उस समय देशकी दशा ऐसी शोचनीय हो गयी थी, उत्तरोत्तर होती जा रही थी और आगे भी होती चली गयी कि उसमें न तो उस जलेकी जलनकी और न उसपर नमक छिड़के जानेसे होनेवाली बेचैनीको महसूस करनेकी प्रायः कोई शक्ति, सामर्थ्य या प्रवृत्ति रह गयी थी।

१७वीं शती ई० के प्रारम्भमें कुछ अँगरेज व्यापारी सर्व-प्रथम भारत आये, और पचास-साठ वर्षोंके भीतर ही उन्होंने इस देशमें अपने कतिपय व्यापारिक अड्डे जमा लिये और साथ ही पुर्तगालियों, डचों आदि प्रारम्भिक

प्रतिद्वन्द्वियोको प्रतिद्वन्द्विताके क्षेत्रसे निकाल बाहर किया। उससे अगले पचास-साठ वर्षोंमें उन्होंने अपने भारतीय व्यापारको समुन्नत कर लिया, उसके द्वारा अपने-आपको और अपने देश एवं राज्यको सुसमृद्ध कर लिया तथा भारतवर्षमें अपने व्यापारिक अड्डोंका जाल भी विस्तृत कर लिया और कुछ सुदृढ सुरक्षित केन्द्र भी बना लिये। तदनन्तर अगले पचास वर्षोंमें फ़्रान्सीसियोंके रूपमें एक नवीन किन्तु सर्वाधिक प्रबल प्रतिद्वन्द्वीका उन्हें सामना करना पड़ा, किन्तु उन्हें भी अन्ततः अँगरेजोंने कुचल दिया, साथ ही फ़्रान्सीसियोंको कुचलनेके प्रयत्नमें उन्होंने देशके तीन छोटे, और पड़ोसी देशी राज्योंके अन्तःकलह एवं उनकी विपत्तावस्थाका लाभ उठाकर अपनी राजनैतिक शक्तकी सुदृढ नींव भी इस देशमें जमा दी। अब उनका हौसला और बढ़ा और आगेके पचास वर्षोंमें उन्होंने द्रुतवेगसे एक-एक करके समस्त दक्षिणपथ एवं उत्तरपथकी विभिन्न हिन्दू एवं मुसलमान राज्य-शक्तियोंपर अपना प्रभाव एवं आधिपत्य स्थापित कर लिया। और उसके बाद अराजकता कालके शेष पचास-साठ वर्षोंमें सिन्ध, पंजाब, कश्मीर, नेपाल, बर्मा आदि सीमान्त प्रदेशोंको भी अधीन करके तथा पहले ही अधीन कर लिये गये राज्यों एवं प्रदेशोंपर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करके और समूचे महादेशको नि सत्त्व करके एवं अपना बनाकर उसे सुशासन, सुरक्षा, न्याय, सांस्कृतिक पुनरुत्थान आदि प्रदान करनेका ढोंग भी प्रारम्भ कर दिया। किन्तु इसी युगके अन्तमें बहुभाग भारतने अँगरेजोंके मजबूत पंजोंसे देशको मुक्त करनेका भी एक भगीरथ प्रयत्न किया। देशके दुर्भाग्यसे या सौभाग्यसे अथवा उसके नेताओंके स्वयंके दोषसे वह प्रयत्न विफल हुआ। फलस्वरूप देशमें जो कुछ सत्त्व बच रहा था वह भी कुचल डाला गया और अब सम्पूर्ण भारतवर्ष वस्तुतः अँगरेजोंका अपना दास और अपनी सम्पत्ति बन गया। भले ही अनेक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा इस प्राचीन देशकी नष्ट न होनेवाली प्राण शक्तिके पुनः संचारके कारण अँगरेजोंका वह प्रभुत्व पूरे सौ वर्ष भी न चल सका।

१६वीं शताब्दी ई० में सम्भवतया दो एक गौण अँगरेज साहसिक यात्री व्यक्तिगत रूपसे भारत आये थे । १५८८ ई० में अँगरेजोंने स्पेनके आरमेडा नामक एक भारी जहाज़ी बेड़ेको पराजित करके छिन्न-भिन्न कर दिया था । इस विजयसे यूरोपमें इंग्लिस्तानकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी और अँगरेजोंकी नाविक शक्तिकी धाक जम गयी । अब अँगरेज मल्लाह, जो मुख्यतया समुद्री डाकू और नाविक लुटेरे ही थे, दूर-दूर समुद्रोंमें धावे मारने लगे । समुद्री व्यापारमें उनके निकटवर्ती डच लोग सबसे अधिक बढ़े-चढ़े थे और उसके कारण उनका देश मालदार हो रहा था । उधर पुर्तगालवाले पिछले सौ वर्षोंसे भारतके साथ व्यापार करके मालामाल हो रहे थे । भारतके अनुमानातीत धन-वैभवकी कहानियाँ युरोप-भरमें प्रचलित थी । अतः स्पेनी आरमेडाकी पराजय, पुर्तगालवालों-द्वारा स्थापित भारत-के साथ नवीन समुद्री मार्गसे होनेवाला यातायात और डचोंका व्यापारोत्कर्ष, यह सब मिलकर अँगरेज व्यापारियोंके लिए भारी प्रेरक तत्त्व हुए । पूर्वी व्यापारके साथ होनेवाले लाभकी आशासे वे प्रलुब्ध हो गये । अतः सन् १६०० ई० में इंग्लैण्डकी राजधानी लन्दनके कुछ अँगरेज व्यापारियोंने एक कम्पनी स्थापित की और उसके लिए अपनी रानी एलिजाबेथसे भारत आदि पूर्वी देशोंके साथ व्यापार करनेका एकाधिकार प्राप्त कर लिया । उनमें-से कुछ व्यापारियोंने व्यक्तिगत रूपसे चन्दा करके एक जहाज़ पूर्वी द्वीप समूहके मसालेके टापुओंमें भेजा, और उससे होनेवाले लाभको परस्पर बाँट लिया । इसके बाद दो बार और व्यक्तिगत जहाज़ आये ।

अन्तिम जहाज़ १६०८ ई० में भारतके पश्चिमी-तटपर स्थित सूत वन्दरगाहपर भी पहुँचा और वहाँ उसने कुछ व्यापार किया किन्तु पुर्तगालियोंके विरोधके कारण अँगरेजोंको विघेप सफलता नहीं मिली । कप्तान जॉन हाकिन्स जहाँगीरके दरबारमें भी पहुँचा, भेट आदि दी, १६०९-११ ई० में दो वर्ष वह मुगल राजधानीमें पड़ा भी रहा, किन्तु पुर्तगालियोंके प्रभाव और विरोधके कारण विफल प्रयत्न होकर ही लौटा । १६१२ ई०

अँगरेजी कम्पनीने गुजरातके मुगल सूबेदारसे सूरत, खंभात तथा अन्य दो स्थानोमे व्यापार करनेकी अनुमति प्राप्त कर ली। उन्होंने यह समझ लिया था कि पुर्तगालियोका दमन किये बिना सफलता न मिलेगी, अतः एक भीषण समुद्री युद्धमे उन्होंने पुर्तगालियोको हराकर अपनी स्थिति जमायी। इसी समय उनके राजाका अधिकारप्राप्त राजदूत सर टामस रो (१६१५-१८ ई०) मुगलसम्राट्के दरबारमे पहुँचा। सम्राट्को बहुमूल्य भेट और उसके आसफजहाँ आदि मन्त्रियोको घूस देकर तथा अपनी चातुरीसे उसने अपनी ईस्टइण्डिया कम्पनीके लिए सूरतमे व्यापारिक कोठी स्थापित करनेका फरमान प्राप्त कर लिया। सम्राट् स्वयं इस बीचमे पुर्तगालियोसे रुष्ट हो गया था और उनपर अँगरेजोने जो समुद्री विजय प्राप्त की थी उससे उन्होंने स्वयंको पुर्तगालियोका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी सिद्ध कर दिया था, अतः सम्राट्ने इन दोनों सजातीय फिरगियोको परस्पर लड़ानेका अवसर खोना उचित न जाना और अँगरेजोंको भी प्रश्रय दे दिया। सूरतमे डचोने भी अपनी कोठी स्थापित कर ली थी। १६१५ ई० मे अँगरेजोने पुर्तगालियोको फिर एक जहाजी युद्धमे हराया और १६२२ ई० मे ईरानियोकी सहायतासे उर्मुज-द्वीपपर भी अधिकार करके पुर्तगालियोको अत्यन्त शक्तिहीन कर दिया। १५८० ई० से ही भारतके पुर्तगालियोको अपने देशके राज्यसे कोई आश्रय या सहायता मिलनी बन्द हो ही चुकी थी।

अब अँगरेजोने बगालकी खाड़ीमे भी घुसना प्रारम्भ किया, मछली-पट्टमे एक अड्डा बनाया और फिर १६२५ ई० मे आरामगाँवमे अपनी कोठी स्थापित की। १६३९ ई० मे आरामगाँवकी कोठीके अध्यक्ष फ्रान्सिस डेने चन्द्रगिरिके विजयनगरवशी राजाके प्रदेशीय नायकसे लगभग दस हजार रुपये सालाना किरायेपर एक मील चौड़ी एवं चार मील लम्बी समुद्रतटवर्ती भूमि प्राप्त कर ली। इस कार्यमे निकटवर्ती सेनानायकी पुर्तगाली बस्तीके पुर्तगालियोने भी अँगरेजोकी सहायता की। और इस स्थानपर १६४० ई० मे मद्रास नगर तथा सेण्टजार्ज दुर्गकी

नीव पड़ी। १६५१ ई० में बंगालके अन्तर्गत हुगलीमें अँगरेजोंने अपनी कोठी स्थापित की। १६६१ ई० में इंग्लैण्डके राजा चार्ल्स द्वितीयने पेनकी राजकुमारीके साथ विवाह करके बम्बई नगरको दहेजमें प्राप्त किया था, १६६८ ई० में चार्ल्सने यह स्थान दस पाँण्ड सालाना किरायेपर कम्पनीको दे दिया। सूरतकी कोठीके अध्यक्ष जैरल्ड आगियर (१६६९-७७ ई०) ने बम्बई नगर और दुर्गका निर्माण तथा वहाँ अँगरेजी कोठीकी स्थापना की और १६९० ई० में सूरतके स्थानमें बम्बई ही पश्चिमी तटपर अँगरेजोंका प्रधान केन्द्र बन गया। १६८६ ई० में जाब चारनोकने जिस स्थानपर कलकत्ता स्थित है वहाँ एक बस्ती बनानेका प्रयत्न किया, किन्तु इस कालमें कम्पनीके प्रधान डायरेक्टर सर जोगिया चाइल्डकी मूर्खता एवं उद्धततापूर्ण नीतिके कारण बंगालके अँगरेज ग्राही सूबेदारसे उलझ गये। नाचीज विदेशी व्यापारियोंकी इस धृष्टतापर औरंगजेबको बड़ा रोध आया और उसकी आज्ञासे सूबेदार गाडस्ताखाने अँगरेजोंको बंगालसे निकाल बाहर किया। उनकी पटना, कासिमबाजार, मछलीपट्टम्, बिजगाट्टम् आदिकी कोठियाँ भी छान ली गयी और सूरतकी कोठीपर भी अधिकार कर लिया गया। अन्तमें कम्पनीके अधिकारियोंने बहुत अनुनय-वनय की, क्षमा माँगी, १७००० पाँण्ड सम्राट्को जुर्माना दिया और विषयमें कोई दुर्व्यवहार न करनेका वचन दिया। अतः सम्राट्ने उनकी कोठियाँ वापस करा दी, उन्हें पूर्ववत् सुविधाएँ प्रदान कर दी, जाब चारनोकको भी हुगली लौट जानेकी अनुमति मिल गयी, और अब १६९० ई० में उसने वहाँ कलकत्ता नगर और फोर्ट विलियमकी नीव डाली तथा अँगरेजी कोठी स्थापित की।

इसी कालमें इंग्लैण्डमें भी कम्पनीकी बढ़ती हुई शक्ति और अधिकारोंका बड़ा विरोध हुआ किन्तु जोगिया चाइल्डने राजमन्त्रियोंको घूस देकर अपने पक्षमें कर लिया और १६९३ ई० में एक नया आज्ञापत्र प्राप्त कर लिया। किन्तु अन्य अँगरेज व्यापारियोंकी ईर्ष्या और विरोध फिर भी

शान्त न हुए और १६९८ ई० में कुछ अन्य व्यापारियों ने राजाजा लेकर एक नयी कम्पनीकी स्थापना कर ली और यह दोनों कम्पनियाँ भारतीय व्यापारके एकाधिकारके लिए परस्पर लड़ने लगी। अन्ततः १७०८ ई० में दोनोंको 'संयुक्त ईस्टइण्डिया कम्पनी' नामके अन्तर्गत मिलाकर एक कर दिया गया। इस समय सम्राट् औरंगजेबकी मृत्यु हो चुकी थी। भारतीय इतिहासका भीषण अराजकता-युग प्रारम्भ हो रहा था। अपने अबतकके गत सौ वर्षोंके कालमें अपनी व्यापारी कम्पनीके आश्रयसे अँगरेज जातिने अपने प्रतिद्वन्द्वी पुर्तगालियों एवं डचोंका सदैवके लिए दमन करके पश्चिमी देशोंके साथ होनेवाले भारतीय व्यापारपर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, देशके विभिन्न व्यापारिक केन्द्रोंमें अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित कर ली थी तथा देशके पश्चिमी तटपर बम्बईको, पूर्वी तटपर मद्रासको और बंगालमें कलकत्ताको केन्द्र बनाकर और इन स्थानोंमें अपने सुदृढ़ दुर्ग एवं बस्तियाँ बनाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ एवं स्थायी कर ली थी। इसी बीच भारतमें कम्पनीकी उत्तरोत्तर उन्नतिके फलस्वरूप कम्पनीके डायरेक्टर, हिस्सेदार, कर्मचारी आदि ही नहीं इंग्लैण्डके अन्य व्यापारी, व्यवसायी, साधारण जनता, राजा और मन्त्री भी पर्याप्त मालदार हो गये थे। कम्पनीके जो कर्मचारी भारतमें कार्य करनेके लिए आते थे उन्हें वेतन बहुत थोड़ा मिलता था, किन्तु उसको पूर्ति करनेके लिए उन्हें व्यक्तिगत व्यापारकी सुविधा दे दी जाती थी, अतः कम्पनीके बहाने भारतमें आनेवाला प्रत्येक अँगरेज कम्पनीके प्रधान व्यापारके अतिरिक्त अपना स्वतन्त्र व्यापार भी करता था और मालामाल हो जाता था। १७०८ ई० के पूर्व शक्तिशाली मुगल सम्राट्के भयसे और उसके व्यवस्थित सार्वदेशीय प्रशासनके कारण अँगरेजोंकी यह प्रवृत्ति अति सीमित ही रही, किन्तु अब उत्तर मुगलकालकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अराजकता, अशान्ति एवं अव्यवस्थाका छोटे-बड़े सभी अँगरेजोंने भरसक लाभ उठाना शुरू कर दिया।

आगेके लगभग पच्चीस वर्ष तक अँगरेज मुगल-साम्राज्यका पतन एवं छिन्न-भिन्न होना और देशकी गिरती हुई राजनैतिक दशाको चुपचाप देखते रहे। इसी बीच १७१७ ई० में दिल्लीके निकम्मे बादशाह फर्रुखसि-
यर्को और उसके दरबारियोंका घम आदि देकर उन्होंने बिना राज्य-कर
दिये ही व्यापार करनेकी छूट तथा अन्य अमूल्य सुविधाएँ प्राप्त कर ली,
और चुपचाप अपने व्यापारको बढ़ाते रहे। देशकी अव्यवस्थित एवं अर-
क्षित दशा तथा उस दशामें अपने केन्द्रों एवं कोठियोंकी चोरी, डाकूओं,
लुटेरों आदिसे रक्षा करनेके बहानेमें उन्होंने एक अच्छी सेना भी तैयार
कर ली जिसमें अँगरेज अफसरोंके अधीन एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त
भारतीय सैनिक भी बड़ी संख्यामें रखने प्रारम्भ कर दिये। इसी बहानेसे
उन्होंने अपने दुर्गोंको भी सुदृढ़ कर लिया और अपनी वस्तियों एवं कोठियों-
की किलेबन्दी भी कर ली। उनका जहाजी बेड़ा उनकी सहायताके लिए
निकट रहता ही था। किन्तु इसी काल (१७२० ई०) फ्रान्सीसी कम्पनी
पुनः संगठित होकर नये उत्साह और बलके साथ मैदानमें फिरसे आ
उत्तरी। उसके सुयोग्य एवं हीसलामन्द गवर्नरोंके हाथमें फ्रान्सीसियोंकी
पूर्वी वस्तियों एवं भारतमें उनके केन्द्र जीवन्त ही सुगठित एवं मजबूत हो
गये। फ्रान्सीसी कम्पनी मन्कारी थी, उसके कार्यकर्त्ता भी मरकारों
कर्मचारी थे और उसका प्रधान उद्देश्य भी राजनैतिक ही था, अतः बीस
वर्षोंमें ही उनकी शक्ति और अधिकार अत्यधिक बढ़ गये। यह सब
देखकर अँगरेज बड़े चिन्तित हुए, किन्तु कुछ कर भी न सके और अव-
सन्धी ताकमें बैठे रहे। फ्रान्सीसी कम्पनीके साथ युद्ध छेड़नेका अर्थ था
फ्रान्सके साथ इंग्लैण्डका युद्ध मोल लेना जिसका माहम यह गैरमरकारों
अँगरेजी कम्पनी नहीं कर सकती थी। फ्रान्सीसियोंका प्रधान केन्द्र पूर्वी
समुद्र तटपर स्थित पाण्डुचेरी था। उसके निकट ही दक्षिणकी ओर अँग-
रेजोंका फ्रॉन्ट सेण्ट-डेविड था और थोड़ी दूर उत्तरमें उनका इस तटका
प्रधान केन्द्र मद्रास स्थित था।

१६७६ ई० में ही पाण्डुचेरीके फ़्रान्सिस मार्टिन नामक गवर्नरने एक छोटे-से स्थानीय सरदार शेरखाँके लिए वल्दूरका दुर्ग आक्रमण-द्वारा हस्तगत करके फ़्रान्सीसियो और अँगरेजोका मार्गदर्शन कर दिया था। अब १७४० ई० के लगभग पाण्डुचेरीके निकट ही दक्षिणकी ओर स्थित छोटे-से तंजौर राज्यमें उत्तराधिकारका प्रश्न उपस्थित हुआ। गद्दीके लिए दो दावेदार थे। फ़्रान्सीसियोके भयसे उनसे पहले ही अँगरेजोने एक पक्षका समर्थन किया, तुरन्त फ़्रान्सीसी गवर्नर डचूमाने दूसरे दावेदारका पक्ष ले लिया। मामला बिना कुछ रक्तपातके ही निपट गया। किन्तु अँगरेजों और फ़्रान्सीसियो दोनोंको ही तंजौर राज्यमें थोड़ा-थोड़ा प्रदेश मिल गया। १७४० ई० में यूरोपमें ही फ़्रान्स और इंग्लैण्डके बीच युद्ध छिड़ गया। अब तो कोई बाधा ही नहीं रही, भारतमें भी अँगरेज और फ़्रान्सीसी परस्पर लड़ने लगे। १७४८ ई० में एलाशपलकी सन्धि-द्वारा यूरोपका युद्ध बन्द होनेपर भारतमें भी युद्ध बन्द हो गया। इस युद्धके फलस्वरूप किसी भी पक्षको कोई विजय या लाभ प्राप्त नहीं हुआ, दोनोंकी स्थिति पूर्ववत् ही रही, मद्रासपर फ़्रान्सीसियोने अधिकार कर लिया था वह उन्हें वापिस मिल गया। तथापि इस युद्धने इस देशमें उन दोनों जातियोकी सैनिक शक्ति और राजनैतिक आकांक्षाओकी नींव ढाल दी एवं उनके राजनैतिक उत्कर्षकी सम्भावना दिखा दी।

इस सम्बन्धमें यह ध्यान रखनेकी बात है कि १८वीं शताब्दीके इस मध्यकाल तक अँगरेजो या फ़्रान्सीसियोकी भारतकी राजनीतिमें अथवा भारतीय राजे-नवाबो, दिल्ली दरबार या प्रान्तीय शासको अथवा छोटे-मोटे सामन्त सरदारोकी दृष्टिमें भी कोई गणना ही न थी। बहुत-से तो ऐसे थे जो इन्हें जानते भी न थे या जिन्होंने इनका नाम भी न सुना था। अनेक ऐसे थे जो इन्हें अति तुच्छ एवं उपेक्षणीय समझते थे। जेप वं जिनका इन लोगोके साथ व्यापार आदिके कारण कुछ निकट सम्पर्क पडा था इन्हें अपने अनुग्रहका याचक और अपनी दयापर आश्रित एक सामान्य

व्यापारी वर्ग-मात्र ममज्ञते थे । उनकी दृष्टिमें ये बेचारे मुद्दूर विदेशसे लाभप्रद व्यापारके लिए अनेक जोखिम उठाकर उनके देशमें आनेवाले और उनकी दयापर अवलम्बित रहनेवाले फिरंगी बनिये-मात्र थे जिनकी रक्षा करना और जिन्हें यथाशक्य सुविधा सहायता देना आदर्श अतिथिसेवी भारतीयोंका कर्त्तव्य था । वे पारस्परिक फूट-कलह एवं व्यक्तिगत स्वार्थ-साधनमें रत भोले मूर्ख भारतीय बहुत देरमें यह समझ पाये कि इन गोरे व्यापारियोंके रूपमें उन्होंने अपनी आस्तीनमें विप्लवे काले नाग पाल लिये हैं जो अवसर पाते ही उन्हें डस लेंगे । वे जब समझ पाये तब प्रतिकारका कोई उपाय उनके हाथमें न रह गया था । और तब भी वे यह तो समझ ही न सके कि ये केवल देशकी राज्य-शक्तिको ही डसकर बस कर जानेवाले सँपोलिये-मात्र ही नहीं हैं वरन् ऐसे चिपटू जोक हैं जो सारे देशका रक्त गोपण करके उसे निर्जीव करके हो दम लेंगे । देशकी अशान्ति, अव्यवस्था और नैतिक पतन तथा राज्याधिकारियोंकी इस मूर्खतापूर्ण असावधानताका अँगरेजोंने पूरा-पूरा लाभ उठाना प्रारम्भ कर दिया । दक्षिणके, बंगालके, अवधके तथा अन्य प्रान्तीय सूबेदारोंके स्वतन्त्र हो जाने, नादिरशाहकी भयंकर लूट, अव्दालीके आक्रमणों, जाटों, सिक्खों, रुहेलों आदिके उत्पातों और पेशवाओंकी उत्तराभिमुखी विजय-यात्राओंने इस समय तक दिल्ली बादशाहतके ही नहीं सम्पूर्ण देशके राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक पतनको गिखरपर पहुँचा दिया था । अँगरेजोंके ही अलक्ष्य इंगारेपर मूर्ख पेशवा बालाजी बाजीरावने दुर्द्धर भारतीय नाविक सरदार आग्रे और उसकी सबल जहाजों शक्तिको नष्ट कर दिया था । गिवाजीने आग्रे बंगके मराठा सरदारोंकी अध्यक्षतामें एक सबल नाविक शक्तिका निर्माण एवं विकास किया था और ये सरदार उसे अधुण वनाये हुए थे । समुद्री शक्तिके महत्त्वसे अनभिज्ञ देशके किसी भी अन्य नरेशने मध्यकालमें देशकी नाविक शक्तिके विकासकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था । यूरोपवासियोंके प्रत्यक्ष उदाहरणसे भी उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और अदूर-

दर्शी पेशवाओं ने तो बचे-खुचे साधन से भी हाथ धो लिये ।

१७४८ ई० में दिल्ली का बादशाह मुहम्मदशाह मर गया, दक्षिण में निजाम राज्य का संस्थापक आसफजाह निजामुल्मुल्क भी उसी वर्ष मर गया । एक ओर से अहमदशाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया तो दूसरी ओर से पेशवाओं की मराठा सेनाओं ने भी मालवा, गुजरात, मध्य भारत, राजस्थान, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रौदना शुरू कर दिया । ऐसे समय में निजाम राज्य में उत्तराधिकार का प्रश्न उपस्थित हो गया । निजाम का सबसे बड़ा पुत्र तो दिल्ली में वजीर बन बैठा था, दूसरा पुत्र नासिरजंग निजाम के सिंहासन पर बैठा किन्तु उसका भानजा मुजफ्फरजंग स्वयं निजाम बनना चाहता था । इसी समय कर्णाटक का नवाब अनवरुद्दीन फ़्रान्सिसियों के मद्रास को हस्तगत करने के कारण अंगरेजों को सहाय्यार्थ फ़्रान्सिसियों को शत्रुता मोल ले चुका था और उनके द्वारा पराजित भी हो चुका था । अतः फ़्रान्सिसियों ने उसे पदच्युत करके उसके एक सम्बन्धी चाँदा साहब को नवाब बनाने की योजना की । अंगरेज अनवरुद्दीन और उसके पुत्र मुहम्मदअली के कर्णाटक में और नासिरजंग के हैदराबाद में पक्षपाती हुए । अतः एलाशपल की सन्धि हो जाने और युरोप में फ़्रान्सीसी और अंगरेजी सरकारों के बीच युद्ध बन्द हो जाने पर भी भारत में इन दोनों जातियों के बीच युद्ध चालू रहा । प्रारम्भ में फ़्रान्सीसी ही कर्णाटक और निजाम राज्य दोनों में ही सफल रहे और फलस्वरूप उन्होंने धन, प्रदेश, शक्ति और प्रभाव का पर्याप्त लाभ किया । अंगरेज यह सब देखकर चुप बैठने वाले नहीं थे । इन प्रारम्भिक विफलताओं से वे बड़े क्षुब्ध हुए । इस समय क्लाइव नाम का एक साधारण घर का आवारा अंगरेज युवक मद्रास की कोठी में मुन्शी था । उस काल की परिस्थितियों के कारण भारत में अंगरेज कम्पनी के प्रायः समस्त कर्मचारी मुन्शी भी थे, व्यापारी भी थे और सैनिक भी थे । क्लाइव एक दो छुट-पुटे युद्धों में भाग लेकर एक छोटा-सा सेना-नायक बन गया था । उसने अपने गवर्नर को यह योजना सुझायी कि चाँदा

यूरोपवासियों द्वारा भारत की लूट

साहबकी राजधानी अर्काटका घेरा डाल दिया जाये जिसका परिणाम यह होगा कि चाँदा साहब त्रिचनापल्लीका घेरा उठाकर, जहाँ उसने मुहम्मद-अलीको घेर रखा है, अपनी राजधानीकी रक्षाके लिए दौड़ा आवेगा और मुहम्मदअली मुक्त हो जायेगा। यह योजना कार्यान्वित की गयी। १७५१ ई० में क्लाइवने अपनी छोटी-सी सेनासे अर्काटका घेरा डाल दिया और ५३ दिन तक उस नगरको घेरे पड़ा रहा। मागी योजना सफल हुई, चाँदासाहब पराजित हुआ और अँगरेजोंके मित्र तंजीरके राजाके द्वारा मारा गया। मुहम्मदअली अँगरेजोंकी सहायतासे कर्नाटकका नवाब हुआ। उस राज्यसे फ्रान्सीसियोंका प्रभाव सर्वथा उठ गया और अँगरेजोंका प्रभाव, अधिकार और शक्ति अत्यधिक बढ़ गये। इस सफलताके कारण क्लाइवकी प्रतिष्ठा और मान भी एकदम बढ़ गये। फ्रान्सकी सरकारने डूप्लेसे रुष्ट होकर उसे वापस बुला लिया और १७५४ ई० में अँगरेजोंके साथ मन्धि करके इस युद्धका अन्त किया। अर्काटका घेरा और अँगरेजोंका अर्काटकी नवाबीपर प्रभावस्थापन उस कालमें भारतीय राजनीतिकी एक अत्यन्त तुच्छ, गौण, अनुल्लेखनीय एवं उपेक्षणीय घटना थी, किसीका भी ध्यान इसकी ओर आकृष्ट नहीं हुआ, किन्तु इस तुच्छ बीजने ही बड़े वेगके साथ पचास वर्षोंके भीतर ही अँगरेजोंके विनाश भारतीय साम्राज्यका रूप धारण कर लिया। १७५३ ई० में क्लाइव इंग्लैण्ड चला गया, दो वर्ष बाद वापस लौटा और साथमें कुछ नया अँगरेजी तोपखाना एवं सेना भी लाया। आते ही उसने बम्बईके १७० मील दक्षिणमें स्थित भारतीय नाविक दस्त्रोंके घेरिया या विजयदुर्ग नामक प्रसिद्ध सुदृढ़ दुर्गका हस्तगत करके उनकी शक्तिको नष्ट कर दिया। उस दुर्गके बदलेमें मराठोंसे बम्बईके निकट ही कुछ भूमि प्राप्त कर ली। पश्चिमी तटपर यह अँगरेज कम्पनीकी सर्वप्रथम निजी भूमिप्राप्ति थी। विजयदुर्गका नाग डम वातका एक उदाहरण है कि कैसे अँगरेजोंने गनै-गनै भारतके समुद्र-तटपर विखरी हुई सभी छोटी-छोटी भारतीय नाविक शक्तियोंका अन्त कर दिया।

१७५४ ई० की सन्धि भली प्रकार कार्यान्वित भी न हो पायी थी कि १७५६ ई० युरोपमें फ्रान्स और इंग्लैण्डके बीच सातवर्षीय युद्ध छिड़ गया। फलस्वरूप संसारके जिस किसी भागमें भी अंगरेज और फ्रान्सीसी पास-पाम हुए वे परस्पर लड़ने लगे, भारतमें भी दोनों जातियोंमें लड़ाई प्रारम्भ हो गयी। किन्तु फ्रान्सीसियोंका सेनापति लेनी १७५८ ई० के पूर्व भारत न पहुँच सका और जब वह यहाँ पहुँचा तो बगालकी अद्भुत विजयके कारण अंगरेजोंकी शक्ति दमगुनी बढ़ चुकी थी और उनको स्थिति बहन मुट्ट हो चुकी थी। लैलीने दूसरी भूल यह की कि हैदरावादसे बुनोको भी वापस बुनो लिया, फलस्वरूप निजामके राज्यमें भी जो भारी प्रभाव आठ वर्षोंसे बुनीने जमा रखा था वह सर्वथा नष्ट हो गया और उस राज्यमें भी अंगरेजोंका अपना प्रभाव जमानेका अवसर मिल गया जिसका लाभ उन्होंने नागिरजंगकी मृत्युपर सलावतजंगको नवाब बननेमें सहायता देकर तुरन्त और पूरा-पूरा उठाया। उधर लैलीके नेतृत्वमें फ्रान्सीसी सेनाको अंगरेज सेनापति सर आयर कूटने १७६० ई० में वाडवाज़के युद्धमें बुरी तरह पराजित किया, लैलीने भागकर पाण्डुचेरीमें शरण ली। अंगरेजोंने उसका भी घेरा डाल दिया और १७६१ ई० में उसपर अधिकार कर लिया। उन्होंने लैली आदिको बन्दी बना लिया और भारतमें फ्रान्सीसियोंकी आकांक्षाका अन्त कर दिया तथा स्वयंको सजातीय (यूरोपवासी) प्रतिद्वन्द्वियोंसे सर्वथा मुक्त कर लिया। इसी वर्ष पानीपतकी ऐतिहासिक रणभूमिमें भारतके साम्राज्यके लिए मराठो और अफगानो, अथवा हिन्दुओ और मुसलमानो, या भारतीयो और विदेशियोंके बीच भीषण युद्ध हो रहा था। सारे देशकी आँखें उधर ही लगी हुई थी, दक्षिण भारतके पूर्वोत्तर पर इन विदेशी फिरगियोंके बीच होने-वाले इस छोटे-से संघर्षकी ओर किसीका ध्यान भी न था। किन्तु वास्तवमें भारतके भाग्यका निर्णय १७६१ ई० के पानीपतके युद्धमें शायद उतना नहीं हुआ जितना कि पाण्डुचेरीमें फ्रान्सीसियोंकी पराजयमें हुआ। इस

यूरोपवासियों-द्वारा भारतकी लूट

६१७

मातवर्षीय युद्धमें अँगरेजोंने फ़्रान्सीसियोंको भारतमें ही नहीं यूरोपमें, अमेरिका और कनाडामें, पश्चिमो द्रोप-समूह और अफ़्रीकामें सर्वत्र पराजित किया और उनके अधिकार, शक्ति और प्रभावको हानि पहुँचाया । १७६३ ई० में पैरिसकी सन्धिके द्वारा दोनों देशोंके बीच युद्ध बन्द हो गया । इस युद्धके दौरानमें बलाइवने भी बंगालमें ससैन्य आकर फ़्रान्सीसियोंको पराजित करनेमें हिस्सा बँटाया था और फिर तुरन्त बंगाल वापस जाकर चिनसुराके डचोंका पूर्णतया दमन कर दिया था । इस प्रकार १७६३ ई० में भारतमें अन्य कोई यूरोपीय शक्ति अँगरेजोंकी प्रतिद्वन्द्वी या प्रतिस्पर्धी न रह गयी थी और न किसी अन्यके उत्पन्न होनेकी कोई सम्भावना रह गयी थी ।

इसी युद्धके प्रसंगसे और उसीके बीच अँगरेजोंकी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण सफलता थी वह उन्हें बंगालमें प्राप्त हुई । सूबेदार मुश्कि-कुलीख़ा और गुजाउद्दीन तथा नवाब अलीवर्दीख़ाँके शासन (१७०७-५६ ई०) में लगभग पचास वर्ष पर्यन्त बंगाल देशके निवासियोंने पारस्परिक सहिष्णुता, उदारता, सुख-शान्ति और सुशासनका उपभोग किया था । इस दिशामें यह प्रान्त समस्त भारतमें प्रायः अपवाद था । कृषक सुखी थे, ज़मींदार सम्पन्न थे, वस्त्र आदिके उद्योग-धन्धे अति समुन्नत थे, अधिकांश नागरिक व्यापार भी मुख्यतया जैन सेठोंके हाथमें बढा-चढा था, १७४० ई० से ही रघुजी भोसलेके नेतृत्वमें मराठोंने भीषण लुटेरे आक्रमणों-द्वारा देशको अवश्य ही पर्याप्त हानि पहुँचायी थी और अशान्ति उत्पन्न कर दी थी किन्तु नवाब अलीवर्दीख़ाँने अपनी चतुराईसे उनसे भी ज़ाण पा लिया था । बंगालमें फ़्रान्सीसी, डच, आरमोनियन, अँगरेज आदि विदेशी व्यापारी सूबेदारों और नवाबोंकी उदारताके कारण स्वतन्त्रता-पूर्वक अपने व्यापारको उत्तरोत्तर उन्नत करते रहे थे । प्रायः समस्त विदेशी व्यापार इन्हीं लोगोंके हाथमें आ गया था । इनमें भी अँगरेजोंने शाही फरमानोंके बलपर तथा अपनी कूटनीति एवं चालाकीसे अपने अन्य

समस्त प्रतिद्वन्द्वियोंको पछाड़ कर उक्त व्यापारमें नेतृत्व कर लिया था। बंगालके विभिन्न नगरोंमें उनकी अनेक व्यापारिक कोठियाँ फैल गयी थी। कलकत्ता उनका प्रधान केन्द्र था जहाँ उन्होंने सुदृढ़ दुर्ग, सुगठित बस्ती तथा जल और थलकी द्विविध सैन्यशक्तिसे सुरक्षित होकर अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। अलीवर्दीखाने उनपर पूरा नियन्त्रण भी रखे हुए था और भीतर-ही-भीतर उनसे भय भी खाता था। उन्हें शत्रु बनानेका उसने कभी प्रयत्न नहीं किया।

किन्तु १७५६ ई० में उसकी नि सन्तान मृत्यु हो जानेपर उसका दौहित्र सिराजुद्दौला बंगालका नवाब बना। वह वीर एवं सदाशय तो था किन्तु अनुभवहीन अल्हड नवयुवक था। अँगरेज व्यापारियोंकी ज्यादातियोंको देख-सुनकर वह पहलेसे ही उनसे चिढ़ा हुआ था, अब इसी वर्ष यूरोपमें सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जानेके समाचार जानकर इस देशमें भी परस्पर युद्ध छिड़ जानेकी आशंकासे बंगालके अँगरेजों और फ़्रान्सीसियोंने अपनी-अपनी वस्तियोंकी किलेबन्दी करनी और सैनिक भर्ती करनी शुरू कर दी। नवाबने यह देखकर उन्हें रोका। फ़्रान्सीसी तो तुरत मान गये किन्तु अँगरेजोंने उसकी अवज्ञा की और एक अत्यन्त धृष्टतापूर्ण उत्तर नवाबको लिख भेजा। नवाबके कुछ विद्रोहियों एवं भयानक अपराधियोंको भी उन्होंने शरण दी और नवाबको माँगपर भी उन्हें उसके अधिकारियोंके सिपुर्द नहीं किया। शाही फरमानोंकी आडमें व्यापारके बहाने भी वे देशमें अनाचार करने लगे थे। यह सब नवीन नवाब सहन न कर सका अतः उसने उनकी कासिमबाजारकी कोठोपर अधिकार करके कलकत्तेपर धावा कर दिया। कलकत्ताका गवर्नर, सेनापति और अन्य बहुत-से अँगरेज भाग निकले और कुछ मारे गये। शीघ्र ही नवाबका अँगरेजोंकी बंगाल, बिहार और उड़ीसामें स्थित प्रायः सभी कोठियोंपर अधिकार हो गया। इस पराभवका समाचार जैसे ही मद्रास पहुँचा अँगरेज चिन्तित हो उठे और उन्होंने अपने कर्णटकके

वीर क्लाइवको सर्वाधिकार देकर तथा एडमिरल वाटसन एवं ९०० गोरे और १५०० हिन्दुस्तानी सिपाहियोंको सेना उसके साथ करके कलकत्ताके लिए रवाना कर दिया। इन्होंने आते ही कलकत्ता वापस ले लिया क्योंकि नवाब वहाँ थोड़े-से सैनिक छोड़कर अपनी राजधानीको वापस जा चुका था। अब वे हुगलीकी ओर बढ़े। नवाबकी एक सेनाके साथ मुठभेड़ भी हुई किन्तु हार-जोतका निर्णय होनेके पूर्व ही दोनों पक्षोंके बीच सन्धि हो गयी। अंगरेजोंको अपनी सब कोठियाँ और पहले अधिकार वापस मिल गये।

नवाबके कथित अत्याचारके सम्बन्धमें अंगरेजोंको भड़कानेके लिए हाल्वेल-द्वारा फैलाये गये कलकत्ताकी कालकोठरोविषयक मिथ्या अपवाद-का क्लाइवने इस अवसरपर कोई उल्लेख ही नहीं किया। उसने इस समय बड़ी सावधानी और चतुराईसे काम लिया। वह यह भी जानता था कि फ़्रान्सीसी लोग नवाबके साथ अंगरेजोंके विरुद्ध मैत्री-सन्धि करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, अतः वह नवाबको तनिक भी असन्तुष्ट नहीं करना चाहता था। नवाबके विरुद्ध जो गूढ़ अभिसन्धि वह बना रहा था उसकी सफलता भी नवाबके अंगरेजोंकी ओरसे असावधान रहनेपर ही निर्भर थी और उसे कार्यान्वित करनेके पूर्व वह बगालके फ़्रान्सीसियोंको कुचलकर अशक्त बना देना चाहता था। उधर इसी समय अव्दालीके दिल्लीपर किये गये आक्रमण तथा भयंकर मराठा शक्तिके द्रुत प्रसारसे सिराज स्वयं भयभीत था, उसके अनेक सामन्त सरदार भी द्रोह कर रहे थे, अतः वह भी अंगरेजोंको अपना मित्र बनाये रखना चाहता था। फलस्वरूप अंगरेजोंने चन्द्रनगरको विजय करके एवं उसका विध्वंस करके फ़्रान्सीसियोंको कुचल डाला। इस प्रकार अंगरेजोंके विरुद्ध नवाबका एक प्रबल सहायक नष्ट हो गया।

क्लाइवने सिराजुद्दौलाका अन्त करनेके लिए दृढ़ निश्चय होकर भीतर-ही-भीतर एक भयंकर षड्यन्त्र करना शुरू किया। नवाबके फूफा और

उसकी फौजके प्रधान बख्शी मीरजाफरको, जो उस समय बंगालके मुसल-
 मान सरदारोमे सबसे अधिक शक्तिशाली था, नवाब बनानेका लोभ देकर
 क्लाइवने अपनी ओर फोड़ लिया। नवाबकी मामी अर्थात् अलीवर्दीखानकी
 पुत्रवधू घसोटी बेगम, सरदार यारलतीफखान, राजा रायदुर्लभ, जगतसेठ
 आदि नवाबीके स्तम्भ भी अँगरेजोसे मिल गये। वास्तवमे प्रायः सभी बंगाली
 हिन्दू जमीदार और सेठ व्यापारी भी नवाबके पतनके इच्छुक थे और वे
 किसी-न-किसी रूपमे अँगरेजोके षड्यन्त्रमे सहायक हुए। नवाबके अन्त
 होनेकी सूरतमे उसके कोष एवं सम्पत्तिकी लूटमे सभीका हिस्सा निश्चित
 हुआ। अमीचन्द नामक एक धनी सिक्ख सौदागरकी मार्फत क्लाइवने मीर-
 जाफर आदिके साथ सम्पर्क बनाये रखा। अमीचन्दको भी हिस्सा मिलना
 था, किन्तु धूर्त क्लाइवने उसके साथ भी जाल किया और समझौतेके जाली
 मसविदे भी तैयार किये। नवाबी दरबारके सरदारोमे परस्पर भी ईर्ष्या
 द्वेष और फूट थी, सभी अपने-अपने स्वार्थमे अन्धे थे, नवाबके, राज्यके,
 देशके या जनताके हितकी किसीको कोई चिन्ता न थी। तत्कालीन देश-
 व्यापी अनैतिकता और पतनके प्रभावसे बंगाल भी अछूता नहीं था, और
 १७५६-५७ ई० के वर्षोमे तो अँगरेजोके प्रोत्साहन एवं सहयोगसे बंगालके
 प्रायः समस्त राज्याधिकारियोकी कुचालोके कारण वह प्रभाव अपने चरम
 शिखरपर था। धूर्त अँगरेज इसी अवसरकी ताकमे थे। षड्यन्त्रकी सब
 योजना पूरी और पक्की हो जानेपर क्लाइवने नवाबको एक अत्यन्त उद्धत
 एवं घृष्ट पत्र लिखा जिसमे उसपर फ्रान्सीसियोंकी सहायता करनेका मिथ्या
 दोषारोपण भी किया। थोड़े समय तक उत्तरकी प्रतीक्षा करनेके उपरान्त
 वह सेना लेकर नवाबकी राजधानी मुर्शिदाबादसे २३ मील दक्षिणकी ओर
 स्थित पलासीके मैदानमे जा पहुँचा। नवाबने वहाँ कुछ सेना पहलेसे ही
 एकत्र कर रखी थी। उसकी संख्या पर्याप्त थी किन्तु उसमे ईरानी,
 अफगानी, अन्य मध्य-एशियाई तथा भारतीय हिन्दू, मुसलमानोंका अद्भुत
 अव्यवस्थित मिश्रण था। अधिकांश सिपाही राज्यभक्तिके कारण नहीं

बल्कि केवल पैसेके लिए लड़नेवाले थे । नवाब स्वामिद्रोही एवं विश्वासघाती सरदारोंसे घिरा हुआ था । स्वयं मीरजाफर, यारलतीफ और रायदुर्लभकी अधीनतामें सेनाका बहुभाग था जो केवल तमाशा देखनेके लिए वहाँ चुपचाप निष्क्रिय बना रहा । फिर भी नवाबकी शक्ति इतनी थी कि अँगरेज़ी सेनाका वहाँ चिल्ला भी शेष न रहता । इसी कारण क्लाइव अत्यन्त भयभीत और चिन्तित था, वह रात्रिके छापो-द्वारा ही नवाबकी सेनाको तंग करनेके पक्षमें था । किन्तु बड़े-बड़े सरदारों और साथी सैनिकोंके विश्वासघातको देखकर नवाबके विश्वासी सैनिक भी हतोत्साहित थे और पहले बावमें ही वे पीछे हटने लगे । नवाब स्वयं घबरा उठा और मैदान छोड़कर भाग गया, अन्ततः बन्दी हुआ और क्रूरतापूर्वक उसका वध कर दिया गया । लगभग सौ आदमी अँगरेज़ोंके और पाँच सौ नवाबके मरे या आहत हुए, किन्तु १७५७ ई० के पलासीके इस छोटे-से युद्धके मखौलने बंगालका ही नहीं पूरे देशका भाग्य निर्णय कर दिया । बंगालके निवासियोंने अपनी मूर्खता एवं धुत्र स्वार्थान्विताके बगीभूत होकर अपने देशसे एक भारतीय शासनका अन्त करके उसे, उसके राज्य, उसकी जनता तथा भविष्यको नितान्त विदेशी व्यापारियोंके हाथोंमें स्वयं ही सौंप दिया । इस खेलमें अँगरेज़ोंकी सफलताका कारण उनकी शूर-वीरता या सैन्यशक्ति नहीं थी, बरन् उनका सौभाग्य, चालाकी, विश्वासघात और स्वामिद्रोह था और था स्वयं देशका दुर्भाग्य तथा देशवासियोंकी अपनी मूर्खता, अदूरदर्शिता, विश्वासघात एवं निजी स्वार्थपरता ।

पलासीके युद्धसे भारतमें अँगरेज़ी राज्यकी वास्तविक एवं स्थायी नींव जम गयी । अबतक अँगरेज प्रायः पूर्णतया व्यापारी ही थे अब वे राजा बन गये । इस समयके उपरान्त व्यापारको ओर उनका ध्यान उत्तरोत्तर गौणसे गौणतर होता चला गया और राज्य-विस्तार एवं राजनैतिक शक्ति-संवर्द्धनकी ओर अधिकाधिक बढ़ता गया । यहीसे अँगरेज़ों-द्वारा भारतकी सर्वतोमुखी भयंकर लूट विविधत् एवं व्यवस्थित रूपमें प्रारम्भ हुई और

उसका प्रारम्भ बंगालसे ही हुआ जिसे सर्वप्रकार लूटनेमें उन्होंने कोई कसर न रखी । क्लाइवने अपनी मरक्षकतामें नीच मीरजाफरको नवाब बनाया । स्वयं क्लाइवको लगभग ढाई लाख पौण्ड नकद और तीस हजार पौण्ड वार्षिककी जागीर मिली । कलकत्ता कौन्सिलके अन्य सदस्योंको भी किसीको पचास हजार और किसीको अस्सी हजार पौण्ड मिले । कम्पनीकी सेनाके विभिन्न अंगरेज अफसरोंको सब मिलाकर साठे बारह लाख पौण्ड तथा सिराजुद्दौला-द्वारा कलकत्तेके घेरेमें जिन अंगरेजोंकी जो कुछ क्षति हुई थी उसके मुआवजेमें पौने दो करोड रुपये उन्हें मिले । सिवाय अमीचन्दके अन्य देशी सामन्त सरदारोंको भी हिस्से मिले । बड़ी शान्तिके साथ जो भरकर सैकड़ों वर्षसे संचित बंगालके राजकोषकी लूट हुई और वह बिलकुल खाली हो गया । अंगरेजोंका देना फिर भी काफी बाकी बना रहा जिसका तकाजा नवाबकी गरदनपर हर समय सवार था । अब अंगरेज ही बंगालके वस्तुतः स्वामी थे । घटनाका संवाद पाकर शहजादे अलीगौहरने अवधके नवाबके साथ बंगालपर आक्रमण किया, किन्तु जैसे ही क्लाइव उसका सामना करनेके लिए बढा वह बिना युद्ध किये ही अवध वापस लौट गया । अंगरेजोंके अंकुश और नित्य नयी माँगोंसे तंग आकर मीरजाफरने चिनसुरा के डचोंसे बात-चीत करनेका प्रयत्न किया । इसपर अंगरेजोंने जल और थल दोनोंपर डचोंको बुरी तरह पराजित किया और उन्होंने अंगरेजोंको दस लाख पौण्ड हर्जाना देकर अपना पिण्ड छुड़ाया । इसके बाद डचोंकी ओरसे भी अंगरेज सदाके लिए निश्चिन्त हो गये । १७६० ई० में अब अत्यन्त धनवान् क्लाइव इंग्लैण्ड चला गया ।

क्लाइवके जाते ही कलकत्ता कौन्सिलके सदस्योंने मीरजाफरको उनकी माँगोंकी पूर्ति करनेमें असमर्थ पाकर पदच्युत कर दिया और उसके दामाद मीरकासिमको नवाब बनाया । इस उपलक्ष्यमें उससे खूब धन लूटा, लाखों रुपये और कई जिले प्राप्त कर लिये । मीरजाफरके पतनमें उसके हिन्दू मुसाहब और सरदार भी सहायक हुए थे । मीरजाफरसे ही अंगरेजोंने यह

अधिकार भी प्राप्त कर लिया था कि किसी भी अँगरेज कोठीका अव्यक्त किसी भी व्यक्तिको ऐसा अधिकार-पत्र दे सकता है कि जिससे उसका साँदागरी माल राज्य-करसे मुक्त रहेगा । अतः कम्पनीके छोटे-बड़े कर्मचारी अपने निजी व्यापारमें तो इन अधिकार-पत्रोंका उपयोग करते ही थे, देगो व्यापारियोंके हाथ भी ऐसे पत्र बेच-बेचकर वे रुपया बनाते थे । अँगरेजोंके कम्पनीकी ओरसे भी और प्रत्येक अँगरेजके व्यक्तिगत रूपमें भी राजा-प्रजा सभीसे घूसखोरी और व्यापार दोनों ही साथ-साथ खूब चल निकले । कम्पनीके इन कर्मचारियोंमें न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित और आत्म-सम्मानका भाव तनिक भी न था, केवल अपने-अपने लाभपर ही उनकी दृष्टि थी । स्वयं अपने अँगरेज मालिकोंको हानि पहुँचानेसे वे नहीं चूकते थे । जिस तरह वने निजी लाभ उठानेके प्रयत्नमें ही वे लीन थे । बिना किमी जिम्मेदारीके अँगरेज लोग असीम अधिकारोंका उपभोग करने लगे । बहुधा वे शासन-कार्यमें राज्याधिकारियोंके मार्गमें भी रोड़े अटकाते थे । उनके द्वारा व्यापारिक अधिकार-पत्रों (दस्तकों) के दुरुपयोगसे राज्यकी आय भी बहुत कम हो गयी थी । अँगरेज लुटेरोंका एक निरंकुश अविवेकी एवं अधिकारपूर्ण दल समस्त देशपर छा गया । मोरकासीम योग्य, वीर, हौसलेमन्द और कुशल शासक था । थोड़े समयमें ही राज्यकी व्यवस्था कुछ ठीक करके उसने अँगरेजोंके पावनेको कुछ कम करनेका प्रयास किया । उससे मिले कई लाख रुपयोंकी सहायतासे ही अँगरेज १७६१ ई० में पाण्डु-चेरीके युद्धमें सफल एवं फ्रान्सीसियोंको कुचलनेमें समर्थ हुए ।

किन्तु मोरक्कासिमकी समस्याएँ विपम थी, वह परकैच था । अँगरेजों-द्वारा देशकी भीषण लूट और अनीति भी उसे सह्य न थी । उसने उनके चंगुलसे निकलना चाहा, मुर्गिदावादसे हटाकर मुंगेरको राजधानी बनाया, जर्मन आदि विदेशियोंको सेनामें भरती किया और वह शक्तिसंग्रह करने लगा । बादशाह शाहआलम और अवधके नवाबसे भी उसने सहायता माँगी । इधर उसने कौन्सिलसे कम्पनीके कर्मचारियोंकी शिकायत की

किन्तु कुछ परिणाम न निकला । इसपर उसने समस्त कर उठा दिये । इससे अँगरेजोंको जो दस्तकोंके-द्वारा विपुल लाभ होता था वह बन्द हो गया । अतः युद्ध छिड़ गया । पटनामे मोरकासिमके जर्मन कप्तान समरुने २०० अँगरेजोंका वध कर दिया और तदनन्तर १७६४ ई० मे बक्सरमे अँगरेजोंके साथ मोरकासिम, अवधके नवाब और बादशाह शाहआलमका युद्ध हुआ जिसमे अँगरेजोंकी ही विजय हुई । मोरकासिम और अवधका नवाब अवध भाग गये और शाहआलम अँगरेजोंकी शरणमे आ गया ।

अब तो अँगरेज बंगालके ही सर्वे-सर्वा न थे वरन् स्वयं दिल्लीका बादशाह उनके संरक्षणमे था, देशमे उनकी शक्तिकी धाक जम गयी और भारतीय राजनीतिमे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी । बक्सरके युद्धके कार्यको पूरा करनेके लिए क्लाइवको कलकत्ताका गवर्नर एवं सेनापति बनाकर फिर भारत भेजा गया । उसने १७६५ ई० मे इलाहाबादमे शाहआलम और गुजाउद्दौलाके साथ सन्धि करके अपनी कम्पनीके लिए बादशाहसे बंगाल, बिहार और उड़ीसाकी दीवानी अर्थात् इन प्रान्तोंकी मालगुजारी वसूल करनेका अधिकार प्राप्त कर लिया जिसके बदलेमे बादशाहको २६ लाख रुपया वार्षिक देनेका वचन दिया । अवधके नवाबसे उसने कड़ा और इलाहाबादके जिले ले लिये, उससे परस्पर सहायता करनेकी शर्त कर ली और उसकी सीमापर उसीके खर्चेसे अँगरेजी सेना रखनेकी बात तय कर ली । अब दिल्लीका बादशाह अँगरेजोंका एक प्रकारका पेन्शनर था, अवधका नवाब-वजोर उनके प्रभावमे था तथा खर्चे एवं हजनिंकी रकमके लिए ऋणी था, और बंगालके तो वे पूरे स्वामी थे । मोरजाफरको नाम-मात्रका नवाब बना दिया गया, पुलिस एवं दण्डविधान ही उसका एक-मात्र अधिकार-क्षेत्र रह गया । कुछ ही मास उपरान्त वह मर गया और उसके बेटे नज्मुद्दौलाको नवाब बनाया गया । मोरजाफरके पुनरुत्थानपर भी उसे खूब लूटा-खसोटा गया था । स्वयं स्क्रेपटन नामक एक अँगरेजके शब्दोमे 'नवाब तो कम्पनीके नौकरोके लिए एक ऐसा बैक बना हुआ था

जिससे वे जब, जितनी वार और जितना चाहे रुपया निकाल ले।' उसका दीवान भी अँगरेजोंके द्वारा ही नियुक्त किया जाता था और उसकी सेना भी परिमित एवं नियत थी। बंगालमें दोहरा शासन प्रचलित हो गया। अँगरेज अफसरों और उनके भारतीय कर्मचारियोंका जाल देशके गाँव-गाँवमें बिछ गया। कम्पनीके भ्रष्टाचारी कर्मचारियोंका भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया। क्लाइवने अपनी सेनाका सुधार और संगठन किया तथा कम्पनीके कर्मचारियोंपर भी नियन्त्रण रखने और उनके भ्रष्टाचारको कम करनेका प्रयत्न किया। किन्तु १७६७ ई० में क्लाइव इंग्लैण्ड वापस चला गया और कुछ वर्ष बाद पागल होकर तथा आत्म-हत्या करके मर गया।

दोहरे शासनके दोष प्रत्यक्ष हो थे। कम्पनी और नवाब दोनोंके कर्मचारी जनताको लूटनेमें होड़ लगाये हुए थे। बड़े-बड़े जमींदारोंकी भी कोई प्रतिष्ठा या सुरक्षा न रह गयी थी। मालगुजारी आदिके वसूल करनेमें धन-जन, स्त्रियोंकी लाज, किसीकी भी लूटनेमें कोई हिचक न थी। प्रजा निःसहाय हो गयी। इस बीचमें होनेवाले बंगालके अँगरेज गवर्नर वल्स्ट (१७६७-६९ ई०) और कार्टियर (१७६९-७२ ई०) भी अयोग्य ही थे। १७६९-७० ई० में बंगाल देशमें अत्यन्त भयानक दुर्भिक्ष पड़ा जिसमें एक तिहाईसे अधिक जनता भूखी तड़प-तड़पकर मर गयी। सरकारने कुल ९००० पौण्ड तीन करोड़ अकाल-पीड़ितोंकी सहायताके लिए निकाले। अकालकी भोपणता राज्य-कर्मचारियोंके अत्याचारोंके कारण और अधिक बढ़ गयी। अकालके फलस्वरूप नवाबके शासनका तो अन्त कर ही दिया गया और उसे पेन्शन देकर अलग कर दिया गया, साथ ही अब कम्पनीके ही सरकारी कर्मचारियोंने जैसे बना अकाल-पीड़ित जनताको लूट-खसोटकर सरकारो कोषमें १७७१ ई० में १७६८ ई० की अपेक्षा भी अधिक राज्य-कर वसूल करके जमा कर दिया। १७७२ ई० में वारेन हैस्टिंग्स बंगालका गवर्नर बनकर आया। वह बड़ा कुटिल कूट-

नीतिज्ञ था । कम्पनीके अन्य सभी कर्मचारियोंकी भाँति वह घूसखोरी और भ्रष्टाचारसे भी मुक्त नहीं था । जनताका शोषण और लूट वेगके साथ चलती रही । देशके उद्योग-धन्धे शून्यः-शून्यः अत्याचारपूर्वक नष्ट कर दिये गये । भारतमें अँगरेजोंकी शक्ति एवं विस्तार, और संसारमें इंग्लैण्डका धन-वैभव, व्यापार, उद्योग-धन्धे, प्रभाव और प्रभुत्व दिन दूने रात चौगुने बढ़ते गये । भारतकी इस लूटसे प्राप्त धन तथा स्वयं भारतके ही कच्चे माल तथा विशाल भारतीय बाजारके बलपर ही इंग्लैण्डकी औद्योगिक क्रान्ति एवं संसारमें उसके व्यापारिक प्रभुत्वका सम्पादन इसी समयके लगभग प्रारम्भ हुआ ।

वारेन हैस्टिंग्सने अपनी दो साल (१७७२-७४ ई०) की गवर्नरीमें पड़ोसी राज्योंकी राजनीतिमें हस्तक्षेप करके कम्पनीकी शक्ति बढ़ानेकी प्रयास चालू रखी । अपने ऋणी अवधके नवाबकी इच्छापर रुहेलोके साथ युद्ध छेड़कर और फलस्वरूप उनका विनाश करके उसने अवधको तो जो लाभ पहुँचाया सो पहुँचाया, स्वयं अपना लाभ किया और कम्पनी की शक्ति और प्रभावको उत्तर भारतमें पश्चिम दिशामें और अधिक विस्तार दिया । इस युद्धमें पड़ना अँगरेजोंके लिए अन्यायपूर्ण और अनुचित था । उसके लिए स्वयं अँगरेजोंने हैस्टिंग्सकी कड़े शब्दोंमें निन्दा की है । रुहेले सरदार हाफिज रहमतखाने अँगरेजोंका कुछ भी न बिगाड़ा था । वह स्वयं भी एक उदार एवं सहृदय शासक था । अपनी मुसलमानेतर प्रजाके प्रति भी उसका व्यवहार अपेक्षाकृत अच्छा था । युद्धके उपरान्त अवधके नवाबोंके शासनमें रुहेलखण्डकी दशा एकदम बिगड़ गयी । किन्तु उस कालके इन अँगरेजोंकी दृष्टिमें उचित-अनुचित, न्याय-अन्यायका कोई मूल्य न था । जो बात भी उनकी शक्ति-संवर्द्धन और स्वार्थसाधनमें सहायक होती वही उचित एवं न्याय्य थी और उसे करनेमें वे कभी न चूकते थे । वारेन हैस्टिंग्सने इसी कालमें बंगालके शासनको भी व्यवस्थित करनेका और उसमें सुधार करनेका कुछ प्रयत्न किया, किन्तु इन सुधारों-

मे भी कम्पनी और अँगरेजोंके हितों तथा अधिकारोंकी सुरक्षाकी दृष्टि ही प्रधान थी । सन्यासियोंके विद्रोहके नामसे प्रसिद्ध एक जनविद्रोह भी अँगरेजोंके अत्याचारोंके विरुद्ध बंगालके कुछ भागोंमें इस कालमें हुआ किन्तु अँगरेजोंने उसे क्रूरताके साथ कुचल दिया । १७७३ ई० के रेगुलेटिंग ऐक्ट-द्वारा इंग्लैण्डकी सरकारने सर्वप्रथम कम्पनीके कार्योंमें वैधानिक हस्तक्षेप किया । इस विधानके अनुसार बंगालका गवर्नर भारतका गवर्नर-जनरल कहलाया, अन्य सब सूबों और मद्रास, बम्बई आदिके गवर्नरोंपर उसका आधिपत्य हुआ, ५ वर्ष उसका कार्यकाल नियत किया गया, उसकी सहायताके लिए चार सदस्योंकी एक कौन्सिल बनायी गयी और कलकत्तेमें सुप्रीम कोर्टके नामसे सर्वोच्च अदालत स्थापित की गयी जिसके जज गवर्नर-जनरल और उसकी कौन्सिलके अधिकारसे सर्वथा स्वतन्त्र थे । मालगुजारी-सम्बन्धी व्यौरो तथा फौजी एवं व्यापारिक मामलोंसे इंग्लैण्डकी सरकारको अवगत रखना आवश्यक हो गया । इस प्रकार इस पदाक्षेप-द्वारा इंग्लैण्डकी सरकार या कहिए कि सम्पूर्ण अँगरेजी राष्ट्र भारतमें अपनी राज्य-शक्तिके विस्तारमें प्रत्यक्ष रूपसे दिलचस्पी लेने लगा । कम्पनीके पिछले सभी कार्योंको तथा भविष्यमें किये जानेवाले सब कार्योंको अँगरेज-सरकारका समर्थन, सहयोग, संरक्षण एवं अभिभावकत्व प्राप्त हो गया ।

जिस प्रकार कलकत्ता केन्द्रके अँगरेज बंगालमें और फिर उससे आगे बढ़कर पश्चिमी प्रदेशोंमें अँगरेजी शक्तिका संगठन, विस्तार और संवर्धन कर रहे थे, उसी प्रकार पूर्वी तटपर मद्रास केन्द्रसे वे सुदूर दक्षिणमें तमिल, तुलुव, आन्ध्र और कर्नाटक देशोंमें वैसा ही कर रहे थे । तंजीर चन्द्रगिरि आदिके छोटे-छोटे राजाओंको तो उन्होंने प्रायः अपने अधीन कर ही लिया था और कर्नाटकका नवाब बंगालके नवाबकी भाँति ही उनके हाथकी कठपुतली था । उसके राज्यमें भी प्रायः उसी कालमें बंगाल-जैसा दोषपूर्ण दोहरा शासन स्थापित करके उन्होंने कर्नाटक देशकी दशा एवं शासन-व्यवस्थाको भी पहलेसे वही अविक शोचनीय बना दिया था ।

निजाम और उसकी राजनीतिपर उन्होंने अपना प्रभाव जमा ही लिया था, अब उसे और अधिक सुदृढ़ करने तथा मैसूरमे हैदरअलीका अन्त करने तथा निजाम और मराठोकी शक्ति क्षीण करनेके लिए उन्होंने भारतके इस भूभागमे अपनी शक्तिका संगठन, विस्तार एवं संवर्धन करना प्रारम्भ कर दिया था । इसी नीतिके अनुसरणमे उनका हैदरअलीके साथ प्रथम मैसूर-युद्ध (१७६७-६९ ई०) हुआ, यद्यपि उसका परिणाम उनके लिए कुछ लाभदायक न हुआ । इसी प्रकार पश्चिमी तटपर बम्बई केन्द्रसे उन्होंने मराठोकी शक्तिको क्षीण करनेके लिए वैसा ही प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया था । १७६१ ई० की पानीपतकी पराजयके उपरान्त पेशवा राज्यकी स्थिति विपन्न हो उठी थी । अन्तःकलह, परस्पर फूट, सामन्त सरदारोके स्वतन्त्र राज्य स्थापना आदिसे उत्पन्न परिस्थितियो-ने इस भागमे भी अँगरेजोको स्वर्ण अवसर प्रदान किया । तीनों केन्द्रोके द्वारसे अँगरेज भारतवर्षको तीन महत्त्वपूर्ण दिशाओसे आवृत करते चले आ रहे थे । तीनों ही केन्द्रोके अँगरेज अधिकारी प्रायः एक-दूसरेसे स्वतन्त्र रहकर ही अपनी-अपनी दिशामे अबतक अग्रसर होते रहे थे, किन्तु उनमे उद्देश्य, हित और पद्धतिकी एक-सूत्रता एवं साम्य तथा परस्पर सहयोग एवं सहायता अभीतक भी बराबर बनी हुई थी । रेगुलेटिंग ऐक्ट-द्वारा उनका पूर्ण केन्द्रीयकरण एवं एकसूत्रीकरण करनेका प्रयत्न किया गया, जिसमे प्रायः कोई कठिनाई न हुई । अबतक अँगरेजी नीति और पद्धतिका यथावश्यक विकास हो चुका था, उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गयी थी, स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ हो गयी थी तथा उनके प्रभाव, अधिकार और साधन पर्याप्त थे । उनकी भारतीय साम्राज्यकी नींव मजबूतीके साथ जम गयी थी, अब मात्र तेजीके साथ उस साम्राज्यका विस्तार करके समस्त देशको उसमे व्याप्त कर लेना था जिसके सम्पादनमे वे मनोयोगके साथ जुट गये । इस काल तककी घटनाओका कुछ विस्तारके साथ विवेचन इसीलिए किया गया है कि अँगरेजोके उद्देश्य, उनकी नीति, पद्धति, मनोवृत्ति, जातीय

चरित्र एवं अवसरवादिताका ठीक-ठीक परिचय मिल जाये । आगेकी सब घटनाएँ इन्हीकी पुनरावृत्तिमात्र हैं अतः उनका संक्षिप्त विवरण ही पर्याप्त होगा जो गवर्नर-जनरलके आधारसे कालक्रमानुसार निम्न प्रकार है —

१. वारेन हैस्टिंग्स (१७७४-८५ ई०) भारतका प्रथम अंगरेज गवर्नर-जनरल था । पहले उसको नियुक्ति पाँच वर्षके लिए की गयी थी, फिर पाँच वर्षके लिए और बढ़ा दी गयी थी । उसके कार्यकालके प्रारम्भ होनेके अगले ही वर्ष बम्बईका गवर्नर पेशवा दरवारकी राजनीतिमें उलझ गया । पेशवा राज्यके अन्त कलहका लाभ उठाकर और राघोबाका पक्ष लेकर उसने अपने प्रान्तमें भी बंगालकी घटनाकी पुनरावृत्ति करनेकी सोची । किन्तु विचक्षण मराठा राजनीतिज्ञ नाना फडनवीसके कूटनीतिक चातुर्यके कारण उसे स्वयं लेनेके देने पड़ गये । १७७५-८२ ई० के प्रथम अंगरेज-मराठा युद्धमें नाना फडनवीसने सिन्धिया, होल्कर, गायकवाड, भोसले आदि सभी मराठा सरदारोंको तथा निजाम और हैदरअलीको भी अपनी ओर मिला लिया । इसपर बम्बईवालोंके जैसे ही उद्देश्यसे प्रेरित होकर मद्रास सरकारने हैदरअलीके साथ युद्ध छेड़ दिया । हैदरअली स्वयं अंगरेजोंको कर्नाटकसे बाहर निकाल देनेपर तुला हुआ था । अतः प्रथम अंगरेज-मराठा युद्धके बीचमें ही दूसरा अंगरेज-मैसूर युद्ध (१७८०-१७८४ ई०) भी शुरू हो गया । इन युद्धोंके आरम्भ करनेमें बम्बई और मद्रासके गवर्नरोंने गवर्नर-जनरल वारेन हैस्टिंग्सकी कोई अनुमति या स्वीकृति नहीं ली थी, अतः वह कुछ समय तक चुप ही बैठा रहा । फल-स्वरूप पूर्वी एवं पश्चिमी तटसे अंगरेजोंका नाम-निशान मिटने ही जा रहा था जिसके कारण अंगरेजोंकी राज्याकांक्षा, शक्ति और प्रतिष्ठाको अमिट ठेस लगती, साथ ही विश्वासघात, वचनभंग आदि लाछनोंसे उन्हें सदैवके लिए लालित भी रहना पड़ता, किन्तु उसके पूर्व ही वारेन हैस्टिंग्सने समस्त अंगरेज शक्तिको केन्द्रित करके इस युद्धमें लगा दिया । पश्चिमी तट, पूर्वी तट और मध्य भारत आदि विभिन्न स्थानोंमें पेशवा,

मराठा सरदारों और हैदराबाद के साथ अंगरेजों के युद्ध हुए। अंगरेजों की कूटनीति और चातुरी साथ-साथ अपना कार्य करती रही। परिणाम यह हुआ कि १७८२ ई० में सालवाई की सन्धि से मराठा युद्ध का और १७८४ ई० में मंगलीर की सन्धि से मैसूर युद्ध का अन्त हुआ। अंगरेजों का प्रभाव उनके सभी विरोधी राज्यों पर छा गया। उनकी सबकी ही शक्ति-विस्तार और अधिकार कुछ-न-कुछ घट गये और अंगरेजों के पर्याप्त बढ़ गये। अब उन राज्यों का अन्त करने या उन्हें पूर्णतया अपने अधीन कर लेने का मार्ग भी अंगरेजों के लिए सुगम हो गया।

इस काल में देश के प्रत्यक्ष शासन का काम अंगरेजों को केवल बंगाल में ही करना पड़ रहा था। उनके लिए उन्होंने प्रचलित मुगल कालीन शासन पद्धति के ढाँचे को ही अपनाया और उसमें अपने हितों की सुरक्षा एवं उद्देश्यों की निष्ठि की दृष्टि से आवश्यक सुधार करने प्रारम्भ किये। उनकी इस शासन-पद्धति से देश का विशेष लाभ नहीं हुआ, अंगरेजों को ही उसके अधिकाधिक शोषण और लूट में सहायता मिली। देश और जनता के हितों की उन्हें चिन्ता थी भी नहीं। किन्तु रेगुलेटिंग ऐक्ट-द्वारा स्थापित व्यवस्था स्वयं उनके लिए भी सदोष और असुविधाजनक थी। गवर्नर-जनरल और उसकी कौन्सिल के बीच सद्भाव एवं सहयोग रहता ही नहीं था और राज्यकार्य में अडचन होती थी। अतः इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री पिट ने अपने १७८४ ई० के पिट्स इण्डिया ऐक्ट-द्वारा कम्पनी के लन्दनस्थ प्रधान कार्यालय पर तथा उसको भारतीय नीति पर अपनी सरकार का नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप और सुदृढ़ कर दिया और गवर्नर-जनरल के अधिकारों में भी वृद्धि कर दी। इसी बीच में अपने कार्यकाल में वारेन हेस्टिंग्स ने कतिपय अन्य जघन्य कार्य किये थे। उसके अन्यायपूर्ण रूहेला युद्ध का उल्लेख किया ही जा चुका है। उसने बंगाल के एक प्रतिष्ठित एवं सम्मानित राजपुरुष महाराज नन्दकुमार को व्यक्तिगत शत्रुता के कारण अपने मित्र सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज सर एला-इजा इम्पे-द्वारा जालसाजी के झूठे मामले में फाँसी की सजा दिलवायी।

नन्दकुमारने हैस्टिंग्सकी भारी घूमखोरीका भी भण्डाफोड किया था। इम्पे-
की सहायतासे हैस्टिंग्सने अपने कितने ही अन्य अवैध कार्योंको भी वैधरूप
दे दिया था। व्यक्तिगत शत्रुता एवं धनके लोभके कारण ही उसने बनारसके
समृद्ध एवं निर्दोष राजा चेतसिंहका प्रतिहिंसापूर्ण निर्दयताके साथ विनाश
किया और उसके राज्यको लूटा। धनके लोभसे ही उसने अवधकी प्रतिष्ठित
वेगमोको जी भरकर लूटा-खसोटा और अपमानित किया। उसने अनेक
जाल किये, लोगोंके साथ छल-कपटपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक समझौते
किये, अनुचित भेदे और घूम ली। इन सब कार्योंके लिए स्वयं तत्कालीन
एवं उत्तरवर्ती अनेक अँगरेजोंने उसकी पर्याप्त निन्दा की है। इंग्लैण्ड
वापस जानेपर उपरोक्त अपराधोंके लिए उसपर मुकदमा चलाकर अँगरेजों-
की न्याय-परायणताका भी खूब ढोंग किया गया। अन्ततः वह ससम्मान
निरपराध सिद्ध हुआ। न भी होता तो भारत और भारतीयोंकी जो क्षति
वह कर चुका था उसकी पूर्ति असम्भव थी, और उसकी तनिक भी पूर्ति
करनेका अँगरेजोंको, उनको कम्पनी या सरकारको, स्वप्नमें भी कोई
ध्यान न था। हैस्टिंग्सके जाने और नये गवर्नर-जनरलके आनेके बीच
लगभग बीस महीने तक मैकफर्सनने उसका कार्यभार संभाला। उसके
समयमें अँगरेजोंका दोषपूर्ण एवं भ्रष्टाचारपूर्ण शासन और अधिक भ्रष्ट हो
उठा। महादाजी सिन्धिया अपने फ्रान्सीसी सेनापति काउण्ट डि-ब्रोइनकी
सहायतासे इस कालमें दिल्ली दरबारका सर्वेसर्वा था। बादशाह शाहआलम
भी उसकी दयापर आश्रित था। सिन्धियाने अँगरेजोंसे भी बंगाल, बिहार
आदिकी चौथकी माँग की।

२. लार्ड कान्वालिस (१७८६-९३ ई०) को गवर्नर-जनरल
होनेके साथ-ही-साथ प्रधान सेनापति भी बना दिया गया और कौन्सिलके
सदस्योंके ऊपर उसे पूरा प्रभुत्व प्रदान कर दिया गया। उसने कम्पनीकी
नौकरीमें सुधार करने, भ्रष्टाचारको कम करने और अदालतोंका सुधार
करनेका प्रयत्न किया तथा हैस्टिंग्स-द्वारा प्रचलित अत्याचारपूर्ण ठेकेदारी

प्रथाका अन्त करके बंगालमें मालगुजारीका हस्तमरारी अर्थात् स्थायी बन्दोबस्त किया और सिविल सर्विसकी भी स्थापना की। कार्नवालिस एक उच्च धरानेका सम्पन्न व्यक्ति, ईमानदार और अनुभवी शासक था। उसके पूर्ववर्ती अधिकारियों-द्वारा किये गये अत्याचारों एवं अनाचारोंको भुलानेके लिए उसे भेजा गया था। ऐसा करना अँगरेजोंकी गहरी कूट-नीतिका प्रदर्शन था। इस प्रकारकी क्रिया-प्रतिक्रियापर ही वह अवलम्बित थी और सदैव चलती रही। एक शासक आता जो जो भरकर जोर-जुल्म, लूट-खसोट करता उसके तुरन्त उपरान्त ऐसा व्यक्ति भेजा जाता जो जनता-के आंसू पोंछनेका और उसे पुराने अत्याचारोंको भूलकर अँगरेजोंकी सदा-शयता, उदारता एवं न्याय-परायणताकी प्रशंसा करनेके लिए प्रोत्साहित करता। किन्तु इन दोनों ही गरम और नरम प्रकारके अधिकारियोंके हाथमें अँगरेजोंके अपने मौलिक हित समान रूपसे सुरक्षित रहते। १७९०-९२ ई० में दूसरा अँगरेज-मैसूर युद्ध छिड़ा जिसके परिणामस्वरूप टीपू सुल्तान-का राज्य और शक्ति अत्यन्त घट गये और मद्रास प्रेसीडेन्सीका भी पर्याप्त विस्तार हो गया। इस कालमें उत्तरापथमें महादाजी सिन्धिया सर्वाधिक शक्तिशाली हो रहा था, वह चतुर, बुद्धिमान् और प्रतापी भी था। अँगरेजोंने उसके साथ मित्रता ही बनाये रखी और उसके कार्योंमें हस्तक्षेप नहीं किया। १७९४ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी। १७९३ ई० में इंग्लैण्ड-की सरकारने कम्पनीको आगेके २० वर्षोंके लिए भारतीय व्यापारके एकाधिकारके लिए नया आज्ञा-पत्र प्रदान कर दिया था।

३. सर जॉन शोर (१७९३-९८ ई०) पहलेसे ही कम्पनीका कर्म-चारी था और कार्नवालिसका सहायक था। वह सिविलियन मनोवृत्तिका था और देशी राज्योंके मामलोंमें हस्तक्षेप न करनेकी नीतिका अनुसरण करना तथा पिटके इण्डिया ऐक्टका अक्षरशः पालन करना चाहता था। अतः पूर्व सिन्धिकी अवहेलना करके उसने मराठोंके विरुद्ध अपने मित्र निजामको सहायता न दी, फलस्वरूप खर्चाके युद्धमें निजाम बुरी तरह

यूरोपवासियों-द्वारा भारतकी लूट

६३३

पराजित हुआ। अंगरेजोंकी इस प्रत्यक्ष कायरतासे प्रोत्साहित होकर टीपू सुल्तानने फ्रान्सके नेपोलियन तथा अफगानिस्तानके अमोरके साथ अंगरेजोंके विरुद्ध बातचीत शुरू कर दी और वह युद्धकी तैयारी करने लगा। अफगान बादशाह जमनशाह पंजाबमें आ पहुँचा अतः डरकर सर जॉन शोरने अवधमें दृढ़तासे काम लिया। १७९७ ई० में नवाब आसफुद्दौलाकी मृत्युपर उसके बेटेको पदच्युत करके भाई सादतअलीको नवाब बनाया, उससे इलाहाबादका किला, कुछ अन्य प्रदेश और वन लिया तथा अवधपर अपना पंजा पूरी तरह कस दिया।

४. लार्ड वेलेज़ली (१७९८-१८०५ ई०) अपने दो पूर्ववर्तियोंके वारह वर्षके नरम शासनके उपरान्त अब इस नये गवर्नर-जनरलने अपनी अत्यन्त गरम नीतिका प्रयोग किया। वह बड़ा साहसी, अविवेकी, साम्राज्यवादी एवं राजनीतिज्ञ था। इस समय नेपोलियनके भयसे अंगरेजोंके प्राण खुश्क थे, वे उसके साथ ऐसे भीषण एवं व्यापक युद्धमें संलग्न थे जिसपर उनके राष्ट्रका जीवन-मरण निर्भर था। भारतमें टीपू उनका कट्टर शत्रु था, खर्दके युद्धके बाद निजाम भी उनसे रूढ़ हो गया और फ्रान्सीसियोंके साथ लिखा-पढ़ी करने लगा। उत्तरमें सिन्धिया अत्यन्त शक्तिशाली था। कम्पनीकी भीतरी दशा भी बहुत खराब थी, उसके कर्मचारी परस्पर कलहमें रत थे, अनुशासन विगड़ गया था और खजाना खाली था। वेलेज़लीने तुरन्त व्यर्थका बहाना बनाकर टीपूपर आक्रमण कर दिया। निजाम डरकर अंगरेजोंके पुरो तरह अधीन हो गया और युद्धमें उनकी सहायता करनेके लिए भी तैयार हो गया। १७९८-९९ ई० के इस चौथे अंगरेज-मैसूर युद्धके फलस्वरूप टीपू और उसके राज्यका अन्त हो गया। राज्यका और सम्पत्तिका एक बड़ा हिस्सा अंगरेजोंने हड़प लिया, शेष अपने मित्रोंमें बाँट दिया और अपनी सुरक्षकतामें मैसूरका एक छोटा-सा हिन्दू राज्य स्थापित कर दिया।

अब वेलेज़लीने अपनी सहायक-सन्धि प्रथा चालू की। जो राज्य

अँगरेजोंके साथ यह सन्धि करता वह अनिवार्य रूपसे अँगरेजोंकी अधीनता स्वीकार कर लेता, किसी देशी या विदेशी अन्य शक्तिके साथ वह सन्धि-विग्रह नहीं कर सकता था, उसे अपने यहाँ एक अँगरेज रेजीडेण्ट और सेना रखनी पड़ती थी जिसका सब खर्च उसे देना पड़ता था और किसी अन्य विदेशीको वह अपने यहाँ नौकर नहीं रख सकता था। सबसे पहले निजाम इस सन्धनमें बाँधा। तदनन्तर अवधके नवाबसे रूहेलखण्ड और गोरखपुरके जिले बरबस छीनकर उसे इस सन्धिमें बाँधा। १८०२-०५ ई० में मराठोंके साथ युद्ध छेड़ दिया और परिणामस्वरूप पेशवा, मिन्धिया, होलकर, भोंसले आदि मराठा राज्योंको पराजित करके उन्हें अपने-अपने राज्योंके मूल्यवान् प्रदेश अँगरेजोंको दे देने तथा इस सन्धिमें बाँधनेपर विवश किया गया। भरतपुरके जाटों और राजस्थानके प्रायः सभी राजपूत राज्योंको भी इन सन्धियोंमें जकड़ लिया गया।

इन सन्धियोंके फलस्वरूप भारतमें अँगरेजोंकी स्थिति अत्यन्त दृढ़ हो गयी, उनका राज्य विस्तार प्रत्येक दिशामें देशके अन्तःप्रदेश तक पहुँच गया, धन, आय तथा व्यापार अत्यधिक बढ़ गया, सन्धिमें बाँधे राज्योंपर उनका साम्राज्य स्थापित हो गया और उनके पास एक सुशिक्षित विशाल सेना हो गयी जिसके लिए उन्हें कुछ भी खर्च न करना पड़ता था। इन कथित अनगिनत मित्र राज्योंकी विदेशी नीतिपर भी उनका पूर्ण अधिकार हो गया और उन्हें अन्य यूरोपीय जातियोंके आक्रमणका कोई भय न रहा। इन सन्धियोंके लिए वेल्लेजलीने भारतीय राजाओंपर बड़ा दबाव डाला तथा उनके साथ अत्याचारपूर्ण और सख्तीका बरताव किया। उसने उनकी या उनकी जनताकी भावनाओंका तनिक भी खयाल न किया और न उनके न्याय्य अधिकारोंपर ही कुछ ध्यान दिया। उसको तो केवल अँगरेजी राज्यके विस्तार और सुरक्षाकी चिन्ता थी। देशी राजा नवाब उसके दबाव और अत्याचार तथा अपनी स्वयंकी असहाय अवस्था, अयोग्यता, फूट, स्वार्थ-परता एवं नैतिक पतनके कारण उसका कहा माननेपर विवश हुए।

अंगरेज इतिहासकारों, और राजनीतिज्ञोंने अपने इस जाति वीरकी इस कुनीतिकी बड़ी प्रशंसा की है, किन्तु भारतीय राजाओं और नवाबोंपर इन सन्धियोंका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। अब उन्हें विदेशियोंके या पड़ोसी राज्योंके आक्रमणोंका अथवा आन्तरिक द्रोहोंका प्रायः कोई भय न रहा, अतः वे निकम्मे, कमजोर, आलसी और विलासी हो गये। उनका आत्म-सम्मान भी जाता रहा और राजनैतिक जीवन निःसत्त्व हो गया। राज्यके शासन-प्रबन्धकी ओरसे भी वे विमुख हो गये। षड्यन्त्र, अनाचार और अत्याचार बढ़ने लगे और अन्तमें इन अत्याचारों और कुशासनकी दुहाई देकर उनमेंसे जिसे चाहा उस राज्यको अंगरेजी राज्यमें मिला लेनेका सहज बहाना अंगरेजोंके हाथमें आ गया। टामस मनरो आदि पाश्चात्योंने भी इस सन्धि प्रथाकी कड़े शब्दोंमें आलोचना की है और कहा है कि इसके द्वारा भारतीय नरेश पूर्णतया चरित्रहीन और दुर्बल हो गये। इतना ही नहीं, वेलेज़लीने, जो अपने राज्यका यथाशक्य विस्तार करनेपर तुला हुआ था, तंजौर राज्यके उत्तराधिकारके झगड़ेका लाभ उठाकर उस राज्यका अन्त करके उसे अंगरेजी राज्यमें मिला लिया। सूरतकी नवाबीके साथ भी यही किया गया और कर्नाटककी नवाबीके साथ भी बंगाल-जैसा ही वरताव किया गया। इन नरेशोंको नाम-मात्रकी पेन्शन देकर अलग कर दिया गया। उनके राज्यपर अंगरेजों का शासन स्थापित कर दिया गया जो प्रायः सर्वद्वय ही प्रारम्भमें पहले देशी शासनकी अपेक्षा अधिक निकृष्ट और अत्याचारपूर्ण था। वैसे तो क्लाइव और हैस्टिंग्स पहले ही इस नीतिका प्रारम्भ कर चुके थे किन्तु अब वेलेज़लीने उसे एक व्यवस्थित, व्यापक एवं बंधन रूप देकर भारतमें अंगरेजोंके प्रभुत्वको अनुमानातीत रूपमें गहरा एवं निरतृत बना दिया और साथ ही देशके नैतिक एवं राजनैतिक पतनको भी गिनवरपर पहुँचा दिया। वेलेज़लीकी इस तीव्र तप्त नीतिके उपरान्त ठण्डी नरम नीतिकी आवश्यकता थी, अतएव—

५. कार्नवालिसको पुनः गवर्नर-जनरल बनाकर भेजा गया किन्तु

कुछ मास पश्चात् ही उसकी मृत्यु हो गयी । उसके स्थानमे—

६. सर जार्ज वालो (१८०५-०७ ई०) नियुक्त हुआ । उसने भी हस्तक्षेप न करनेकी नीतिका पूर्णताके साथ पालन किया । बेलेजलीकी नीतिके परिणामों और अँगरेजोकी गूढ दुरभिसन्धिको बहुत-से भारतीय अनुभव करने लगे थे किन्तु विवश थे । तथापि १८०६ ई० मे वैलोरमे अँगरेजी सेनाके भारतीय सैनिकोने भीषण विद्रोह कर दिया जिसका कठिनाईसे दमन हुआ । साथ ही देश-भरमे उपद्रव खडा हो गया, झुण्डके झुण्ड डाकू सर्वत्र घूमते फिरते थे और निःशंक लूट-मार करते थे । बुन्देलखण्डमे तो पूर्ण अराजकता फैल गयी, अनेक छोटे-छोटे सरदार परस्पर लड़ने-झगडने लगे । उधर पंजावमे रणजीतसिंहका स्वतन्त्र सिक्ख-राज्य उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता जा रहा था । यूरोपमे नैपोलियन बोनापार्ट अपनी शक्तिके शिखरपर पहुँच गया था । अँगरेजोका वही सबसे अधिक बलवान् एवं महान् शत्रु था जिसके कारण उनकी बड़ी भयप्रद स्थिति थी ।

७. लार्ड मिण्टो (१८०७-१३ ई०) के गवर्नर-जनरलका पद सँभालनेके समय उपरोक्त समस्याएँ उसके सम्मुख थी । अतः उसने ईरान, अफगानिस्तान और पंजाबके नरेशोके पास दूत भेजकर उनसे मैत्री सन्धियाँ कर लीं और उन्हे फ्रान्सीसियोके विरुद्ध अँगरेजोका मित्र बना लिया । सिन्धके अमीरोके साथ भी इसी प्रकारकी सन्धि कर ली गयी । उसने बुन्देलखण्ड आदिके सरदारोके पारस्परिक झगडोका निबटारा किया और डाकुओका भी कुछ दमन किया । मिण्टोको यह गर्व था कि भारतीय शक्तियोके विरुद्ध शस्त्र उठाये बिना ही उसने सारी अराजकताको दबा दिया ।

८. लार्ड हैस्टिंग्स (१८१३-२३ ई०) के प्रथम वर्षमे ही कम्पनीका नया आज्ञा पत्र अगले बीस वर्षोंके लिए जारी हुआ जिसके द्वारा भारतीय व्यापारपर उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया । १८१३ ई० के इस आज्ञापत्र-द्वारा ही प्रथम बार अँगरेज कम्पनी सरकारने तीस

करोड़ निवामियोंके इस विशाल देशके लिए दस हजार पीण्ड शिक्षापर खर्च करनेका उदार निश्चय किया। १८१४-१६ ई० में नेपालके गोरखोंके साथ युद्ध करके और उन्हें सहायक सन्धि प्रथामे बाँधकर मित्र राज्य बनाया गया तथा उनसे तराई प्रदेश एवं कुमायूँ, गढ़वाल, शिमला आदिके कुछ पर्वतीय प्रदेश हस्तगत कर लिये गये। १८१६-१८ ई० में पिण्डारियोंका दमन किया गया। ये भयंकर सैनिक लुटेरे हजारोंकी संख्यामें कई क्रूर सरदारोंके नेतृत्वमें सर्वत्र लूट-मार करते थे और सामान्य जनताको ही नहीं अनेक राजाओं और राज्योंको भी निरन्तर सताते रहते थे। पूर्वकालके लुटेरे मराठा सरदारोंके सहयोगसे बढ़े थे जो अब भी उन्हें सहायता एवं प्रोत्साहन देते थे। अब पिण्डारी सफल-बल स्वतन्त्र लूट-मार करते थे। एक विशाल अंगरेजी सेनाने सब ओरसे घेरकर उनको कुचल डाला और तितर-बितर कर दिया। उनके कई सरदार मारे गये। शेपमेंसे अमीरखानोंको टोकका राज्य दे दिया गया। १८१७-१९ ई० में तीसरा मराठा युद्ध छेड़कर पेशवाके पूना राज्यका अन्त कर दिया गया। उसके साथ ही मराठा संघका भी पतन हो गया। उसके सिन्धिया, होल्कर, भोसले, गायकवाड आदि भिन्न-भिन्न सदस्य अपनी शक्ति, अधिकार और प्रदेश खो-खोकर तथा अपने राज्योंको सहायक सन्धि प्रथामे और अधिक जकड़वाकर अंगरेजोंके पूर्णतया अधीन हो गये। अब कश्मीर, सिन्ध और पंजाबको छोड़कर सम्पूर्ण भारतपर अंगरेजोंका प्रभुत्व था। हैस्टिंग्सको टामस मनरो-जैसे कतिपय योग्य और परिश्रमी प्रशासक भी प्राप्त थे। मनरोने मद्रास प्रान्तमें मालगुजारीकी रय्यतवाड़ी प्रथा स्थापित की। १८१८ ई० में बंगालके श्रीरामपुरमें ईसाई पादरियोंने धर्मप्रचारार्थ देशी भाषामें एक समाचार-पत्र निकालना शुरू किया। अंगरेजी पत्रोंपर लगे प्रतिबन्धोंको भी ढोला कर दिया गया।

६. लार्ड एम्हस्ट (१८२३-२८ ई०) ने ब्रह्माके राजाके साथ, जिसने आसामकी विजय करके पूर्वी बंगालपर आक्रमण करनेकी तैयारी की

थी, युद्ध छेड़ दिया। ब्रह्माके इस प्रथम युद्ध (१८२४-२६ ई०) के फल-स्वरूप ब्रह्माका राजा पराजित हुआ और सहायक सन्धिमें बँधा। भारी रकम और आसाम प्रान्त अँगरेजोंके हाथ आये। मनीपुरका राज्य भी उनकी अधीनतामें रहा। उनकी पूर्वी सीमा भी अब सुरक्षित हो गयी। १८२६ ई० में भरतपुरमें दुर्जनसाल विद्रोही हुआ जिसकी देखा-देखी मालवा, बुन्देलखण्ड एवं मराठा राज्योंमें विद्रोहके चिह्न दीख पड़ने लगे। अँगरेजोंने दुर्जनसालको कुचल दिया, भरतपुरके किलेपर अधिकार कर लिया और खजानेको जी भरकर लूटा, किन्तु भरतपुर राज्यको कायम रखा।

१०. सर विलियम बेंटिक (१८२८-३५ ई०) ने शासन-सुधार और शान्ति-कार्योंकी ओर अधिक ध्यान दिया। इसके समयमें सर्व-प्रथम अँगरेजोंने अपने एक प्रतिष्ठित अधिकारी टामस मनरोके मुखसे यह कहलाया कि ब्रिटिश सरकार एक संरक्षकके रूपमें भारतको अपने अधीन रखेगी और उसका ध्येय भारतीयोंको अपने देशका शासन करनेके योग्य बनाना है। यहीसे अँगरेजोंने विश्वमें अपना यह दम्भ प्रचारित करना शुरू किया कि भारत-जैसे पिछड़े, अशक्त, अरक्षित और असभ्य देशोंका संरक्षण करना तथा उन्हें उन्नत और सभ्य बनाकर अपने पैरोपर खड़ा कर देना इस गोरी जातिका स्वेच्छा एवं परोपकार वृत्तिसे ग्रहण किया हुआ भार और उत्तरदायित्व है। अँगरेजोंका यह दम्भपूर्ण ढोंग वर्तमान पर्यन्त चलता रहा है। अस्तु बेंटिकने घोषित किया कि प्रत्येक भारतीय जाति, धर्म या रंगके किसी भेद-भाव बिना किसी भी सरकारी पदपर नियुक्त किया जा सकता है। उसने फ़ौजी खर्च कम करके तथा शासन-सम्बन्धी अन्य आर्थिक सुधारों-द्वारा सरकारकी आय और बचत बढ़ायी, पश्चिमोत्तर प्रान्त-का बन्दोबस्त पूरा कराया और इलाहाबादमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्थापित किया, अदालतोंमें सुधार किये तथा उनकी भाषा फ़ारसीके स्थानमें उर्दू कर दी। सतीकी प्रथा, नरबलि, शिशुहत्या, स्त्रियोंका व्यापार आदि

सामाजिक कुरीतियोंको भी कानून-द्वारा दण्डनीय बनाया गया । गुलामी-की प्रथा भी उठा दी गयी । मुसंगठित ठगोंके दलोंका प्रकोप बहुत बढ गया था जिनके कारण यात्राएँ एवं मार्ग अरक्षित थे । मेजर स्लीमन-द्वारा उसने इन ठगोंका विनाश कराया । यूरोपीय साहित्य और विज्ञानकी शिक्षाके लिए १८१६ ई० में और १८२० ई० में कलकत्तामें दो कॉलेज स्थापित हो चुके थे । ये व्यक्तिगत प्रयत्न थे । अब सरकारने भी भारतीयोंकी शिक्षाके लिए कदम उठाया । किन्तु मैकालेके, जो कि भारतीय ज्ञान-विज्ञान, साहित्य और भाषाओंका घोर निन्दक एवं अँगरेज़ीका पूर्ण पक्षपाती था, प्रभावसे अँगरेज़ीको ही भारतीयोंकी शिक्षाका माध्यम बनाया गया और सरकारी सहायता केवल अँगरेज़ी शिक्षाके लिए ही स्वीकृत हुई ।

देशी राज्योंके सम्बन्धमें बेटिंककी नीति सामान्यतया हस्तक्षेप न करनेकी ही थी, तथापि कचार और कुर्गके राज्योंका अन्त करके उसने उन्हें अँगरेज़ी राज्यमें मिला लिया । मैसूर, अवध, भोंसले, होल्कर, सिन्धिया आदि राज्योंके आन्तरिक मामलोंमें भी काफी हस्तक्षेप किया । अँगरेज़ी सरकारकी दुष्ट नीतिके कारण बहुधा देशी राज्योंमें यह सोचा जाने लगा था कि अँगरेज सरकार उनके राज्योंका अन्त करनेका वहाना ढूँढ़ती रहती है । नरेशोंको यह शिकायत बराबर बनी रहती थी कि न तो उन्हें अपने शासनकी व्यवस्थाकी अपनी इच्छानुसार ठीक करनेका ही अवसर मिलता है और न अँगरेज सरकार ही इस कार्यमें उन्हें कोई सहायता देती है । १८३१ ई० में महाराज रणजीतसिंहसे भेंट करके बेटिंकने अँगरेज-सिख मैत्रीको पुष्ट किया और १८३२ ई० में सिन्धके सब अमीरोंको सहायक सन्धि प्रथामें बाँध लिया । १८३३ ई० में कम्पनीका नया वीस-साला आज्ञा-पत्र जारी हुआ जिसमें कम्पनीको अब व्यापारके स्थानमें भारतका शासन करनेकी ही आज्ञा मिली । शासन-व्यवस्थामें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किये गये यथा गवर्नर-जनरलकी कौन्सिलमें न्याय सदस्यकी

वृद्धि । इस पदपर मैकालेकी नियुक्ति हुई । साथ ही पार्लियामेण्टने यह घोषणा भी की कि भारतका कोई निवासी अथवा ब्रिटिश सम्राट्की कोई प्रजा अपने धर्म, जन्म-भूमि, वंश या रंगके कारण किसी सरकारी पद या नौकरीसे वंचित नहीं की जायेगी ।

११. सर चार्ल्स मेटकॉफ़ (१८३५-३६ ई०) ने प्रेस-एक्ट-द्वारा समाचार-पत्रोंको स्वतन्त्रता प्रदान की ।

१२. लार्ड ऑकलैण्ड (१८३६-४२ ई०) के समयमें प्रथम अफगान युद्ध हुआ । इस युद्धका उद्देश्य रणजीतसिंहकी सहायतासे काबुलके स्वाधीन शासक दोस्तमुहम्मदको, जिसपर अँगरेजोंको अपना विरोधी होनेका सन्देह था, पदच्युत करके शाहशुजाको अफगानिस्तानका अमीर बनाना था । अँगरेजी सेनाने सिन्धके मार्गसे अफगानिस्तानमें १८३९ ई० में प्रवेश किया । इस युद्धमें अँगरेज बुरी तरह पराजित हुए । १८४२ ई० में जब पराजित अँगरेजी सेना सिन्ध करके वापस लौट रही थी तो अरुगानोंने उसे काट डाला और १६००० सैनिकोंमेंसे केवल एक उस दुःखान्त घटनाका वर्णन करनेके लिए जीवित बचकर आ पाया । ऑकलैण्डकी बड़ी निन्दा हुई और वह वापस इंग्लैण्ड बुला लिया गया ।

१३. लार्ड एलिनबरा (१८४२-४४ ई०) ने अफगान युद्धको समाप्त कर दिया । उसने पिछली हारका कुछ प्रतीकार करके वाहवाही लूटी । दोस्तमुहम्मद ही काबुलका बादशाह फिर बन बैठा । ऑकलैण्डने सिन्धके अमीरोंके साथ सन्धि करके उन्हें रेजिडेण्ट रखनेपर विवश किया था और उनपर वार्षिक कर भी लाद दिया था । १८४३ ई० में अमीरोंपर कुछ झूठे दोषारोपण करके युद्ध छेड़ दिया गया और मियानीके युद्धमें उन्हें पराजित करके समस्त सिन्ध प्रान्त अँगरेजी राज्यमें मिला लिया गया । इस अन्यायपूर्ण कार्यकी स्वयं इंग्लैण्डकी पार्लियामेण्टने निन्दा की किन्तु उसे उलटा नहीं क्योंकि उससे अँगरेजोंको भारी व्यापारिक और राजनैतिक लाभ जो हुआ था । खालियरमें उत्तराधिकारका प्रश्न उठा,

इस वहानेसे अँगरेजोंने इस राज्यको, जो अब भी पर्याप्त शक्तिशाली था, और अधिक अगवत एवं पूर्णतया अपने अधीन कर लिया ।

१४. लार्ड हार्डिज (१८४४-४८ ई०) का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य रणजीतसिंहकी मृत्युका लाभ उठाकर सिक्खोंके साथ युद्ध (१८४५-४६ ई०) छेड़ना और फलस्वरूप महान् शक्तिशाली सिक्ख राज्यको अगवत एवं अपंग बनाकर अपने अधीन कर लेना था । लाहौर-मे चतुर हैनरी लारेन्सको बालक राजा दिलीपसिंहका संरक्षक और रेजीडेण्ट नियुक्त कर दिया गया । कश्मीर एक पृथक् राज्य हो गया । शासन-सम्बन्धी कुछ सुधार भी हार्डिजने किये, बेटिककी समाज सुधार नीतिकी भी कुछ पुनरावृत्तिकी और गंगाकी नहरके निकालनेकी योजनाका भी समर्थन किया ।

१५. लार्ड डलहौजी (१८४८-५६ ई०) ने आते ही मुलतानके गवर्नर मूलराजके विद्रोहका लाभ उठाकर पंजाबके सिक्ख राज्यके साथ युद्ध छेड़ दिया । लाहौर राज्य १८४६ ई० की सन्धिके अनुसार ही अँगरेजोंकी पूर्ण अधीनता एवं संरक्षणमे था और उन्हें २२ लाख रुपये वार्षिक राज्य-कर देता था । उसे बिल्कुल ही कुचल डालनेकी नीतिने समस्त पंजाबको विद्रोही कर दिया । युद्धमें सिक्ख बड़ी वीरताके साथ लड़े और प्रारम्भमे उन्होंने अँगरेजोंको प्रायः हरा ही दिया था, किन्तु अन्तमें वे पराजित हुए और बुरी तरह कुचल डाले गये । १८४९ ई० मे राजा दिलीपसिंहको राज्यच्युत करके और पेंशन देकर इंग्लैण्ड भेज दिया गया, राजाकी पदवी भी उससे छीन ली गयी और एक पत्रमे यह लिखकर कि दिलीपसिंह या उसके उत्तराधिकारी पंजाबके राज्यपर कभी कोई दावा न करेंगे, उसके हस्ताक्षर करा लिये गये । सिक्खोंको निःशस्त्र कर दिया गया और उनके सरदारोंकी जमीन और जागीरे छीन ली गयीं । पंजाबको इस प्रकार अँगरेजों राज्यमे मिलानेमे कुछ कम कठोरता, अन्याय और अत्याचार नहीं किया गया ।

१८५२ ई० में अंगरेज व्यापारियोंके हितोंकी रक्षा करनेके बहाने ब्रह्माके साथ युद्ध छेड़ा गया और राजाको पराजित करके तथा सहायक सन्धिमें बांधकर सम्पूर्ण दक्षिणी ब्रह्माको अंगरेजी राज्यमें मिला लिया गया। अब बंगालकी खाड़ीका सम्पूर्ण समुद्र तट, कुमारी अन्तरीपसे मलाया प्रायद्वीप पर्यन्त अंगरेजोंके अधिकारमें था।

डलहौजी एक कट्टर साम्राज्यवादी था, निर्बल देशी राज्योंके साथ उसकी कोई सहानुभूति नहीं थी। वह उनके अस्तित्वको बनाये रखनेका विरोधी था। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि ब्रिटिश शासन इस देशकी जनताके लिए परम लाभदायक है, चाहे वे उसे पसन्द करे या न करे। अतः उसने देशी राज्योंका अन्त करके उन्हें अंगरेजी राज्यमें मिलानेकी एक नयी योजना बनायी जिसके अनुसार किसी राजाकी औरस पुत्रके अभावमें मृत्यु होनेपर उसका राज्य समाप्त कर दिया जाता था। इस समय अंगरेजोंके आधिपत्यमें अवस्थित देशी राज्योंको उसने तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया। प्रथम वे नेपाल आदि स्वतन्त्र राज्य थे जिनमें भारतकी अंगरेज सरकार राजाकी मृत्युपर उपयुक्त उत्तराधिकारीको गद्दीपर बैठाती थी, दूसरे वे राजपूत सराठा आदि राज्य थे जिन्होंने मुगल सम्राट् या पेशवाके स्थानमें अंगरेजोंकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और तीसरे वे राज्य थे जिन्हें अंगरेजोंने ही बनाया या विजय किया था। इस तीसरी श्रेणीके राजाओंको तो उसने दत्तकपुत्र लेनेके अधिकारसे भी वंचित कर दिया। अब भीतर बाहर किसीके भी विरोधकी कुछ परवा न करके उसने जितना बना इन राज्योंका अन्त करना शुरू किया। सर्वप्रथम नागपुरके भोसला राज्यका अन्त और उसकी लूट हुई। १८४८ ई० में सतारा राज्यका अन्त हुआ, तदनन्तर उड़ीसाके सम्भलपुर, बाघट, उदयपुर आदि राज्योंका अन्त किया गया। १८५३ ई० में झाँसीकी रानीके दत्तकपुत्रको अमान्य किया। पेशवा बाजीराव द्वितीयकी मृत्युपर उसके दत्तकपुत्र नानाको भी अमान्य किया और उसकी पेंशन बन्द कर

दी। कर्नाटक और तंजौरके राज्यच्युत नरेशोंकी तो उपाधियाँ भी छीन ली। १८५६ ई० में कुशासनका दोष लगाकर अवधकी नवाबीका भी अन्त कर दिया और उस प्रान्तको अँगरेजी राज्यमें मिला लिया। ये सब कार्य अत्यन्त कठोर, अनुचित और अन्यायपूर्ण थे। पूर्वमें की गयी सन्धियोंमें दिये गये स्वयं अपने वचनोंको भी अँगरेजोंने मान्य नहीं किया। इन कार्योंसे समस्त देशमें भीषण क्षोभ एवं असन्तोष फैल गया।

१८५३ ई० में कम्पनीको नया बीससाला आज्ञापत्र मिला जिसके द्वारा उससे व्यापार करनेका अधिकार विलकुल ही छीन लिया गया और उसकी शासन-व्यवस्थामें कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तथा अधिक नियन्त्रण कर दिया गया। डलहौजीने स्वयं देशके आन्तरिक शासनमें भी बहुत-से सुधार किये, सरकारकी सैनिक शक्ति बढ़ायी, सिक्खों और गोरखोंकी भी पलटने भरती की और अर्थ-विभागका सावधानीके साथ प्रबन्ध किया। उसके समयमें सरकारकी वार्षिक आय २४५ लाखसे बढ़कर ३०७½ लाख हो गयी। सार्वजनिक कार्योंके लिए जनतासे ऋण लेनेकी प्रथा भी उसीने चलायी और सार्वजनिक निर्माण विभाग भी स्थापित किया। उसीने १८५३ ई० में पहले-पहल भारतमें रेल चालू की तथा तार, डाक और डाकके टिकटोंकी व्यवस्था की। सर चार्ल्सवुडकी अध्यक्षतामें आधुनिक देशी शिक्षाकी नींव डाली गयी और लार्ड मैकालेने भारतीय दण्डविधान बनाया।

१६. लार्ड कैनिंग (१८५६-५८ ई०) के समयमें १८५७ ई० में कलकत्ता, मद्रास और बम्बईमें एक-एक विश्वविद्यालयकी स्थापना हुई। किन्तु इसी वर्ष भारतमें वह भयानक देशव्यापी विप्लव हुआ जिसे अँगरेजोंने सिपाही विद्रोहका नाम दिया, उत्तर भारतमें जो गदर या संवत् १४ के वैदेके नामसे प्रसिद्ध है और जिसे अनेक आधुनिक लेखक स्वातन्त्र्य समरके नामसे पुकारने लगे हैं। डलहौजीके समयमें अतिशयकी पहुँच गयी अँगरेजोंकी गरम आक्रान्ता नीतिकी यह भारी प्रतिक्रिया थी। यह एक

ऐसा महान् विद्रोह था जिसमे अँगरेजोंके तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रान्त, अवध, बिहार, बुन्देलखण्ड और मध्यभारतकी जनता, अँगरेजो सेनाकी विभिन्न छावनियोके भारतीय सैनिक, अनेक देशी राजे, नवाब, जमीदार, तालुकेदार आदि सम्मिलित थे । अँगरेजोको देशसे निकाल बाहर करनेके लिए एक बार तो हिन्दू और मुसलमान भी मिलकर एक हो गये थे । यूरोपमे उस समय क्रोमियाका युद्ध छिड़ा था और इंग्लैण्डकी शक्ति उसमे लगी हुई थी । भारतके जो अनगिनत देशी राजे नवाब खुले रूपसे इस विद्रोहमे सम्मिलित नहीं भो हुए थे उनमे-से भी अनेकोकी विद्रोहियोके प्रति सहानुभूति थी ।

मुसलमानोंको उत्तेजित करनेके लिए अवधके साथ किये गये अन्याय-का तथा दिल्लोके बादशाहको उसका साम्राज्याधिकार वापस दिलानेका नारा था और -हिन्दुओको उत्तेजित करनेके लिए पेशवाके दत्तकपुत्र धुन्धुपन्त नानाके पेशवा साम्राज्यकी स्थापनाका नारा था । हिन्दू मुसलमान जनसाधारणमे अँगरेजों और उनके शासन-द्वारा लोगोके धर्म-कर्मको नष्ट किये जानेका प्रचार था । रेल, तार, डाक, अस्पताल, स्कूल आदिकी स्थापना तथा सती आदिकी प्रथाओकी बन्दी उदाहरणमे प्रस्तुत किये जाते थे । सैनिकोमे नयी किस्मकी बन्दूकों और उनकी मुँहसे खोली जानेवाली कार-तूसोसे धर्म-भ्रष्ट होनेकी बात, गोरे सैनिकोका प्रभुत्व एवं अधिकाराधिक्य आदि उन्हे भड़कानेके लिए पर्याप्त थे । छावनियोमे रक्त कमल और ग्रामो-मे चपातियोके वितरण-द्वारा विद्रोही आन्दोलनका प्रचार किया गया ।

रविवार १० मई १८५७ ई० को मेरठकी अँगरेज सैनिक छावनोमे इस विद्रोहका प्रथम विस्फोट हुआ और दावानलकी नाई यह आग शीघ्र ही एक जिलेसे दूसरे जिलेमे द्रुतवेगसे फैलने लगी । मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झाँसी, रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, बिहार आदि अनेक स्थानोमे जेलोको तोडा गया और सेनाओके गोरे अधिकारियोका ही नहीं जहाँ जिस अँगरेजको देखा उसका सफाया कर दिया गया । नाना साहिब, तात्याटोपे,

झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाई, बिहारके जमींदार कुँवरसिंह, मौलवी अहमदशाह, वेगम हज़रतमहल, बादशाह बहादुरशाह आदि विभिन्न प्रदेशोंमें विद्रोहियोंके सरदार थे ।

अनेक नगरोंके घेरे डाले गये, अनेक स्थानोंमें संगठित विद्रोही सैन्य दलोंके साथ अँगरेजी सेनाके अनेक युद्ध हुए । एक वर्षसे अधिक तक देशमें भयंकर तरसहार, मार-काट, छूट-पाट, अंगजकता और अमान्यता दौर चला, क्या अँगरेजी सेनाके अँगरेज या सिक्ख, गोरखे आदि भारतीय सैनिक और क्या विद्रोहियोंके हिन्दू एवं मुसलमान निपाही, नभीने निर्दोष निरीह जनताके धन और प्राणोंका जी भरकर विनाश किया । अन्ततः अँगरेज सरकारको विजय हुई और विद्रोही अत्यन्त क्रूरताके साथ कुचल डाले गये, साथ ही जनताके अमुख्य व्यक्तियोंको तलवारके घाट उतार दिया गया या पेड़ोंसे लटकाकर फाँसी दे दी गयी । खूनके नाले बह चले और हजारों गाँव फूँक डाले गये । एक-एक अँगरेजकी मृत्युका बदला सौ-सौ, दो-दो-सौ भारतीयोंके रक्तसे भी पूरा न हुआ ।

इस बार भी विद्रोही सरदारोंकी परस्पर फूट, असहयोग एवं स्वार्थ-परता, उनकी सेनाओंमें संगठनका अभाव तथा विद्रोहका लाभ उठाकर अनगिनत गुण्डों और लुटेरोंका सर्वत्र उत्पात इस भगोरथ प्रयत्नकी विफलताके कारण हुए । देशमें राष्ट्रीयता एवं एकमूर्तताका भाव तबतक सजग ही नहीं हुआ था । विद्रोहमें भाग लेनेवाले राजे, नवाब, जमींदार आदि वही लोग थे जिनकी अँगरेजोंके साथ व्यक्तिगत शत्रुता थी और जिनको उन्होंने उनके राज्य, अधिकार, पद या धनसे वंचित कर दिया था । इन चीजोंकी पुनः प्राप्तिके लिए अपने-अपने निजी स्वार्थोंके कारण वे लड़ पड़े थे । अँगरेजोंकी शत्रुताके अतिरिक्त उनमें परस्पर अन्य किसी बातमें भी उद्देश्य, नीति, पद्धति या मतका ऐक्य नहीं था । दूसरी ओर अँगरेज अत्यन्त शक्तिशाली थे, बड़ी चतुराई, चालाकी और परिश्रमसे पिछले सौ वर्षोंमें उन्होंने न कुछसे प्रारम्भ करके सम्पूर्ण भारतपर अपना

पूर्ण अधिकार जमा पाया था और उसके फलस्वरूप अनुमानातीत विविध लाभ उठाया था। वह इस सोनेकी चिड़ियाको सहज ही अपने हाथसे निकल जाने न दे सकते थे। अधिकांश भारतीय नरेशोंने विद्रोहमें भाग नहीं लिया वरन् वे अंगरेजोंके ही सहायक रहे। बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, सिन्ध, पंजाब आदि प्रान्त विद्रोहके प्रभावसे प्रायः अछूते ही बचे रहे। अपने सिक्ख और गोरखे सैनिकोंकी अंगरेजोंको पूर्ण स्वामिभक्ति प्राप्त थी और इन्हींकी सहायतासे उन्होंने उनके देश-भाइयोंका दमन किया।

इस प्रकार यह महान् क्रान्ति विफल हुई और फलस्वरूप अब सम्पूर्ण देशपर अंगरेजोंकी सत्ता और अधिक दृढ़ एवं स्थायी हो गयी। इंग्लैण्डकी सरकारने भारतका राज्य कम्पनीके हाथोंसे छीनकर अपने अधिकारमें ले लिया, और वह अब इंग्लैण्डकी महारानी विक्टोरियाका भारतीय साम्राज्य कहलाया। लार्ड कैनिंग अब कम्पनीकी ओरसे नियुक्त उसका गवर्नर-जनरल नामक कर्मचारी न रहकर इंग्लैण्डकी महारानीका प्रतिनिधि शासक, भारतका वायसराय कहलाया। इंग्लैण्डके मन्त्रिमण्डलका एक मन्त्री भारत-सचिव हुआ जो अपने लन्दनस्थ भारत-कार्यालयके द्वारा इंग्लैण्डकी सरकारके निर्देशनमें भारतका शासन-संचालन वायसराय आदि भारतमें नियुक्त अधिकारी वर्गसे कराने लगा। इलाहाबादमें १ नवम्बर १८५८ ई० को दरबार करके वायसराय कैनिंगने उपरोक्त व्यवस्थाको कार्यान्वित किया और महारानी विक्टोरियाका घोषणापत्र पढ़कर सुनाया जिसमें यह विश्वास दिलाया गया था कि कम्पनी और देशी नरेशोंके बीच की गयी समस्त सन्धियों एवं प्रतिज्ञाओंका पालन किया जायेगा, देशी नरेशोंको गोद लेनेका अधिकार प्रदान किया जाता है, सरकारी नौकरियोंका द्वार सबके लिए खुला है, जाति वर्ण या धर्म उसमें बाधक न होंगे, जनताके धार्मिक मामलोंमें सरकार किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करेगी, और जिन लोगोंने विद्रोह-कालमें अंगरेजोंकी हत्या करने-जैसा महान् अपराध नहीं

किया था उन्हें क्षमा किया गया ।

वस्तुतः भारतमें अँगरेजोंने प्रारम्भसे ही अपने-द्वारा शासित प्रदेशों अथवा अधीनस्थ राज्योंकी जनताके धार्मिक मामलोंमें सर्वथा हस्तक्षेप न करनेकी नीतिको ही बरता था । वे हिन्दू, जैन, सिक्ख, मुसलमान, पारसी आदि सभी प्रचलित धर्मोंके प्रति सहिष्णु एवं समदर्शी रहे थे । ईसाई धर्म उनका अपना राजधर्म था अतः उसको अवश्य ही प्रोत्साहन दिया और उसका व्यवस्थित प्रचार चालू कराया । तथापि धर्मप्रचार उनका कोई प्रमुख उद्देश्य न था । राजनैतिक अत्याचारों एवं आर्थिक शोषणसे ही उन्हें अवकाश न था अतः धार्मिक अत्याचारमें वे प्रवृत्त न हुए । वे यह भी जानते थे कि यदि वे ऐसा करनेका प्रयत्न करेंगे तो उनके मूल राजनैतिक एवं आर्थिक उद्देश्योंकी सिद्धिमें भारी बाधा पड़नेकी सम्भावना है ।

इस प्रकार अपने इस देशमें आगमनके उपरान्त प्रथम डेढ़-सौ वर्षमें अपने अन्य यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वियोंको कुचलनेके साथ-ही-साथ उन्होंने इस महादेशके व्यापारपर पूर्ण एकाधिकार स्थापित कर लिया, उस व्यापारको उन्नतिके शिखरपर पहुँचा दिया और उससे अपने देशमें एक अत्यन्त हितकारी औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक क्रान्ति उत्पन्न कर दी । अगले सौ वर्षोंमें शनैः-शनैः किन्तु द्रुतवेगके साथ उन्होंने ब्रह्मासे हिन्दुकुण्ड पर्यन्त एवं नेपालसे लंका पर्यन्त सम्पूर्ण भारतवर्षपर, उसके सीमान्त एवं सम्बद्ध प्रदेशों-सहित, अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया और उसके द्वारा अपने देश, जाति और राष्ट्रको विश्वकी सबसे बड़ी एवं सबसे अधिक समृद्ध शक्ति बना दिया । इन कार्यमें उन्होंने देशके घोर राजनैतिक एवं नैतिक पतनका भरपूर लाभ उठाया, उस पतनको अपने हितके लिए और अधिक प्रोत्साहित किया और फिर इस दम्भपूर्ण ढोंगको प्रसारित करनेमें वे समर्थ हुए कि हम तो परोपकार वृत्तिसे इस निकृष्ट पतित अवनत एवं पिछड़े हुए काले आदिमियोंके देशपर दया करके उसका संरक्षण कर रहे हैं और उसे सुशासित सुसभ्य सुसंस्कृत एवं समुन्नत बनानेका स्तुत्य प्रयत्न कर रहे हैं ।

किन्तु उनका यह दम्भ भी एक प्रकारसे ठीक ही था । उसके लिए भारत-वासी स्वयं ही जिम्मेदार थे, अपने स्वयंके दोषो एवं त्रुटियोंके कारण ही वे स्वयं गुलाम बने थे । देशका दुर्भाग्य भी था कि अनेक दीर्घकालीन ऐतिहासिक परिस्थितियोंने देशको उस कालमें वैसी विषम स्थितिमें ला डाला था और कोई ऐसा तेजस्वी प्रतिभाशाली वीर या वर्ग उस समय उत्पन्न न हुआ जो देशको उस अन्ध-कूपसे उबारता । किसीको ठगनेमें ठग-का जितना दोष है उतना स्वयं ठगे जानेवालेका भी है । तथापि इसमें सन्देह नहीं कि भारतके इतिहासमें सबसे बड़े विदेशी लुटेरे आंगरेज ही सिद्ध हुए और उनके द्वारा भारतकी महान्, दीर्घकालीन एवं व्यवस्थित लूटका सम्पूर्ण सभ्य विश्वके इतिहासमें दूसरा उदाहरण नहीं है ।

अध्याय ७

पुनरुत्थान युग (१८५८-१९४७ ई०)

अंगरेजोंने भारतको जो भरकर लूटा और उसके नैतिक पतनको भी चरम सीमापर पहुँचा दिया, तथापि उन्होंने, चाहे अपने निजी हितों और स्वार्थोंकी दृष्टिसे ही सही, एक सुचारु मुगठित एवं उत्तम शासन-व्यवस्था भी इस देशको प्रदान की जो मुगलसाम्राज्यके चरमोत्कर्ष कालकी व्यवस्थापर ही यद्यपि मूलतः आधारित थी तथापि उससे कुछ अधिक ही उन्नत और श्रेष्ठ थी। राजतन्त्रीय प्रणालीमें उससे अधिक उत्तम शासन इस देशने पहले कभी गायब नहीं देखा था, अन्य किसी देशमें भी उसके पूर्व शायद कभी नहीं रहा। भारतीय प्रशासन या इण्डियन व्यूरियोक्रेसी (नौकरशाही) वर्तमान कालमें भी अपने ढंगकी सर्वोत्तम प्रशासन पद्धति समझी गयी। १८५७ ई० के विप्लवके उपरान्त ही इंग्लैण्डकी पार्लियामेण्टके तत्वावधानमें भारतकी यह प्रशासन-पद्धति एवं व्यवस्था भली प्रकार विकसित हुई और उसने प्रत्येक विभाग एवं विस्तारमें निपुणता प्राप्त की।

इस पद्धति और व्यवस्थामें फिर भी अनेक दोष रहे जिनका प्रधान कारण शासकों एवं शासितोंके बीच न मिलनेवाला भारी जातीय एवं राष्ट्रीय अन्तर था। उसीके कारण भारतके अंगरेजी शासनमें अन्तर्निहित मूल उद्देश्य, अर्थात् इंग्लैण्ड देश और अंगरेज जातिके स्वत्वो, स्वार्थों और हितोंकी सुध्दा, उक्त सुचारु शासनके अन्तर्गत भी भारतवर्ष और उसके निवासियोंकी स्वाभाविक एवं उपयुक्त उन्नतिमें प्रधान बाधक रहा। अंगरेज

को भी
में और
या भी
यावर
लत
इत
पूर्व
भी

जातिके हित-संरक्षणको पूर्ण प्राथमिकता थी। जिस सीमा तक भारतवर्षका प्रशासन एवं उन्नति अँगरेज जातिके अपने किसी भी प्रकारके उत्कर्षमें साधक था उसे उन्नत बनाया गया। यदि उससे भारतीयोंकी उन्नति होती है तो यह और भी अच्छा। किन्तु जहाँ और जिस रूपमें भारतको इस उन्नतिसे स्वयं अँगरेजोंके अपने उत्कर्षमें बाधा होनेकी सम्भावना होती वही उसपर रोक और नियन्त्रण लगा दिये जाते। इंग्लैण्डके हितके सम्मुख भारतका हित सदैव गौण रहा।

प्रारम्भमें जो अँगरेज भारतमें आते रहे वे प्रायः छोटे घरोंके अशिक्षित, अवारा, लोभी, धूर्त एवं चरित्रहीन होते थे। व्यक्तिगत व्यापार और लूट-खसोट-द्वारा जल्दी ही धनी बनकर स्वदेश लौट जानेपर उनकी दृष्टि रहता थी। किन्तु १८वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें बंगाल और कर्णाटकमें राज्य-सत्ता हाथमें आनेपर तथा तदुपरान्त द्रुतवेगसे भारतके विभिन्न भागोंमें अँगरेजों की सत्ताके प्रसारके कारण उक्त वर्गके लोगोंका अनुपात धीरे-धीरे घटने लगा और अच्छे घरोंके सम्पन्न सुशिक्षित अँगरेज भी अब आने लगे तथा उनकी संख्या शनैः-शनैः बढ़ने लगी। ईसाई पादरी भी बड़ी संख्यामें आने लगे जिनका प्रधान उद्देश्य यद्यपि धर्मप्रचार और अधिकसे अधिक संख्यामें भारतीयोंको ईसाई बना डालनेका था किन्तु साथ ही उनमें-से अनेक सुशिक्षित, परोपकारी वृत्तिके तथा दयालु भी होते थे।

१८वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें बंगाल, मद्रास, बम्बई आदि जिन प्रान्तोंपर अँगरेज सत्ताको स्थापित हुए चालीस पचास वर्ष बीत चुके थे और फरस्त्र-रूप जहाँ अँगरेजोंने अपना प्रशासन बहुत कुछ व्यवस्थित कर लिया था तथा ज्ञान्ति स्थापित कर ली थी वहाँके भारतीय जन भी शासनके विभिन्न विभागोंमें कार्य करने लगे थे और अँगरेजोंके सम्पर्कसे पाश्चात्य आचार-विचारों और सभ्यतासे परिचित हो गये थे। उनमें-से अनेक अँगरेजी भाषा भी सीख चुके थे और सीख रहे थे और अब वे जातीय सुधारकी ओर प्रवृत्त होने लगे थे। बंगालके राजा राममोहनराय, महर्षि देवेन्द्रनाथ

ठाकुर, केशवचन्द्र सेन आदि ऐसे ही महानुभाव थे । उपरोक्त प्रान्तोंमें अनेक भारतीय विशेषकर पारसी, जैन, मारवाडी, गुजराती आदि देशके व्यापारमें हिस्सा लेने लगे और आन्तरिक व्यापारको बहुत कुछ उन्होंने अपने हाथमें कर लिया तथा पश्चिमी देशोंसे प्रेरणा पाकर कुछ उद्योग-धन्वोंको भी स्थापित करनेकी ओर वे प्रवृत्त हुए ।

तीसरे, कुछ मनीषी अँगरेज अधिकारियोंने अपने सैनिक या प्रशासकीय कार्य-भारसे अवकाश निवालेकर या उसीके दौरानमें विद्या व्यसन और जिज्ञासासे प्रेरित होकर व्यक्तिगत रूपमें ही सही इस देशके साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, पुरातत्त्व, इतिहास आदिका अध्ययन प्रारम्भ कर दिया । १८वीं शती ई० के चतुर्थपादमें ही वाराणसीमें एक संस्कृत कॉलेजकी और कलकत्तेमें एक मुसलमान मदरसेकी स्थापना हो गयी थी । सर विलियम जोन्सने कालिदासकी शकुन्तला तथा महाभारत आदि कई संस्कृत ग्रन्थोंका अँगरेजीमें अनुवाद किया और प्राच्य विद्याके अध्ययनका बीजारोपण किया तथा इसी उद्देश्यसे १७७५ ई० में बंगाल एशियाटिक सोसाइटीकी स्थापना की । नैथेनियल हालहेडने मनुस्मृति आदिके आधारसे हिन्दू लॉ का संकलन किया और मुसलमानी क़ानूनका भी संकलन किया । मेजर रैनलने बंगालका सर्वे किया, भारतीय भूगोलविद्याकी नींव डाली और बंगाल एटलसका निर्माण किया । हैनरी टामस कोलब्रुकने मूल संस्कृत ग्रन्थोंके आधारसे भारतीय धर्मों एवं दर्शनोंका अध्ययन प्रारम्भ किया । पादरी डूबोयने भारतीयोंको जातियो, धर्मों एवं रीति-रिवाजपर ग्रन्थ लिखा-। सर चार्ल्स विल्किन्स आदि अन्य विद्वानोंने भी भारतके विविधविषयक अध्ययनको बढ़ाया । स्वयं वारेन हैस्टिंग्स उर्दू, फ़ारसी, अरबी आदि भाषाओंका ज्ञाता तथा बड़ा अध्ययनशील था । उसने भी उपरोक्त विद्वानोंको प्रोत्साहन दिया । १९वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें खारवेल, अगोक आदिके प्राचीन शिला-लेखों एवं अन्य अनेक प्राचीन भारतीय स्मारकों तथा प्राच्य विद्याके अन्य विभिन्न क्षेत्रोंमें खोज अध्ययन आदि

हुआ, देशके अनेक प्रदेशोंका सर्वे हुआ तथा अनेक स्थानोंमें गजेटियरोंका निर्माण हुआ और भारत तथा भारतीयताके अध्ययनकी प्रभूत प्रगति हुई । कर्नल टॉडका प्रसिद्ध राजस्थान, कर्नल मेकेजीका लेख संग्रह तथा एल्फिन्स्टन आदिके इतिहास ग्रन्थ लिखे गये । स्वयं अँगरेज अधिकारियोंका ही एक दल ऐसा था जो भारतीयोंकी शिक्षाका माध्यम संस्कृत आदि प्राच्य भाषाओंको बनानेके पक्षमें था । मैकालेके तीव्र विरोधके कारण ही उनकी बात न चली । उपरोक्त समस्त प्रयत्न व्यक्तिगत थे तथापि उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति और इतिहासके आधुनिक अध्ययनकी सुदृढ़ नींव जमा दी और इस प्रकार इस देशका सर्वमहान् उपकार किया । इन दर्जनो उदार मनीषी, विद्या-व्यसनी अँगरेज महानुभावोंने ही अपने कार्यों एवं कृतियोंके द्वारा भावी पीढ़ियोंके भारतीय विद्वानोंका तो पथ-प्रदर्शन किया ही इस देशके निवासियोंमें घर कर जानेवाले हीनताके भावोंको शनैः-शनैः दूर होनेमें भी भारी सहायता दी ।

इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण देशको एक केन्द्रीय शासन-सूत्रमें बाँधकर, रेल, डाक, तार आदिकी व्यवस्था करके तथा सड़कों आदिका निर्माण, मार्गोंकी सुरक्षा और शान्तिकी स्थापना-द्वारा अँगरेजी शासनने देशमें एक-सूत्रता एवं एकजातीयताके भावको प्रोत्साहन दिया, जाति, वर्ग एवं प्रान्तीयताके भावोंको शिथिल किया, और 'देशके चाहे जिस कोनेमें रहते हो हम सब भारतवासी ही हैं' इस भावको उत्तरोत्तर पुष्ट किया । अँगरेजोंने जान-बूझकर भले ही इन प्रभृति प्रवृत्तियोंका पोषण न करना चाहा हो किन्तु उनके कार्योंसे इन परिणामोंका लक्ष्य या अलक्ष्य रूपमें स्वभावतः प्रकट होना अनिवार्य था ।

इस प्रकार अँगरेजोंने देशकी भीषण लूट एवं शोषणके तथा उसे पराधीनताकी बेड़ियोंमें जकड़ लेनेके बावजूद जाने या अनजाने इस देश और जातिके पुनरुत्थानके बीज भी बो दिये । १८५८ ई० के उपरान्त देशकी आन्तरिक शान्ति, उत्तम शासन व्यवस्था और शिक्षा-प्रसार तथा एक

प्रदेशके निवासियोंका दूसरे प्रदेशोंके साथ सहज सुगम निरन्तर गमनागमन एवं सम्पर्क ऐसी वस्तुएँ थी जिन्होंने देशमें एक नवीन जागृति, स्फूर्ति, चेतना और सर्वतोमुखी प्रगतिकी लहर फूँकनी शुरू कर दी। विप्लवका दमन करके और सम्पूर्ण देशको अपने सुदृढ़ पंजोमें पूरी तरह कसकर जब अंगरेज यह समझ बैठे थे कि अब तो इस देश और जातिपर हमारी पूर्ण सत्ता, स्वामित्व और प्रभुत्व सदैवके लिए स्थायी और अमर हो गया है, प्रायः तभीसे ही उनके देखते-ही-देखते देश और जातिके पुनरुत्थानका भी प्रारम्भ हो गया। नब्बे वर्ष भी न बीतने पाये कि उन्हें इस देशको स्वतन्त्र करने और सर्वथा छोड़कर चले जानेपर बाध्य होना पड़ा। नब्बे वर्षकी अवधि भी कुछ थोड़ी नहीं है, किन्तु देशका उसके पूर्वके डेढ़-सौसे अधिक वर्षोंका सर्व-प्रकारका पतन तथा अत्यन्त बल एवं साधन-सम्पन्न अंगरेज शक्तिका लगभग दो सौ वर्ष तक इस देशपर उत्तरोत्तर अधिकाधिक कसा जानेवाला अधिकार, शासन और नियन्त्रण भी कुछ कम नहीं था।

१८५७-१९४७ ई० के इस नब्बे वर्षमें बीस अंगरेज वायसरायोंने ब्रिटेनकी सरकारके प्रतिनिधिरूपमें इस देशका क्रमशः शासन किया—
 लार्ड कैनिंग (१८५८-६२ ई०), लार्ड एलिंगन प्रथम (१८६२-६३ ई०), सर जॉन लॉरेन्स (१८६४-६९ ई०), लार्ड मेयो (१८६९-७२ ई०), लार्ड नार्थब्रुक (१८७२-७६ ई०), लार्ड लिटन (१८७६-८० ई०), लार्ड रिपन (१८८०-८४ ई०), लार्ड डफरिन (१८८४-८८ ई०), लार्ड लैन्सडाउन (१८८८-९४ ई०), लार्ड एलिंगन द्वितीय (१८९४-९९ ई०), लार्ड कर्जन (१८९९-१९०५ ई०), लार्ड मिण्टो (१९०५-१० ई०), लार्ड हार्डिंज (१९१०-१६ ई०), लार्ड चेम्स-फोर्ड (१९१६-२१ ई०), लार्ड रीडिंग (१९२१-२६ ई०), लार्ड इरविन (१९२६-३१ ई०), लार्ड विलिंग्डन (१९३१-३६ ई०), लार्ड लिनलियगो (१९३६-४३), लार्ड वेवल (१९४३-४७ ई०) और लार्ड माउण्टबेटन (१९४७ ई०)।

इस नब्बे वर्षके ब्रिटिश शासनकी प्रधान विशेषताएँ वैदेशिक नीति, आन्तरिक शासनका वैधानिक विकास, देशकी धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति, राष्ट्रीयताका विकास और स्वातन्त्र्य संघर्ष हैं जिनमे उक्त शासनकी कतिपय सुदने और कुदनें दोनों सम्मिलित हैं।

वैदेशिक नीति—इस कालमे भारतीय शासनकी वैदेशिक नीति ब्रिटिश साम्राज्यकी वैदेशिक नीतिका ही अंग थी। भारतीय साम्राज्यकी सुरक्षाके लिए उसके सीमान्त प्रदेशोको निष्कण्टक करना तथा उनके उस पार स्थित पड़ोसी स्वतन्त्र राज्योंको अपने प्रभावमे रखकर उन्हें 'धक्का सम्हाल' राज्य बना देना, तथा ब्रिटेनके शत्रुओको कुचलनेमे अपनी पूरी शक्ति लगा देना ही भारतकी विदेशी नीति थी।

१८६३ ई० मे लार्ड एलिंगन प्रथमने सीमान्तके पठानोंका दमन करनेका प्रयत्न किया और भूटान नरेशके साथ भी एक सन्धि की। १८६५ ई० मे लॉरेन्सने उस सन्धिको अमान्य किया और भूटानियोंको पराजित करके अपना करद बनाया।

दोस्तमुहम्मदकी मृत्युके उपरान्त १८६३-६८ ई० में अफगानिस्तानमे उत्तराधिकारके प्रश्नपर गृह-युद्ध चलता रहा। इस प्रसंगमे वायसराय लॉरेन्सने 'वर्तमान राजाके प्रति मित्रभाव रखने और उसके राज्यके अन्तः-कलहमे कतई हस्तक्षेप न करनेकी' नीति बरती। रूस मध्य-एशियामे अफगानिस्तानकी ओर बढ़ता आ रहा था और भारतके लिए एक खतरा था, किन्तु लॉरेन्सने युद्ध मोल लेना ठीक न समझा। उसके उत्तराधिकारी मेयोने भी इसी नीतिका अनुसरण किया। अफगानिस्तानका अमीर शेरअली १८६७ ई० मे स्वयं भारत आकर अम्बालेमे वायसरायसे मिला और विविध प्रकारकी सहायताकी याचना की। वायसरायने उसका बड़ा शिष्टाचार और आवभगत की किन्तु सहायताका कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। फिर भी अमीर उसकी मित्रता, सौजन्य और शक्तिसे प्रभावित एवं सन्तुष्ट होकर लौट गया। रूसके साथ भी एक सन्धि की गयी जिसके अनुसार रूसी

सरकारने अफगानिस्तानकी स्वतन्त्रताको मान्य रखनेका आश्वासन दिया किन्तु अमीरके साथ अंगरेजोंके विरुद्ध भी लिखा-पढ़ा शुरू कर दी। अमीरने समस्त पत्र-व्यवहार वायसरायके पास भेज दिया किन्तु वह फिर भी चुप रहा। १८७३ ई० में रूसियोंने खीवापर अधिकार करके शेरअलीको भयभीत कर दिया। उसने वायसराय नार्थब्रुकसे सहायताकी याचना की, किन्तु उसने उसका तिरस्कार कर दिया। चिढ़कर अमीरने रूसियोंसे बात-चीत आरम्भ कर दी। अतः लार्ड लिटनने आते ही अफगानिस्तानके साथ युद्ध छेड़ दिया। इस समय यूरोपमें तुर्की-रूसी युद्ध आरम्भ हो गया था। अंगरेज रूसके विरोधी थे। उन्होंने अफगानिस्तानपर आक्रमण कर दिया। शेरअली पराजित होकर तुर्की भाग गया और १८७९ ई० में उसके पुत्र याकूबखाँको अमीर बनाकर भारत सरकारने उसे अपनी अधीनतामें जकड़ लिया किन्तु उसे अंगरेज रेजीडेंटकी हत्याके षड्यन्त्रके सन्देहमें निर्वासित करके भारत भेज दिया गया। उधर अब्दुर्रहमानने अफगानिस्तानपर अधिकार कर लिया। १८८० ई० में भारत सरकारने उसके साथ सन्धि करके और किसी अन्य विदेशी शक्तिसे सम्बन्ध न रखनेका वचन लेकर अमीर मान्य कर लिया। कलात, बवेटा और गिलगिटमें अंगरेजी छावनियाँ नियत हो गयी तथा विलोचिस्तान ब्रिटिश राज्यमें मिला लिया गया। इस प्रकार मध्य-एशियामें रूसियोंकी आकांक्षाका कमसे कम एक दिशामें सफल प्रतिरोध हो गया। फिर भी रूसी अग्रसर होते ही रहे और मध्य-एशियामें अंगरेज-रूसी संघर्ष १८८१ से १९०७ ई० तक चलता रहा। सीमान्तके पठान कबीलोंके साथ भी भारत सरकारकी लड़ाइयाँ चलती रही। लार्ड कर्जनने १९०१ ई० में वहाँसे सेना हटाकर तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशका एक पृथक् सूबा बनाकर वहाँ शान्ति स्थापित की। इसी वर्ष अब्दुर्रहमानकी भी मृत्यु हो गयी थी। उसका पुत्र हबीबुल्ला अमीर हुआ, उसके साथ नवीन सन्धि कर ली गयी और वह अंगरेजोंका मित्र बना रहा।

इसी बीचमे पूर्वकी दिशामें ब्रह्मा-राज्यके द्वारसे भारतपर फ्रान्सीसियो-के आक्रमणका भय बना हुआ था। ब्रह्माका राजा मिण्डोन (१८५२-७८ ई०) बडा चतुर था, उसने अँगरेजोके साथ भी मित्रता बनाये रखी और फ्रान्सके साथ भी सम्बन्ध रखा। किन्तु उसका युवक पुत्र और उत्तराधिकारी थोडो मूर्ख, अयोग्य और अनुभवहीन था। उसपर फ्रान्सीसियोके साथ मित्रताके करनेका दोष लगाकर भारत-सरकारने युद्ध छेड़ दिया और उसके राज्यका अन्त करके उसे १८८६ ई० मे अँगरेजी राज्यमे मिला लिया।

लार्ड कर्जनने १९०७ ई० मे एक अँगरेज-रूसी सन्धिके अनुसार ईरान देशको भी दो प्रभावक्षेत्रोमे बाँटकर दक्षिणी ईरान और फारसकी खाड़ीपर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। तिब्बत देशपर भी जो नाममात्रके लिए चीनके आधिपत्यमे था रूस और भारत-सरकार दोनो ही अपना प्रभाव स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे थे। इस सम्बन्धमे भी १९०७ ई० मे अँगरेजो और रूसियोमे यह तय हो गया कि वे दोनों ही चीनके जरिये तिब्बतसे सम्बन्ध रखेंगे और उसके किसी भी प्रदेशपर कभी भी अधिकार न करेंगे।

१९१० ई० मे अफगानिस्तानके अमीर हबीबुल्लाका वध कर दिया गया और उसका पुत्र अमानुल्ला अमीर बना। १९१९ ई० मे उसने ब्रिटिश प्रदेशपर आक्रमण कर दिया और तीसरा अफगान युद्ध छिड़ गया तथा शीघ्र ही समाप्त भी हो गया। अफगानिस्तान अब सर्वथा स्वतन्त्र और अँगरेजोके नियन्त्रणसे मुक्त राज्य हो गया। १९२९ ई० के उपरान्त होनेवाली उसकी राज्य-क्रान्तियाँ और गृह-युद्धोमे भारत-सरकारने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और पुनः शान्ति स्थापित होनेपर नादिरशाहको अमीर मान्य कर लिया।

इसी बीचमे १९१४-१८ ई० के प्रथम विश्वयुद्धमे भारत-सरकारकी पूर्ण शक्ति अँगरेजोंकी ओरसे जर्मनीके विरुद्ध प्रयुक्त हुई। जनतासे युद्ध-

नया झट्टा बिना गया। भारतीय सैनिक लाखोंकी संख्यामें फ़्रांस, रंगोरोटामिया आदि मुद्र विदेशोंमें जाकर वीरतापूर्वक लड़े। भारतके दमर धोने और उनके मित्र-राष्ट्र उन महायुद्धमें विजयी हुए। लड़ने भारतके घन-जनकी जो क्षति हुई और युद्धके परिणामस्वरूप भारतमें जो धार्मिक संकट आया उन्हें अकेले भारतने ही सहन किया। उसी प्रकार १९२९-४९ ई० के द्वितीय विश्वयुद्धमें भारतके घन-जनका पतन युद्धमें भी वही अधिक बिनाश हुआ। और इस बार भी अन्ततः नया अपनी क्षति करके भारतवर्ष अंगरेजों और उनके मित्र-राष्ट्रोंकी विजय-प्राप्तिमें समूह महायक सिद्ध हुआ।

आन्तरिक शासन और वैधानिक विकास—१८५७ ई० के विद्रोहके उपरान्त इंग्लैण्डकी सरकारने अपने १८५८ ई० के 'भारतके श्रेष्ठार शासनार्थ अधिनियम' अर्थात् 'ऐक्ट फार दी वेटर गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया' के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्सको समाप्त करके भारतमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीके शासनका अन्त कर दिया था और उसकी शासन अपने हाथमें ले ली थी। इस कार्यका भार ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डलमें एक सदस्यको भौषा गया जो भारत-सचिव कहलाया, उसकी सहायताके लिए १५ सदस्योंकी एकपरामर्शदात्री इण्डिया कौन्सिल स्थापित हुई और मन्त्रिमण्डलमें इण्डिया आफिस उक्त सचिवका कार्यालय हुआ। भारत-का सचिव-मन्त्र अथवा वायसराय कहलाने लगा। देशके आन्तरिक शासनमें विदेशी भाग्यरेत नहीं रहता। वायसराय कौन्सिलने साम-दाम, भय-भेदसे शासन स्थापन करनेमें ही अपनी शक्ति लगायी। उसकी नरम नीतिके कारण वे लोग 'दयालु सैनिक' कहकर उनका उपहास करते थे। उसीके समर्थन में जो कुछ विभिन्न दण्ड-विधान आदि कानून कार्यान्वित हुए और १८६० ई० की सभाका तर्ज तथा माल, जमाना और फौजदारी अदालतों-का शासन-शासनकी नीतिमें जबरन तत्त्व व्यक्त हुआ।

सम्राज्यवाद के शासनकी अनर्गल जिम्मा प्रदेन था वह सामान्यतया

गवर्नरोंके अधीन प्रान्तोमे विभाजित था । प्रत्येक प्रान्त कमिश्नरोंके अधीन कमिश्नरियोमे, प्रत्येक कमिश्नरी कलक्टरोंके अधीन जिलोमे, प्रत्येक जिला तहसीलदारोंके अधीन तहसीलोमे, प्रत्येक तहसील परगनोमे और परगने गाँवों या महालोमे विभाजित थे । सेना, पुलिस, जेल, डाक-तार, शिक्षा, व्यापार, वित्त, पब्लिक वर्क्स आदि विभिन्न सरकारी विभाग प्रान्तीय एवं केन्द्रीय आधारोंपर संगठित हुए । अदालतोमे वादो-प्रतिवादी या अभियुक्तोंको सहायताके लिए वकील मुह्तारोंकी प्रथा प्रचलित हुई । १८६१ ई० मे इण्डिया कौन्सिल ऐक्ट पास हुआ जिसके अनुसार वाय-सरायकी सहायताके लिए एक कार्यकारिणी समिति तथा एक व्यवस्थापिका समिति बनायी गयी । कार्यकारिणीमे स्वयं वायसराय, जिसके अधिकारमे परराष्ट्रनीति भी थी, सेनाके शासनके लिए सेनापति, शान्ति-रक्षा तथा आन्तरिक शासन आदिके लिए गृहसदस्य, बैंक, करेन्सी, ऋण, व्यय, टैक्स आदिके लिए अर्थ-सदस्य, कानूनके लिए न्याय-सदस्य, वाणिज्य, बन्दरगाह, जहाज, रेल आदिके लिए व्यापार-सदस्य, शिक्षा-स्वास्थ्य आदिके लिए शिक्षा-सदस्य, तथा उद्योग एवं श्रमके लिए एक अन्य सदस्य सम्मिलित थे । कानून बनानेके लिए ६ से १२ सदस्योंकी एक परामर्श-दात्री व्यवस्थापिका समिति बनी जिनमे आधोंका गैर-सरकारी होना आवश्यक था । पटियाला और काशीके नरेश तथा ग्वालियरके दीवान दिनकररात्र इस समितिमे मनोनीत किये गये । बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रान्तोंकी कौन्सिलोंको भी कानून बनानेका अधिकार मिला । व्यवस्थापिका-द्वारा बनाये गये अधिनियमोंपर वायसरायको विटोका अधिकार था, छह मासके लिए वह स्वयं भी कोई आर्डिनेन्स जारी कर सकता था ।

उपरोक्त आधारोंपर भारतके आन्तरिक शासनका विस्तार और वैधानिक विकास उत्तरोत्तर होता गया । १८७१ ई० मे प्रथम बार लार्ड मेयोने भारतकी जन-संख्या गणना करानेकी योजना की किन्तु पूरी गणना १८८१ ई० मे हुई । इसी वायसरायने १८७० ई० मे म्युनिसिपल ऐक्टों-

द्वारा नागरिकोंके अपने-अपने नगरोंके स्थानीय प्रबन्धमें भाग लेनेके अधिकारको स्वीकार किया। यो तो १८४२ ई० में ही कलकत्ता, मद्रास और बम्बईके अतिरिक्त कुछ अन्य नगरोंमें म्युनिसिपैलिटियाँ स्थापित हो गयी थी, किन्तु उनके जो थोड़े-से सदस्य होते थे वे सब ही अधिकारियों-द्वारा मनोनीत होते थे और उनपर ही निर्भर थे। अब प्रथम बार स्वायत्त शासनके सिद्धान्तको स्वीकार किया गया। १८८३-८४ ई० में लार्ड रिपनने इस नीतिको और अधिक व्यवस्था और विस्तार दिया। अनेक नगरोंमें नगर-पालिकाएँ स्थापित हुई, उनके अधिकार बढ़े और उनके बहुभाग सदस्य जनता-द्वारा निर्वाचित होने लगे। देहाती क्षेत्रोंमें भी स्थानीय तथा जिला बोर्डोंकी स्थापना हुई।

१८९२ ई० में दूसरा इण्डियन कौन्सिल ऐक्ट पास हुआ जिसके अनुसार केन्द्रीय एवं प्रान्तीय व्यवस्थापिका समितियोंके अधिकारोंमें कुछ वृद्धि हुई, उनकी सदस्य-संख्यामें भी वृद्धि हुई और परोक्ष निर्वाचनका सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया गया। केन्द्रीय समितिके गैर-सरकारी सदस्य प्रान्तीय समितियोंके गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा चुने जाने लगे और प्रान्तीय समितियोंके गैर-सरकारी सदस्य नगरपालिकाओं, जिला-बोर्डों तथा विश्वविद्यालयों-द्वारा चुने जाने लगे।

१९०९ ई० में मिण्टो-मार्ले सुधारोंके आधारपर प्रथम गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट पास हुआ। इसके अनुसार व्यवस्थापिकाओंकी सदस्य-संख्या और अधिकार बढ़ाये गये। परिमित मताधिकारके रूपमें प्रत्यक्ष निर्वाचनको भी प्रश्रय दिया गया और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तको भी मान्य किया गया। केन्द्रीय कार्यकारिणीमें लार्ड सत्येन्द्रप्रसादसिंहके रूपमें एक भारतीय एवं गैर-सरकारी सदस्यको भी सम्मिलित कर लिया गया। १९१५ ई० में लार्ड हाडिन्जने स्वायत्त-शासनमें भी कुछ सुधार किये। १९१७ ई० में भारत-सचिव माण्टेग्युने एक विज्ञप्तिके द्वारा घोषणा की कि “ब्रिटिश सरकारकी नीति प्रशासनके प्रत्येक विभागमें भारतीयोंका उत्तरो-

तर अधिक सहयोग प्राप्त करते जानेकी है जिससे कि वे शनैः-शनैः स्वायत्त-शासनका विकास करके ब्रिटिश साम्राज्यके एक अभिन्न अंगके रूपमें अपने देशमें भी उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकें ।”

फलस्वरूप माण्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत हुए जिनके आधारपर १९१९ ई० का गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट पास हुआ । इसके अनुसार भारत-सचिवकी इण्डिया कौन्सिलमें भारतीय सदस्योंकी संख्या बढ़ायी गयी, वायसरायकी कार्यकारिणीमें भी सदस्य-वृद्धि हुई, उसकी व्यवस्थापिका समितिको कौन्सिल ऑफ स्टेट्स तथा लेजिस्लेटिव एसेम्बली नामक दो सदनोंमें विभक्त कर दिया गया जिनकी सदस्य-संख्या क्रमशः ६० और १४४ नियत हुई । उनकी अधिकार-वृद्धि भी हुई और निर्वाचन-क्षेत्र विस्तृत हुआ । प्रान्तोंमें द्वैध शासन स्थापित हुआ, संरक्षित विषयोपर गवर्नर और उसकी कार्यकारिणीका पूर्ण अधिकार था और हस्तान्तरित विषयोपर प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौन्सिलके जनता-द्वारा निर्वाचित सदस्योंमेंसे नियुक्त किये जानेवाले मन्त्रियोंका । विभिन्न जातियोंके प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचन और मताधिकार-विस्तारको भी प्रश्रय दिया गया । म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी आदिके अधिकारोंमें भी वृद्धि हुई और इन संस्थाओंको प्रान्तीय मन्त्रियोंके अधीन किया गया । नगरोंकी उन्नतिके लिए इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट स्थापित हुए । ग्राम-पंचायतोंके संगठनका सिलसिला १९०९ ई० के डीसेन्ट्रलाइजेशन कमीशन (विकेन्द्रीकरण आयोग) की सिफारिशोंसे ही शुरू हो गया था, अब १९२२ ई० से स्थानीय अधिनियमों-द्वारा उनका उत्तरप्रदेश आदिमें व्यवस्थित संगठन प्रारम्भ हुआ । सर जान साइमनने भारतका दौरा करने तथा विभिन्न दलोंके नेताओंके विचार जान लेनेके उपरान्त सन् १९३० ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तदनन्तर १९३०-३२ ई० में लन्दनमें तीन गोलमेज कान्फ्रेन्स हुईं जिनमें भारतीय नेताओंके साथ ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने भार-

तीय शासनके प्रश्नका विस्तारके साथ विवेचन किया। १९३३ ई० में श्वेतपत्र तैयार किया गया।

उसीके आधारपर अन्ततः १९३५ ई० का गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट पास हुआ। इसके अनुसार शासन-विधानमें भारी परिवर्तन हुए। अखिल भारतीय संघ शासनकी स्थापना हुई। केन्द्रमें भी वायसरायकी सहायताके लिए व्यवस्थापिकाओं-द्वारा निर्वाचित मन्त्रि-परिषद्के बननेकी योजना हुई। सदनोंकी सदस्य-संरूपा और अधिकारोंमें पर्याप्त वृद्धि हुई। प्रान्तोंमें तो प्रायः स्वायत्तशासनकी ही व्यवस्था हो गयी। जनसेवा-आयोग और संघन्यायालयकी भी स्थापना हुई। तथापि वायसराय और गवर्नरोंके अब भी अनेक महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार थे जिनके द्वारा वे आवश्यकता-नुसार पूर्ण मनमानी कर सकते थे। साम्प्रदायिक एवं जातीय प्रति-निधित्वके संरक्षणको भी आवश्यकतासे अधिक प्रोत्साहन दिया गया। १९३७ ई० में निर्वाचन हुए और यह ऐक्ट कार्यान्वित हुआ, किन्तु १९३९ ई० में विश्वयुद्ध छिड़ जानेपर सरकारकी युद्ध-नीतिसे विरोध होनेके कारण मन्त्रिमण्डलोंने त्यागपत्र दे दिये और गवर्नरों शासन फिर चालू हो गया। १९४२ ई० में सर स्ट्रेफर्ड क्रिप्स भारत आया और राष्ट्रीय नेताओंके साथ विचार-विमर्श करके उसने भारतीय संघकी एक योजना प्रस्तुत की। १९४४ ई० में वायसराय वेवल्लने अपनी योजना प्रस्तुत की किन्तु देशके नेताओंके साथ कोई समझौता न हो सका। १९४५ ई० में इंग्लैण्डसे एक कैबिनेट मिशन और एक पार्लियामेण्टरी डेलीगेशन भारत आये। अन्ततः सितम्बर १९४६ ई० में ब्रिटेनकी सरकारने भारत-को स्वतन्त्रता प्रदान करनेका निश्चय कर लिया और देशमें एक अन्तरिम शासन स्थापित हुआ।

३ जून १९४७ ई० को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पास हुआ जिसके अनुसार १५ अगस्त १९४७ ई० को भारत अंगरेजोंकी पराधीनता-से मुक्त हुआ। एक वर्षके लिए अन्तिम वायसराय लार्ड माउण्टबेटन ही

भारतका प्रथम गवर्नर-जनरल होकर रहा, तदनन्तर १९४८-५० ई० तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतके गवर्नर-जनरल रहे, इस बीचमे एक देशी विशिष्ट विधान निर्मातृ-सभा सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र भारतका प्रजातन्त्रात्मक विधान निर्माण करती रही। आधुनिकतम आदर्शोंपर, देश विदेशोंके विधानोंका सम्यक् अध्ययन करके भारतीयोंने ही अपने देशके लिए यह संविधान स्वयं बनाया जो २६ जनवरी सन् १९५० ई० से कार्यान्वित हुआ। तबसे उक्त संविधानके अनुसार ही स्वयं भारतीय जन पूर्ण स्वतन्त्रताके साथ अपने देशका शासन कर रहे हैं, यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति-की एक प्रधान शर्तके अनुसार देशका एक बड़ा भाग पाकिस्तानके रूपमें उससे सर्वथा पृथक् फिर भी कर दिया गया।

ब्रिटिश राजकी कुदेनें—अंशतः लगभग दो सौ वर्षके और पूर्णतः लगभग सौ वर्षके ब्रिटिशराजने भारतवर्षको अनेक भयंकर कुदेनें प्रदान की जिनके कुफल यह देश ब्रिटिशराजके आरम्भसे ही भोगने लगा, कुछको अबतक भोग रहा है और सम्भवतया आगे भी न जाने कबतक भोगेगा।

सबसे बड़ी कुदेन तो इस देशके इतिहासमे लग जानेवाला यह लज्जा-जनक अमिट कलंक है कि तीस करोड़से अधिक जन-संख्यावाले इस महान् प्राचीन देशको जो सम्यता और संस्कृतिमे किसीसे पीछे नहीं था, जिसमे उस कालमे भी न राजाओं और न राजनीतिज्ञोंका अभाव था और न शूर-वीर योद्धाओंका, हजारों मीलकी दूरीपर स्थित एक छोटे-से विजातीय विदेशने जिसका विस्तार, जन-संख्या, शक्ति और धन-वैभव भारतके एक राज्य या छोटे-से प्रान्तसे अधिक नहीं था, अपने मूढ़ो-भर निकृष्ट श्रेणोंके तथा व्यापारके उद्देश्यसे आनेवाले प्रतिनिधियोंके छल-कौशल द्वारा इतने सहज और सुगम रूपमे अधीन कर लिया। कुछ ही दशकोंके भीतर सम्पूर्ण देशपर, उसके समस्त प्राकृतिक सीमान्तोंके उस पार पर्यन्त, उनका प्रभुत्व छा गया और फिर एक शताब्दीसे अधिक काल पर्यन्त सुदूर इंग्लैण्डमे बैठे-बैठे ही वे अपने एक लाखसे भी कम प्रतिनिधियों-द्वारा तीस-

चालीस करोड भारतवासियोंपर कुशलतापूर्वक शासन करते रहे । भारतमें सभी वर्गोंके अँगरेजोंकी संख्या तीन-चार लाखसे अधिक कभी नहीं रही और इस प्रकार एक अँगरेज एक हजारसे अधिक भारतवासियोंपर शासन करता रहा ।

साथ ही इस अँगरेजी शासनका विपुल व्यय-भार भारतको वहन करना पड़ा । लन्दनके इण्डिया ऑफिससे लेकर भारतमें कार्य करनेवाले छोटेसे छोटे अँगरेज कर्मचारी या दफ्तरके संरक्षण, व्यय, भारी-भरकम वेतन एवं विविध भत्तोंके रूपमें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया इस देशसे इंग्लैण्ड जाता रहा । होम चार्जेजकी रहस्यमयी मदमें भी इंग्लैण्ड भारतसे विपुल द्रव्य निरन्तर पाता रहा । जो राजनैतिक, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकारके आयोग या विशेषज्ञ इंग्लैण्डसे इस देशमें निरन्तर आते रहे उनका भारी खर्च अलग रहा । इंग्लैण्डके राजा, रानी, राजकुमारों आदिके भारत आगमनपर अथवा वहाँके राजाओंके राज्याभिषेक आदि अवसरोंपर जो दरबार, जलूस और स्वागत-समारोह किये जाते रहे उनमें विपुल द्रव्य व्यय होता था । दूसरे देशोंके साथ होनेवाले इंग्लैण्डके महायुद्धोंमें भी इस देशको अनुमानातीत आर्थिक सहायता देनी पड़ी जिसके अतिरिक्त लाखों भारतीय वीरोंने अपने प्राण भी गँवाये तथा युद्धकालीन एवं युद्धोपरान्त आर्थिक संकटोंमें देशकी जनताको पिसना पड़ा । शासनादि सम्बन्धी उपरोक्त विपुल व्यय-भारकी पूर्ति इस देशकी जनतापर उत्तरोत्तर अधिकाधिक लादे जानेवाले विभिन्न, विविध, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष राज्य-करो और सरकारी ऋणों आदिसे की जाती थी । स्वर्ण-मुद्राको बन्द करके, चाँदीके रुपयोंमें भी उसके मूल्यसे कम चाँदी रखकर और अन्ततः सस्ती धातुओं एवं कागजकी प्रतीक मुद्रा प्रचलित करके देशकी करेंसीके साथ खिलवाड़ किया गया और उसके द्वारा भी जनताका शोषण हुआ । राजे-रजवाड़ोंके पूर्वसंचित द्रव्यको तो पहले ही बहुत कुछ लूट लिया गया था, जो शेष था या किसी प्रकार संचित होता उसे लूटनेके कई उपाय निकाल लिये गये । अनेक

अवसरोंपर इंग्लैण्डके राजा-रानी, राजकुमारों आदिको मूल्यवान् भेंटें, कई-कई बार प्रत्येक वायसराय और उसकी लेडीको दिये जानेवाले मूल्यवान् उपहार, रेजीडेण्ट, पोलिटिकल एजेण्ट आदि अन्य अँगरेज अधिकारियोंको दी जानेवाली घूसें, प्रत्येक राजा-रईसके इंग्लैण्डकी सैरके लिए जाकर वहाँ अपने वैभवका प्रदर्शन करना एक रिवाज बना देना, प्रत्येक राजा नवाबके पीछे एक-आध गोरी मेम लगा देना और इन निकम्मे आलसी राजा-नवाबों और रईस जमींदारोंको चरित्र-हीन एवं विलासी बना देना, छोटे-छोटे जमींदारों और रईसोंमें रायबहादुर, खाँबहादुर, राजा, रावराजा, सर आदि अनेक उपाधियोंको प्राप्त करनेका चस्का और होड लगा देना जिनके लिए वे अँगरेज अधिकारियोंको घूस देनेमें विपुल द्रव्य व्यय कर डालते थे, इत्यादि अनेक उपाय काममें लाये जाते थे ।

टीमटाम, दिखावा, फ्रैशन-परस्ती, पश्चिमी सभ्यताका अविवेकपूर्ण अनुकरण और अँगरेजोंकी बिना हेयोपादेयताका विचार किये नकल करना भारतीय जनताके विभिन्न वर्गोंमें छूतकी बीमारीकी नाई फैलने लगे ।

देशके विदेशी व्यापारको अँगरेजोंने बहुत पहले, १८वीं शताब्दीमें ही, पूर्णतया अपने अधिकारमें ले लिया था, शनैः-शनैः आन्तरिक व्यापारके महत्त्वपूर्ण अंगोपर भी वे छा गये । अनेक बैंकों, बीमा-कम्पनियों, विभिन्न एवं विविध व्यापार करनेवाली अँगरेज ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियों या प्राइवेट फर्मोंका देशमें जाल फैल गया । स्थान-स्थानमें उनके ऑफिस, डिपो और एजेन्सियाँ खुल गयी । स्थानीय खरीजके व्यापारकी छोटी-मोटी दूकानदारों ही भारतीयोंके हाथमें अधिकतर रह गयी । इसपर भी सट्टे बधनी, स्टाक एक्सचेंज आदि अनेक वैध जुओका चस्का भारतवासियोंको लगा दिया गया जिसके फलस्वरूप उनमें पड़नेवाले अधिकांश भारतीय अन्ततः बरबाद ही होते रहे किन्तु सरकार तथा उनके प्रधान संचालक अँगरेज कम्पनियों या व्यक्तियोंको लाभ ही होता था । घुडदीड़,

लाटरी आदि अन्य अनेक प्रकारके छूत-व्यसन भी भारतमें फैलाये गये । और तारीफ़ यह कि व्यक्तिगत मनोविनोदके लिए थोड़े-से पैसोमें खेले जानेवाले देशी जुए तो दण्डनीय अपराध बना दिये गये और ये महाभयंकर सुव्यवस्थित भारी जुए वैव, कानूनी और सभ्य कहलाये । देशके अनेक विभिन्न एवं विविध उद्योग-धन्धे और व्यवसाय भी प्रायः सब १८वीं से १९वीं शतीके प्रारम्भ तक प्रयत्नपूर्वक नष्ट कर दिये गये थे । नवोन पश्चिमी ढंगके यान्त्रिक उद्योग-धन्धोको प्रारम्भ करनेकी प्रवृत्ति और सुविधा भारतवासियोंको बहुत पीछे हुई । इसके पूर्व ही अँगरेजोंने प्रायः सब ही महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यवान् धन्धोंपर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था । ययामम्भव यही प्रयत्न किया जाता था कि भारतमें उपयोगमें आनेवाली प्रत्येक छोटी-बड़ी वस्तु यहाँ इंग्लैण्डसे ही आये । अन्य देशोंमें बननेवाली वस्तुएँ श्रेष्ठतर एवं अधिक सस्ती होनेपर भी भारत सरकार-द्वारा उनपर लगाये गये अत्यधिक आयात-कर, तट-कर आदिके कारण वे इंग्लैण्डमें बनी वस्तुओंकी अपेक्षा अत्यधिक महँगी पड़ती थी । यही नीति स्वयं भारतमें बनी वस्तुओंके साथ भी वरती जाती थी । स्वयं इस देशमें बनी वस्तुएँ भी इसी देशमें इंग्लैण्डमें बनी वस्तुओंकी अपेक्षा महँगी पड़ती थी और उतनी अच्छी भी नहीं होती थी । यन्त्रोंसे बनी छोटी-बड़ी दैनिक उपयोगकी फ़ैशन, शौक और आराम-की अनगिनत नयी-नयी वस्तुओंने देशकी रही-सही दस्तकारियों एवं हस्त-कलाओंका अन्त कर दिया । और जब इंग्लैण्ड आदिकी भाँति इस देशमें भी कुछ उद्योगी व्यवसायियोंने उन वस्तुओंमें-से कुछके निर्माणके लिए देशमें ही यान्त्रिक उद्योग-धन्धे प्रारम्भ किये तो उन्हें बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा । अब आवश्यक यन्त्र और विशेषज्ञ आदि उन्हें इंग्लैण्डसे ही विपुल व्यय करके मँगाने पड़ते थे । जितना भाड़ा अँगरेजी मालपर इंग्लैण्ड-से भारतके तटपर पहुँचनेमें लगता था उससे अधिक देशी मालपर देशके भीतर ही रेल-द्वारा एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जानेमें लग जाता था ।

अँगरेजोंके साथ स्वतन्त्र व्यापारकी नीति बरती जाती थी तथा अँगरेज व्यापारियों और व्यवसायियोंको सरकार सर्व-प्रकारकी सुविधाएँ और प्रोत्साहन देती थी ।

अँगरेजोंकी यह स्पष्ट और निश्चित नीति थी कि भारतवर्ष इंग्लैण्डकी फ़ैक्टरियोंको विपुल एवं श्रेष्ठ कच्चा माल प्रदान करनेवाली उत्पादन-भूमि और उनके पक्के तैयार मालको निरन्तर खपाते रहनेवाला सुगम एवं लाभदायक बाजार बना रहे और ऐसा ही होता भी रहा । अँगरेजोंने अपने शासनकालमें विश्वके अन्य सभी देशोंको इस विशाल देशका उपरोक्त द्विविध लाभ उठानेसे यथाशक्य वंचित रखा और स्वयं इस देश-में भी देशी उद्योग-धन्धोंको प्रोत्साहन न देकर वरन् उनमें बाधक बनकर उक्त द्विविध लाभपर अपना ही एकाधिकार अक्षुण्ण बनाये रखनेका प्रयत्न किया । फलस्वरूप भारतके बलपर इंग्लैण्ड अपने औद्योगिक एवं व्यापारिक विकासके चरम शिखरपर पहुँच गया । इसी शताब्दीके प्रारम्भमें पाण्ड्य मदुराके वीर चिदाम्बरम् पिल्लेने एक देशी जहाजी कम्पनी बनानेका प्रयत्न किया था जिसके कारण सरकारने उसपर राजद्रोहका अपराध लगाकर उसे जेलमें मड़ाया । ऐसे न जाने कितने उदाहरण मिलेंगे । जहाज, रेल और उनके बनानेके कारखाने, जूट, नील, चाय, तम्बाकू (सिगरेट) आदिके उत्पादन, विभिन्न खनिजोंकी खाने इत्यादि इस देशके अनेक प्रधान व्यवसायोंपर अँगरेजोंका पूर्ण एकाधिकार था और अबतक बहुत कुछ चला आ रहा है ।

देशके धन और भूमिके चिरकालीन भयकर शोषणने उसे बाढ़, भूकम्प, अकाल, महामारी आदि दैवी विपत्तियोंसे लड़ने और स्वरक्षा करने-में अशक्य एवं असमर्थ बना दिया । साथ ही उपरोक्त स्थितिके कारण ये दैवी प्रकोप आये भी बड़ी संख्यामें । १८५७ ई० के पूर्व अराजकता काल-में तो प्राकृतिक उत्पादोंके अतिरिक्त नित्यप्रति बने रहनेवाले लूट-मार, युद्ध, अशान्ति आदि मानुषी उपद्रवोंके कारण देश बराबर अकालपीड़ित-

जैसा बना ही रहा और अन्नाभाव, दीर्घकालीन महामारियाँ, खेती-वारीकी अनिश्चितता एवं अरक्षा, यातायातकी कठिनाइयाँ सब मिलकर भीषण अकाल-जैसी स्थिति बनाये हुए थी। उसके उपरान्त भी १८६१, १८६५-६६, १८७३-७४, १८७६-७८, १८९६-९७, १९०० में देशके विभिन्न भागोमे भयंकर दुर्भिक्ष पड़े। कभी-कभी उनके साथ भयानक बाढ़ों और भीषण एव व्यापक प्लेग आदि महामारियोका भी योग हो जाता। जनतामे इतनी शारीरिक या आर्थिक सामर्थ्य नहीं रह गयी थी कि साल दो सालके दुष्कालको अपने संचित अर्थ या शरीर-बलसे निकाल ले जायें। अतः इन अकालोमे असंख्य देगवासी तड़प-तड़प कर भूखों मर गये। देशकी सामान्य शान्ति एवं यातायातकी बढी हुई सुविधाओके कारण अकाल या महामारीके प्रकोपसे मुक्त जिन अन्य प्रदेशोसे अकाल-पीड़ितोके सहायतार्थ धन या अन्न भिजवाया जाता वहाँ भी उस कारण आधा अकाल पड़ जाता। सरकारने अकाल-रक्षा कोष, अकाल और बाढ़-पीड़ितोंकी सहायता-योजनाएँ, महामारियोको रोकने और उनके दमन करनेके उपाय आदि व्यवस्थाएँ की, किन्तु वे सब सदैव अपर्याप्त रही और देगकी भयंकर क्षतिका निवारण न कर सकी। इन सब योजनाओ और व्यवस्थाओको काफी विकसित कर लेने और सिचाई आदिकी योजनाओका अत्यधिक विकास कर लिये जानेपर भी गत पचास वर्षोमे भी देशके विभिन्न भागोमे कई भयंकर दुर्भिक्ष पड़ चुके हैं, अनेक विनाशक बाढ़े आ चुकी हैं और कई बार महामारियाँ भडक चुकी हैं।

सुशासित कहे जानेवाले देशके आन्तरिक प्रशासनके विभिन्न स्तरोमे भारी अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार था। देशवासियोके सर्वथा निःशस्त्रोकरणने उन्हें स्वरक्षा एवं न्याय्य विद्रोहके लिए असमर्थ एवं अशक्त बना दिया था, उनके शौर्य, साहस और निर्भीकताको कुचल दिया था और उन्हें परमुखापेक्षी एवं कायर बना दिया था। देशकी बहुभाग जनता, ग्रामीण कृषक, छोटे-छोटे दस्तकार एवं श्रमिक और गाँवो, कस्बो

एवं नगरोके छोटे-छोटे दूकानदार थे । और ये ही लोग निम्न वर्गके बहुसंख्यक राज्यकर्मचारियों-द्वारा निरन्तर पीसे जाते थे । एक लाल पगड़ी-वालेको देखकर सारे ग्राममे अज्ञात विपत्तिको आशकासे शून्यता, भय और विषाद छा जाता था । जिला अधिकारियोंकोको घूस, रिश्वत आदिके द्वारा अपनी मुठ्ठीमे रखनेवाले ज़मींदार और साहूकार पुलिस और अदालतोंके सहयोगसे इस गरीब जनसाधारणपर मनमाने अत्याचार करते थे, निरन्तर उनका लहू चूसते थे और उन्हें पनपने न देते थे । भारतीय पुलिस जुल्मका आदर्श थी । कहीं किसी राजनैतिक, क़ानूनी या नैतिक अपराधके होनेका सन्देह मिलता कि सारे गाँव और वस्तीपर आफ़त आ जाती और भले आदमियोंका धन एवं इज़्ज़त जो भरकर लूटा जाता । नित्य नये बननेवाले क़ानूनो और अदालतोंके जालने जनताको नस-नस बीध दी । अदालतोंके पण्डे, वकील और मुख्तार, मुकदमेबाज़ीको प्रोत्साहन देते । न कुछ बात-पर भाई-भाई और पड़ोसी-पड़ोसी आये दिन लड़ते रहते और उस लड़ाई-का निपटारा करनेके लिए अनिवार्यतः इन वकील, मुख्तारों, पुलिस और अहलकारोंको शरण लेते, अपनी शान्ति, समय, शक्ति और कारबार नष्ट करते और जीवन-भरकी खून-पसीना एक करके संचित की हुई कमाई उनकी जेबोमें भरते, सद्दाके लिए ऋणके भारसे दब जाते और स्वयं अपनोंके शत्रु बन जाते । न्यायका ढोल बजाकर इस मुकदमेबाज़ीने देशकी जनताका जितना खून चूसा है, उसका जितना नैतिक पतन किया है और उसे अपंग बनाया है उतना शायद किसी अन्य चीज़ने नही । और इसके लिए अँगरेज तो परोक्ष एवं अलक्ष्यरूपसे ही उत्तरदायी थे, वास्तविक एवं प्रत्यक्ष उत्तरदायी तो देशी वकील, मुख्तार, अदालतें, अहलकार और पुलिस-कर्मचारी थे । दुर्भाग्यसे मुकदमेबाज़ीका यह विष स्वतन्त्र भारतमे भी घटनेके बजाय और अधिक बढ़ रहा है ।

देशमे अँगरेज़ोंने शिक्षाका प्रचार किया, स्कूल, कॉलेज और विश्व-विद्यालय खोले, पर्याप्त-द्रव्य भी व्यय किया, किन्तु उसमे अँगरेज़ोंका

उद्देश्य भारतीयोंको वास्तवमें सुशिक्षित करके समुन्नत बनाना नहीं था । उनका मूल उद्देश्य तो अपने प्रशासनके निम्न स्तरोंमें काम करनेवाले बहुसंख्यक दलर्क-बाबुओंका निर्माण करना था, जो अँगरेजोंको अपना गुरु, आदर्श, स्वामी, अन्नदाता और सर्वे-सर्वा समझें । और वे इस कार्यमें सफल भी हुए, इन राज्यभक्त एवं स्वामिभक्त बाबुओंके बलपर ही वे इतने काल तक इस देशपर कुशलतापूर्वक शासन कर सके । अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए अँगरेजोंने अँगरेजोंको शिक्षाका माध्यम बनाया तथा अँगरेज अध्यापकों-द्वारा अँगरेजी साहित्य, संस्कृति, कला और विज्ञानका अध्यापन कराया । अँगरेज जातिके प्रगतिशील इतिहासके साथ-साथ अँगरेज लेखकोंसे सोद्देश्य लिखाये गये भारतवर्षके ऐसे इतिहास पढाये जिनसे पग-पगपर भारतीय छात्रोंको अपने देश, जाति, पूर्वजों और संस्कृतिकी हीनताका अनुभव हो और लज्जासे उनका सिर झुक-झुक जाये तथा अँगरेजोंको वे अत्यन्त उदार, दयालु, सर्वाधिक सभ्य और सुसंस्कृत देवता समझने लगें, जिनसे उनकी शक्ति, बुद्धि और महत्ताको तथा अपनी सर्वप्रकारकी हीनताकी अमिट छाप उनके हृदयमें पड़ जाये । और प्रायः यही हुआ । अध्यापक और पाठ्य पुस्तकोंके लेखक बहुधा ईसाई पादरी होते थे जो छात्रोंको स्वदेशीय एवं स्वजातीय एवं संस्कृतिका अनादर करना तो सिखाते ही थे उन्हें स्वधर्म और समाजका भी विद्रोही बना देते थे । ईसाई धर्म, पश्चिमी सभ्यता और अँगरेजियतको ही वे सब-कुछ समझने लगते थे । शिक्षाप्राप्तिमें विपुल व्यय, सदोप परीक्षा-प्रणाली, डिग्रियोंका लोभ, अव्यावहारिक किताबी ज्ञान, आदि अनेक दोष इस शिक्षा-पद्धतिमें ऐसे थे जो शिक्षित भारतीयोंको सरकारी या गैर-सरकारी अँगरेजी दफ्तरोंकी बाबू-गीरी, बकालत, अध्यापकी अथवा कुछ छोटी-मोटी अफसरों आदि करनेके अतिरिक्त और किसी योग्य नहीं रहने देते थे । भारतीयोंके लिए इस शिक्षाका उद्देश्य डिग्रियाँ लेकर नौकरी करना था और नौकरियाँ कभी भी इतनी न होती कि उनमें सब सर्टीफ़िकेट या डिग्री प्राप्त भारतीय युवक

खपाये जा सकते, अतः अनेकोंको घोर निराशामे जीवन नष्ट करना पड़ता । देशमे फिर भी ९० प्रतिशतसे अधिक निरक्षर थे, और जब इन थोड़े-से शिक्षितोंकी यह दशा थी तो इस शिक्षासे देशको क्या वास्तविक लाभ हो सकता था यह अनुमान ही किया जा सकता है । सरकारी नौकरियोंमें भी प्रारम्भमे, बल्कि १९वीं शती ई० के प्रारम्भ तक तो अँगरेज़ोंका अधिकारी भारतीयोंपर विश्वास ही नहीं करते थे और उन्हें सरकारी नौकरीके योग्य ही नहीं समझते थे । बादमे वे यह घोषणा करने लगे कि सरकारी नौकरीका द्वार प्रत्येक भारतीयके लिए खुला है, किन्तु तब भी किसी उत्तरदायित्व-पूर्ण या ऊँचे पदपर भारतीयोंको चाहे वे कितने ही योग्य हों नियुक्त न करते थे । १९वीं शती ई० के उत्तरार्धमे भी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी-जैसे अनेक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आई० सी० एस० की परीक्षामें उत्तम सफलता प्राप्त की किन्तु उच्च नौकरी प्राप्त करनेसे वंचित रहे जब कि उनके साथके तथा उनसे कम योग्यतावाले अँगरेज़ोंको प्राथमिकता दी गयी ।

सरकारके प्रश्रयमे काम करनेवाले ईसाई मिशनोके व्यवस्थित जाल-द्वारा भारतीयोंको ईसाई बनानेका प्रयत्न किया गया तथा निम्न जातियोंके असंख्य अशिक्षित दीन भारतीयोंको ईसाई बना भी डाला गया और उनके रूपमे अपने राज्यके स्थायित्वका इस देशमे एक स्थायी स्तम्भ निर्माण किया गया । एंग्लोइण्डियन या यूरोशियन गोरोंके रूपमे भी एक अन्य ऐसे वर्गका निर्माण किया गया ।

अँगरेज़ोंने इस देशमे साम्प्रदायिकताके तोत्र विषको भी स्वार्थके वशी-भूत होकर खूब फूँका । सर्वधर्म समदर्शिता, बहुसंख्यकोसे अल्पसंख्यकोकी रक्षा, न्याय, उदारता आदिका बहाना लेकर उन्होंने हिन्दू और मुसलमानोंके बीच ऐसे फूट और वैमनस्यके बीज बो दिये जैसे कि पूर्व मुगल कालके सुलतानी शासन या औरंगजेबके कट्टर मुसलमानों शासनमे भी शायद न थे । हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरेके जानी दुश्मन हो गये, आये दिन

साम्प्रदायिक दंगे और रक्तपात होने लगे, अन्ततः इस फूटका परिणाम देशका विभाजन हुआ। देशने अंगरेजी शासन-कालमें जो अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक पूर्णता एवं विस्तार प्राप्त कर लिया था यदि स्वतन्त्रताके उपरान्त भी वह बना रहता तो यह देश शीघ्र ही एक अत्यन्त समुन्नत एवं शक्तिसम्पन्न राष्ट्र हो जाता। किन्तु उससे अंगरेजोंके स्वार्थो-को क्षति पहुँचनेकी भारी सम्भावना थी। अतः उन्होंने न केवल बर्मा, लंका, मलाया आदिको ही इस देशसे पृथक् करके स्वतन्त्र कर दिया, वरन् इस देशके भी दो बड़े खण्ड, एक सिन्ध, पंजाब एवं पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके रूपमें पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी बंगालके रूपमें पूर्वी पाकिस्तान करके देशको खण्ड-खण्ड एवं संकुचित कर दिया। इतना ही नहीं कश्मीर, गोआ, चन्द्रनगर और अनगिनत देशी राज्योंकी समस्या भी उसीके सिर सुलझानेके लिए छोड़ दी।

इस महादेशको धूर्ततापूर्वक गुलाम बनाने, दीर्घकाल तक उसे पूर्ण-तया गुलाम बनाये रखने, उसका सर्वप्रकार यथाशक्य शोषण करने और अत्यधिक नैतिक पतन कर लेनेपर अंगरेज इसे छोड़कर गये भी तो क्षत-विक्षत और अंग-उपाग विहीन करके गये और अनेक रूपोंमें अपना भूत पीछे छोड़ गये। अंगरेजोंने भारतका पिण्ड छोड़ दिया किन्तु उनके भूतने देशका पिण्ड अभी भी नहीं छोड़ा है।

ब्रिटिश शासनकी कतिपय सुदेनें—भारतवर्षके लिए जहाँ ब्रिटिशराज्यकी उपरोक्त अनेक घातक एवं अहितकर कुदेनें रही वहीं कुछ महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यवान सुदेनें भी हैं। उसकी सबसे बड़ी सुदेन देशके राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक पुनरुत्थानके बीज वपन करना था। चाहे जाने या अनजाने, इच्छा और प्रयत्नपूर्वक अथवा अनिच्छासे और अनायास ही, लक्ष्य रूपमें या अलक्ष्य रूपमें उन्होंने वैसा किया तथापि इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय राष्ट्रके वर्तमान सर्वतोमुखी पुनरुत्थानका श्रेय कमसे कम अंशतः अंगरेजोंको अवश्य ही है। देशकी

जो प्राकृतिक, स्वाभाविक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पूर्णता थी उसे प्रथम बार राजनैतिक, आर्थिक एवं प्रशासकीय एकसूत्रतामे बाँधकर उन्होंने चरितार्थ और पुष्ट कर दिया। देशका विस्तार सभी दिशाओमे उसकी वैज्ञानिक सीमाओ एवं अग-उपांगो तक पहुँचा दिया। ऐतिहासिक कालमे ऐसे अनेक भारतीय नरेश हुए जिनमे-से कुछने पश्चिमोत्तर दिशामे काबुल और कन्द्हारसे भी कुछ आगे तक अपने राज्यका विस्तार किया, कुछने पश्चिममे अरबसागर और ईरानको खाड़ीपर अपना प्रभुत्व रखा, कुछने उत्तरमे कश्मीर, नेपाल और भूटान ही नहीं तिब्बत तक अपने राज्यका विस्तार किया, कुछने पूर्वमे आसाम और अराकान तक ही नहीं ब्रह्म देश तक अपना प्रभावक्षेत्र बढ़ाया, और कुछने दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वमे लंका, मलाया प्रायद्वीप तथा पूर्वी द्वीप-समूहके अनेक द्वीपोंपर अपना अधिकार विस्तार किया। किन्तु ऐसा कोई एक नरेश कभी नहीं हुआ जिसने एक ही साथ उपरोक्त सभी सीमान्तो और सीमापार प्रदेशोपर अपना प्रभुत्व जमाया हो। चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खलजी, अकबर या औरंगजेब, इन महान् सम्राटोमे-से एक भी ऐसा न था जिसने सम्पूर्ण देशपर अपना पूरा, अधूरा या नाममात्र भी अधिकार फैला पाया हो। देशका किसी-न-किसी दिशामे और कुछ-न-कुछ भाग उनके आधिपत्यके बाहर रहा ही। चक्रवर्ती सम्राट्का जो प्राचीन भारतीय आदर्श था उसकी सिद्धि इतिहासकालमे यदि कभी हुई तो ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत ही, और उसके अन्तके साथ ही वह भंग भी हो गयी या कर दी गयी। किन्तु एक बार प्राप्त हो जानेवाली तथा एक शताब्दी पर्यन्त स्थायी बनी रहनेवाली वह पूर्णता एवं एकता फिरसे भग्न और खण्डित हो जानेपर भी यह प्रदर्शित कर गयी कि वह कितनी सुगम, सम्भव, युक्तियुक्त और आवश्यक है। स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्रके लिए वह एक सजीव प्रेरणा बन गयी जो उसे निरन्तर यह स्मरण दिलाती रहेगी कि उक्त मौलिक पूर्णता एवं एकताकी पुनः प्राप्ति राष्ट्रीय सत्ताका

एक अनिवार्य कर्तव्य है ।

देशने जैसे सुव्यवस्थित, सुविस्तृत, सुसंचालित एवं केन्द्रित प्रशासन-का तथा उससे उत्पन्न शान्तिपूर्ण वातावरण, सुरक्षा, व्यक्तिगत व्यवहार-स्वातन्त्र्य आदिका उपभोग इस कालमें किया वैसा पूर्वकालमें बहुत कम अवसरोपर किया था । उसकी उत्तमता इसी बातसे स्पष्ट है कि स्वतन्त्र होनेके बाद भी हमारे अपने वर्तमान प्रशासकोंने उसे प्रायः ज्योंका त्यों अपना लिया और चालू रखा है । उसमें अनेक दोष, त्रुटियाँ या कुप्रथाएँ भी थी, यथा नित्य नये असह्य कानून बना-बनाकर उनका अम्बार लगाना, मुकदमेवाजीको प्रोत्साहन देना, प्रशासनके विभिन्न भागोंमें भ्रष्टाचार और प्रशासन-व्ययकी वृद्धि, पुलिस आदिकी अनुत्तरदायित्वपूर्ण ज्यादतियाँ, सरकारी ऋणों, करों आदिमें अनावश्यक वृद्धि, प्रचलित शिक्षा-पद्धतिके दोष, राजकीय सेवाओंकी नियुक्तियोंमें बहुधा सिफारिशों, रिश्वतों या पक्षपातका प्रयोग, इत्यादि । तथापि ब्रिटिश कालके उपरोक्त सुव्यवस्थित प्रशासनको ही इस बातका श्रेय है कि इतने विशाल देशका सत्ता-हस्तान्तरण, जिसका अर्थ था राजतन्त्रके स्थानमें प्रजातन्त्र, पराधीनताके स्थानमें स्वाधीनता, विदेशी शासनके स्थानमें स्वदेशी शासन, सर्वोच्च पदोंपर अँगरेजोंके स्थानमें भारतवासियोंकी नियुक्ति, सेना और अर्थ-व्यवस्थाका भी हस्तान्तरित होना इत्यादि, इतनी आश्चर्य-जनक सुगमता, सरलता, गीघ्रता एवं शान्तिके साथ सम्पादित हो गया । ऐसी महान् क्रान्तिके इस प्रकार सम्पादित होनेका विश्वके पूरे इतिहासमें गायब एकाद ही उदाहरण मिले तो मिले । और इसका प्रधान श्रेय उक्त शासनव्यवस्थाको तथा कुछ अंशोंमें तत्कालीन अँगरेज राजनीतिज्ञोंको है । इसमें भी सन्देह नहीं कि अब भारतीय शासन अँगरेजोंके नफेका नहीं बरन् घाटेका व्यापार रहता जाता था । जैसे ही उस चतुर व्यापारी जातिने यह अनुभव किया उसने भारतको स्वतन्त्रता प्रदान करनेका यश भी घातेमें लूटनेकी परम बुद्धिमानी की, यद्यपि देशके टुकड़े-टुकड़े करके अपनी उदारशयताको

उन्होंने कुछ कलंकित ही किया।

किन्तु अँगरेज इस देशसे क्यों चले गये और भारत स्वतन्त्र कैसे हो गया इन प्रश्नोंका उत्तर है देशमें उदित राष्ट्रीयताकी भावनाका विकास और फलस्वरूप किये गये स्वातन्त्र्य-आन्दोलनकी उत्कटता। अँगरेजोंने भारतवासियोंके हृदयमें राष्ट्रीयताकी भावनाका उत्पन्न होना और पनपना कभी भी नहीं चाहा और न स्वातन्त्र्य-आन्दोलनको कोई प्रोत्साहन दिया, वरन् उन्होंने समय-समयपर अपना अत्यन्त क्रूर एवं भयंकर दमनचक्र चलाकर इन दोनोंका मूलोच्छेद करनेका ही भरसक प्रयत्न किया। तथापि इन दोनोंके उदय और विकास एवं अन्तिम सफलताका भी श्रेय अनेक अंशोंमें अँगरेजोंको और उनके शासनको है। अँगरेज जाति चिरकालसे राजनैतिक स्वातन्त्र्यका उपभोग करती आयी थी। भारतपर राज्याधिकार स्थापनके कुछ पूर्वसे ही उनका देश नामके लिए राजतन्त्र किन्तु वास्तवमें प्रजातन्त्रका रूप लेता आ रहा था। भारतसे होनेवाले कल्पनातीत आर्थिक लाभके कारण उनके देशने द्रुत-वेगसे उन्नति की थी। उसके उद्योग-धन्वे, व्यापार-व्यवसाय, शक्ति-समृद्धि, प्रभाव और साम्राज्य विस्तार ही न केवल शीघ्रताके साथ अत्यधिक बढ़ गये और उन्होंने उसे विश्वकी प्रधान शक्ति बना दिया, वरन् शिक्षा, साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञानकी भी उस देशमें अभूतपूर्व उन्नति हुई और उसकी शासनप्रणाली अधिकाधिक जन-तन्त्रात्मक होती चली गयी। शक्ति, सत्ता और समृद्धिके साथ शिक्षा, सम्पत्ता और संस्कृतिके योगने अँगरेजोंके जातीय चरित्रको भी उन्नत एवं परिष्कृत किया, तथा उनमें बुद्धिमत्ता, विवेक, दूरदर्शिता, उदारता, सहिष्णुता, न्यायपरायणता और स्वतन्त्र विचारक्षमताका पोषण किया। वहाँकी सत्ताधीश पार्लियामेण्ट द्विदलीय रही जिसमें एक दल नरम उदार परहितापेक्षी और शान्तिप्रिय रहा और दूसरा गरम अनुदार स्वहितापेक्षी और प्रतिक्रियावादी रहा। जब जिस दलके हाथमें सत्ता आ जाती उसीकी नीतिका प्रभाव उस देशके ही शासनमें नहीं भारतके प्रशासनमें भी लक्षित

होना, और वायसराय आदि उच्च पदाधिकारी भी उसी दलके सदस्यों या पक्षपातियोंमें-में नियुक्त किये जाते । अतः भारतके गवर्नर-जनरलों और वायसरायोंमें कभी गरम और कभी नरम नीतिका प्रायः एकके अनन्तर दूसरेका प्रयोग करनेवाले व्यक्ति आते रहे । प्रारम्भमें ही उदार दलवाले अँगरेज भारतके समुचित सुशासन, शासनमें भारतीयोंके सहयोग और अधिकारोंकी वृद्धि, भारतीयोंकी शिक्षा-शिक्षा आदि बातोंको उठाते रहे, वे दूसरे पक्षकी गरम अनुदार स्वार्थी अत्याचारी आदि नीतिका खुली कटु आलोचना करते रहे और जब कभी उनके हाथमें सत्ता आ जाती तो वे अपने विचारोंको पूर्णतः या अथवा क्रान्त बनकर अथवा विजप्तियों, घोषणाओं और आदेशों-द्वारा कार्यान्वित करनेका प्रयत्न करते ।

भारतवासियों, जिनमेंसे अनेक अँगरेजोंके सम्पर्कमें आते थे, बहुत-से शिक्षित भी होते जाते थे, कुछ एक यूरोपको यात्रा भी कर आते थे और अनेक उदार एवं मनोषी अँगरेजोंसे विचार-विनिमय करते थे, इन विचारोंसे अवगत होने लगे और स्वयं सरकार-द्वारा ही घोषित किये गये अधिकारोंकी माँग करने लगे । रेल, टाक, तार, समाचार-पत्र आदिकोंके प्रचलनसे ऐसी माँगोंका देशके विभिन्न भागों और वर्गोंमें प्रचार होनेमें अशुभपूर्व सहायता दी । हिन्दू, जैन, सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि आसिक समूह तथा बंगाली, असमी, उडिया, मद्रासी, महाराष्ट्री, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, राजस्थानी और काश्मीर हिन्दुस्तानी सभी जनपदनिवासी प्रान्त, धर्म, वर्ण, जाति आदिके किसी भेदके बिना एकदेशीयता, एक राष्ट्रीयता और एकजातीयताका अनुभव करने लगे । हमारा देश और हम देशके हम-सब निवासियों आसित है, विदेशी अँगरेज हमारे शत्रु हैं, इन शत्रुओंके कुशासन या प्रशासकीय दोषोंकी आलोचना करना और अपने न्याय्य अथवा उन्नीके द्वारा प्रदत्त या सुझाये गये उचित अधिकारोंकी माँग करना हमारा जन्मसिद्ध मानवी अधिकार है, ऐसी भावना बलवती होने लगी । जो प्रातिभासम्पन्न, प्रभावशाली और

साहसी होते थे वे सार्वजनिक भाषणों, समाचार-पत्रों, स्मृति-पत्रों अथवा उच्च अधिकारियोंके साथ व्यक्तिगत भेंटोंके द्वारा सरकारसे टक्कर लेने लगे ।

नरम दलके शासनमें उनके साथ सहानुभूति प्रदर्शित की जाती, आश्वासन दिये जाते, कुछ अधिकार और सुविधाएँ भी प्रदान कर दी जाती । किन्तु तदुपरान्त जब गरम दलका शासन प्रारम्भ होता तो प्रतिक्रिया होनी और सरकारकी आलोचना एवं अधिकार-माँगको राजद्रोह और घृष्टता माना जाता । उससे नेताओं और उनके अनुयायियोंका क्षोभ बढ़ता और आन्दोलनमें कुछ गरमी आती तो दमनचक्र चलाया जाता । फल-स्वरूप सारे देशमें सरकारकी निन्दा होने लगती और आन्दोलन और अधिक उग्र रूप धारण करने लगता । दमन नीति उसे स्थायी रूपमें दबा देनेमें सफल भी हो जाती तो देशकी सहानुभूति आन्दोलनकर्त्ताओंके साथ और अधिक बढ़ जाती और स्वयं इंग्लैण्डमें पदच्युत नरम दल सत्ताधीश गरम दलकी कटु आलोचना करने और उसे पदच्युत करनेका नया बहाना ढूँढ लेता तथा भारत और उसके नेताओंके साथ सहानुभूति एवं समवेदना प्रदर्शित करता । सत्ता प्राप्त करनेपर वह पूर्व माँगोंके अनुसार भारतीयोंको कुछ अधिकार प्रदान करता । किन्तु इस बीचमें भारतीयोंकी माँगे उससे कहीं अधिक बढ़ चुकी होती, अतः उस अधिकार प्रदानसे भारतीयोंको कुछ भी सन्तोष न होता और आन्दोलन दबनेके बजाय और अधिक बल पकड़ता और प्रगतिवान् हो जाता । ब्रिटिश शासनके प्रायः प्रारम्भसे अन्त तक यही क्रम चालू रहा । स्वयं अंगरेजोंने ही भारतीयोंको अपने विरुद्ध लड़ना सिखाया, उसकी विधि और पद्धति बनायी और उसके साधन भी प्रदान किये । अतः इसमें अत्युक्ति नहीं है कि इस देशमें राष्ट्रीयताकी भावना और स्वातन्त्र्य-आन्दोलनकी उत्पत्ति, विकास एवं सफलताका श्रेय अनेक अंशोंमें अंगरेजों एवं अंगरेजी शासनको है ।

भारतवर्ष लोककी अपेक्षा परलोक और स्वार्थकी अपेक्षा परमार्थपर

दृष्टि रखनेवाला शान्तिप्रिय धर्मप्राण आध्यात्मिक देश है। निर्लोभ, सन्तोष, सदाचार, सच्चाई, सादगी, दया, समवेदना, उदारता, सहिष्णुता, स्वावलम्बन और स्वनिर्भरता आदि गुण इस देशके निवासियोंके सदैवसे सामान्य गुण रहते चले आये हैं। निजस्थान और वातावरणका प्रबल मोह उनमें बराबर रहता आया है। प्रतिभा, मेधा, विद्या-व्यसन और विचारशीलता-में वे कभी किसीसे पीछे नहीं रहे। स्वार्थ-त्याग और आत्म-बलिदानकी अपूर्व वीरता, निर्भीकता और साहस इस दान-प्राण देश-जैसे अन्यत्र मिलने कठिन है। धर्मवीर हो कर्मवीर हो सकता है यह इस भारतीय जातिका आदर्श रहा है और इसकी स्वतन्त्रता स्ववन्धन अर्थात् अपने कर्तव्य-पालन और दूसरोंके अधिकारोंका आदर करनेमें सदैव जागरूक बने रहनेपर आधारित रही है। निरंकुश, अवित्रेकी, स्वार्थान्ध, पैशाचिक आततायियों-के छरु-बलके सम्मुख इस देशको अनेक बार पराभूत होना पड़ा। किन्तु वह पराभव सर्वदा आशिक एवं अल्पस्थायी रहा और भारतकी भारतीयता तथा उसके स्वातन्त्र्य प्रेमको वह कभी भी निःशेष न कर सका। अँगरेजोंसे पूर्व जो और जितने भी विदेशी आक्रान्ता इस देशपर शासन करनेकी नीयतसे आये उन्हें यहीका होकर रहना पड़ा, उन्हें भारतीयताके रंगमें रंगना पड़ा और इस देशमें स्वयंको आत्मसात् करना पड़ा। देशका धन सदैव देशमें ही रहा, देशके उन्नत उद्योग-धन्यो और व्यापार-व्यवसाय-के कारण विदेशोंका भी धन खिच-खिचकर इस देशमें आता रहा। देशकी आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति और बहुभाग लोक-जीवनपर भी उनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। देशकी नब्बे प्रतिशतसे अधिक जनता सदैव ग्रामीण कृषक, कृषि-श्रमिक, दस्तकार और कारीगर तथा छोटे-छोटे दूकानदारों एवं व्यापारियोंकी रही है जो देशके निम्न तथा निम्न-मध्यवर्ग थे और अब भी हैं। मुसलमानोंके भारत-प्रवेगसे पूर्वकी तो बात ही क्या, दिल्लीके तुर्की सुल्तानों एवं प्रान्तीय मुसलमान नरेशोंकी भी प्रत्यक्ष पहुँच इस बहुभाग जनता तक थी ही नहीं। और जैसा कि कबीन्द्र रवीन्द्र-

नाथ ठाकुरने सन् १९३१ ई० में अँगरेज मनोषी एच० जी० वेल्ससे कहा था—‘मुगल शासक भी गाँवोंके प्रगतिशील सामाजिक जीवनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे । दरबारी शासकोके बावजूद भी जातीय जीवनकी धारा सहजरूपसे चली आ रही थी । मुगलमान शासकोंने (अँगरेजोंकी भाँति) कोई शर्तें घोषित नहीं कीं और न भारतीय शिक्षा-दाताओं और ग्राम-वासियोको अपने आदर्शपर चलनेके लिए पीड़ित किया ।’ वास्तवमें प्रत्येक ग्राम अपने नम्बरदार, मुखिया, चौकोदार, पटवारी, दुकानदार, साहूकार तथा विभिन्न आवश्यक कार्य करनेवाले व्यक्तियोंसे पूर्ण और अपनी शुद्ध जनतन्त्रीय ग्राम पंचायतसे शासित पूर्णतया ‘आत्म-परिपूर्ण, स्वनिर्भर और स्वतन्त्र था । साम्प्रदायिक एवं जातीय पंचायतें अनेक ग्रामों, नगरों और पूरे-पूरे प्रदेशोंकी जनताको अपने स्वायत्त शासनमें बाँधे हुए थी । राजा-महाराजाओं, सुलतानों और बादशाहोंकी स्वाधीनता-पराधीनता उनमें स्वयंमें परस्पर एक-दूसरेके सम्बन्धसे थी, सामान्य जनताका उससे कोई सरोकार या विशेष हानि-लाभ नहीं था । अपने राज्य या प्रदेशकी स्वाधीनताके संग्राममें भाग लेनेके लिए यदि सामान्य जनताका आह्वान किया जाता तो वह भी उसमें सहर्ष भाग ले लेता । किन्तु प्रथम तो उपरोक्त पराधीनता भी प्रायः अल्पस्थायी और पण्डितनशील रहती थी, दूसरे ये स्वाधीनता संग्राम भी क्षणिक एवं अल्प हानिकर होते थे, तथापि वे देशकी समस्त जनताको सदैव सजग सचेष्ट और आत्म-रक्षा में समर्थ बनाये रखते थे । १९४७ ई० में प्राप्त स्वतन्त्रताकी नदीके वास्तविक अटूट एवं अजल उद्गम स्रोत भारतवर्षकी उपरोक्त भारतीयता, स्वभाववैशिष्ट्य और सनातन संगठनमें ही अन्तर्निहित है । उन्हे अन्यत्र खोजना व्यर्थ है । अँगरेजोंने इन स्रोतोंको सुखा डालनेका सर्व-प्रथम भगोरथ प्रयत्न किया किन्तु साथ ही उनके फूट पडनेके अन्य द्वार स्वतः ही खोल दिये जिनके कारण ये मूलस्रोत भी सर्वथा न सूख पाये । राष्ट्रीयताकी भावना और स्वातन्त्र्य-आन्दोलनने इन स्रोतोंकी सूखनेसे रक्षा की और इन्होंने द्विगुणित

वेगके साथ बहकर आन्दोलनको अभूतपूर्व बल एवं प्रगति प्रदान की ।

पुनरुत्थान—कम्पनीके शासन-कालमें उसके अन्त तक देशी नरेश अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए युद्ध करते रहे । जिन बंगाल, मद्रास आदि प्रदेशोंपर अँगरेजी शासन कुछ स्थायी हो गया था वहाँ संन्यासी विप्लव और वेलोर विद्रोह-जैसी घटनाएँ होती रही । १८५७ ई० में एक अत्यधिक व्यापक सामरिक प्रयत्न भारतको अँगरेजी राज्यसे मुक्त करानेके लिए किया गया ।

१९वीं शतीके पूर्वार्धमें ही राजा राममोहनराय, केशवचन्द्र सेन, देवेन्द्रनाथ ठाकुर आदिने देशको जागृत करनेका प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था । कम्पनीके १८१३, १८३३ और १८५३ ई० के आज्ञापत्रों, १८५४ ई० की चार्ल्सबुडकी भारतीय शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्ट, १८५८ ई० की महारानी विक्टोरियाकी विजप्ति और १८६१ ई० के इण्डिया कौन्सिल ऐक्ट आदिके फलस्वरूप अनेक भारतीय अँगरेजी शिक्षा प्राप्त करने लगे थे और प्रचलित शासनके अन्तर्गत अपने वैय्य अधिकारोंसे अवगत होने लगे थे । स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर श्रीमता एनीबेसेण्ट, स्वामी आत्माराम आदिने धर्म और समाज सुधारके आन्दोलन चलाकर देशको जागृत करना प्रारम्भ कर दिया था । १८७६ ई० में मुरेन्द्रनाथ बनर्जी, आनन्दमाहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली आदिने भारतीय संघकी स्थापना की, गोखले और रानाडेने सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटीकी स्थापना की, और हिन्दू महासभा, जैन-महासभा, लाहौरकी अंजुमन आदि अनेक सभा-सोसाइटियाँ भी स्थापित हुईं । लार्ड रिपन-द्वारा वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट रद्द कर दिये जानेसे विभिन्न देशी भाषाओंमें भी स्वतन्त्रतापूर्वक समाचारपत्र निकलने लगे । लोगोंको अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करनेके तथा उन्हें अपने अन्य देशवासियों तक पहुँचानेके लिए अनेक साधन बन गये । इन सबने मिलकर राजनैतिक आकांक्षाओंको प्रबल एवं पुष्ट करना शुरू कर दिया ।

१८८५ ई० मे ए० ओ० ह्यूम नामक एक अँगरेज सिविलियनने सर विलियम वैडरबर्न, सर हेनरीकाटन, जार्ज यूल आदि उदारहृदय अँगरेजों और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फ़ोरोज़शाह मेहता, दिनशा वाचा, बदरुद्दीन तैयबजी, के० टी तैलग, महादेव गोविन्द रानाडे आदि भारतीय अग्रगामी सज्जनोंके सहयोगसे बम्बईमे इण्डियन नेशनल काँग्रेसकी स्थापना की। व्योमेशचन्द्र बनर्जी उसके प्रथम सभापति बने। प्रारम्भसे ही काँग्रेसको पूरे देशका प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। उस समय सरकारके प्रति काँग्रेसका भाव पूर्ण मैत्रीका था और बहुत पीछे तक इस संस्थाका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करनेका बना रहा। १८८६ ई० मे वायसराय डफरिनने काँग्रेस नेताओंको कलकत्ताके राजभवनमे प्रीतिभोजके लिए आमन्त्रित किया। किन्तु उसके उपरान्त ही काँग्रेसने अपनी नीति विरोधात्मक एवं आलोचनात्मक बना ली अतः सरकार उसे शंकाकी दृष्टिसे देखने लगी और १८९० ई० मे आज्ञा प्रचारित कर दी गयी कि कोई सरकारी कर्मचारी उसमे भाग न ले। मुसलमानोंके नेता सर सैयद अहमदख़ाने काँग्रेसका विरोध किया और १८८८ ई० में अपर इण्डिया मुसलिम एसोसियेशनकी स्थापना की, फिर भी काँग्रेसके छठे अधिवेशनमे २२ प्रतिशत मुसलमान थे। १८८९ ई० मे० चार्ल्स ब्रैडला नामक पार्लियामेण्टका एक सदस्य काँग्रेस अधिवेशनमे सम्मिलित हुआ और फलस्वरूप १८९२ ई० का ऐक्ट पास हुआ। किन्तु जनताका असन्तोष बढ़ता ही गया।

महाराष्ट्रमे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकने राष्ट्रीय आन्दोलनको उग्र रूप दिया। उन्होंने अपने 'केसरी' नामक मराठी समाचारपत्रमें सरकारकी तोड़ कटु आलोचना करनी प्रारम्भ की और विद्यार्थियोंको उत्तेजित किया। उनका पत्र बन्द कर दिया गया और स्वयं उन्हें जेलमे डाल दिया गया। पंजाबमे लाला लाजपतराय और बंगालमे त्रिपिनचन्द्र पाल भी उन्हींकी नीतिके समर्थक थे। काँग्रेसमें अब नरम और गरम दो

दल हो गये। बाल, पाल और लालकी त्रिकुटी नरम दलकी नेता थी और दादाभाई, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फीरोजशाह मेहता, मदनमोहन मालवीय आदि नरम नीतिके समर्थक थे। नरम नीतिवाले वैध उपायोंसे शान्तिपूर्ण याचनाके पक्षमें थे। गरम दल कहता था राजभक्तिका ढोंग छोड़ो, चापलूसीके प्रस्ताव पास करनेसे स्वराज्य नहीं मिलेगा। कलकत्तेके १९०६ ई० के कांग्रेस अधिवेशनमें दोनों दलोंका विरोध स्पष्ट हो गया और १९०७ ई० के सूरत अधिवेशनमें वे पृथक्-पृथक् हो गये।

१९०६ ई० में आगाखाँके नेतृत्वमें मुसलमानोंका एक डेपुटेशन वायसराय मिण्टोसे मिला था और उसने पृथक् निर्वाचनकी माँग की थी। इसी वर्ष मुसलिम लीगकी स्थापना हुई। इसके कुछ पूर्व ही १९०४-०५ ई० में जापानने रूसको बुरी तरह पराजित कर दिया था और लार्ड कर्जनने बंगालका विभाजन कर दिया था। इन कारणोंसे बंगालमें बड़ी उत्तेजना फैली और अरविन्द घोष आदिके नेतृत्वमें बंगभंग आन्दोलन गुरु हुआ। गुप्त क्रान्तिकारी दलोंकी भी स्थापना यत्र-तत्र होने लगी। महाराष्ट्रमें तिलकका प्रभाव पर्याप्त प्रसारित हो गया। १९०७-०८ ई० से यत्र-तत्र बमबाजी और अँगरेज अधिकारियोंकी गुप्त हत्याके प्रयत्न भी प्रारम्भ हो गये। तिलकको कैदमें डाल दिया गया तथा लाजपतराय, अजीतसिंह आदि कई नेताओंको निर्वासित कर दिया गया। प्रेसपर कड़ा नियन्त्रण लगाया गया और राजद्रोह दमन करनेके लिए कानून बनाया गया। किन्तु थोड़े समय बाद ही १९०९ ई० के ऐक्ट-द्वारा आँसू पोछनेका प्रयत्न किया गया। तथापि बमबाजी चालू रही। १९१२ ई० में इंग्लिस्तानके राजा-रानीके स्वागतमें किये गये दिल्ली दरबारके अवसरपर वायसराय हार्डिन्जपर बम फेंका गया। क्रान्तिकारी दलकी हिंसक नीतिने भीषण दमन-चक्र चलानेके लिए सरकारको उपयुक्त बहाना प्रदान कर दिया। १९१४ ई० में यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया। भारतने पूरा सहयोग और सहायता दी, कांग्रेसने भी कोई

विरोध नहीं किया। युद्धकालमें श्रीमती एनीबेसेण्टने होमरूल आन्दोलन चालू कर दिया और अपने पत्र 'न्यू इण्डिया'-द्वारा उसका उत्साहपूर्वक प्रचार किया।

१९१६ ई० के लखनऊके काँग्रेस अधिवेशनमें नरम और गरम दल फिर मिलकर एक हो गये, मुसलिम लीगके साथ भी समझौता किया गया जो लखनऊ पैक्ट कहलाया और स्वायत्त-शासनकी सरकारसे माँग की गयी। काँग्रेसने एनीबेसेण्टके होमरूल आन्दोलनको भी अपना लिया। भारत-सचिव मोण्टेग्युने भारतकी युद्ध-सेवाओंको स्वीकार करते हुए उसे सन्तुष्ट करनेका आश्वासन दिया और १९१९ ई० का ऐक्ट पास कराया। किन्तु इसके पूर्व ही राज-द्रोहके दमनके लिए रौलट ऐक्ट पास कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप अमृतसरमें डायरगर्दी मची और जनतापर भयंकर अत्याचार किया गया। लोकमान्य तिलककी इसी वर्ष मृत्यु हुई, मेहायुद्धका भी अन्त हुआ और महात्मा गान्धीने जो दक्षिण अफ्रीकामें गोरे लोगोंके विरुद्ध छेड़े गये आन्दोलनके कारण पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुके थे, भारतीय स्वातन्त्र्य-आन्दोलनमें पदार्पण किया। उन्होंने रौलट ऐक्ट और जलियाँवाले बागके हत्या-काण्डका तीव्र विरोध किया तथा जनताको असहयोग आन्दोलन चालू करनेकी सलाह दी। तुर्कोंको युद्धमें घसीटने एवं खिलाफतको नष्ट करनेके कारण मुसलमान भी अँगरेजोंसे रुष्ट हो गये थे और उन्होंने खिलाफत आन्दोलन छेड़ दिया। महात्मा गान्धीने जो अब काँग्रेस तथा स्वातन्त्र्य-संग्रामके नेता बन गये थे और पूर्ण अहिंसक नीति-के पालक थे, खिलाफत आन्दोलनको अपनाकर मुसलमानोंको भी अपना सहयोगी बना लिया।

१९२१ ई० में असहयोग एवं खिलाफत आन्दोलनने बड़ा उग्ररूप धारण किया। स्कूल, कॉलेज बन्द हो गये, अनेक वकील-मुख्तारोंने वकालत छोड़ दी, कुछ लोगोंने सरकारी उपाधियाँ त्याग दीं, बहुत-से सरकारी कर्मचारियोंने पदत्याग कर दिया, विलायती वस्त्रोंकी होलियाँ जली, विदेशी

वस्तुओका बहिष्कार हुआ और चर्खा एवं खहरकी धूम मच गयी। किन्तु मोपला विद्रोह और चौराचौरी काण्डने आन्दोलनको भारी आघात पहुँचाया। सरकारका दमन-चक्र जोरोके साथ चल पडा, महात्मा गान्धी, अन्य अनेक नेता और हजारों कार्यकर्त्ता जेलोंमें ठूँप दिये गये। हिन्दू-मुसलमानोंमें परस्पर फूट और वैमनस्य उत्पन्न करा दिया गया जिसके फलस्वरूप कोहाट आदिमें भीषण साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। १९२३ ई० में कांग्रेसके अवशिष्ट नेताओंमें भी कौन्सिल प्रवेशके प्रश्नपर फूट पड़ गयी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू-जैसे नेता कौन्सिल प्रवेशके पक्षमें हो गये। १९२६ ई० में लार्ड इरविन वायसराय हुआ, उसने शान्तिप्रिय नरम नीति बरती। नेताओंको जेलसे मुक्त कर दिया और हिन्दू-मुसलमानोंमें मेल करानेका प्रयत्न किया। १९२७ ई० में साइमन कमिशन आया जिसका कांग्रेसके नेतृत्वमें देशने बहिष्कार किया।

१९२९ ई० में कांग्रेसके लाहौर अधिवेशनने, पं० जवाहरलाल नेहरूके सभापतित्वमें, कांग्रेसका लक्ष्य 'पूर्ण स्वाधीनता' घोषित किया। महात्मा गान्धीके नेतृत्वमें कांग्रेसने सविनय आज्ञाभंग और सत्याग्रह-आन्दोलन चालू किये, और नमक कानून तोडा। सारे देशमें स्वातन्त्र्य आन्दोलन भड़क उठा। अब यह आन्दोलन नगरी एवं मध्यवर्गके शिक्षित व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं था, व्यापारी, श्रमिक और ग्रामीण जनता-ने भी इस आन्दोलनमें बड़े उत्साहसे भाग लिया। सरकारने फिर महात्मा गान्धी और उनके सहयोगियों एवं अनुयायियोंको लाखोंकी संख्यामें जेलमें ठूँसा, किन्तु आन्दोलन न दबा। बेहद मन्दी और बढ़ती हुई बेकारीने जनताके असन्तोष एवं अशान्तिमें और अधिक वृद्धि की। सर तेजबहादुर सप्रू और जयकरने कांग्रेस तथा सरकारके बीच समझौता करानेका विफल प्रयत्न किया। १९३० ई० में ही प्रथम गोलमेज कान्फ्रेंस हुई किन्तु कांग्रेस उससे अलग रही। १९३१ ई० में इरविनने गान्धीजी व अन्य राजनैतिक वन्दियोंको मुक्त कर दिया और गान्धी-इरविन समझौता हो गया। १९३१

ई० की दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंसमें महात्मा गान्धी, पं० मदनमोहन मालवीय एवं श्रीमती सरोजिनी नायडूने काँग्रेसका प्रतिनिधित्व किया किन्तु कोई समझौता न हुआ। सत्याग्रह-आन्दोलन फिर छिड़ गया, नये वायसराय विलिंगडनने कठोरताके साथ आन्दोलनका दमन करनेका प्रयत्न किया और अनेक स्पेशल आर्डिनेन्स जारी किये। नेताओं और कार्यकर्त्ताओंको जेलोमें भरा जाने लगा। शासन-सुधारके प्रश्नपर भी वहस चलती रही किन्तु साम्प्रदायिक प्रश्न सबसे बड़ी बाधा थी। उसके निर्णयके लिए इंग्लिस्तानके प्रधान मन्त्री रैमजे मैकडानल्डने अपना कम्प्यूनल एवार्ड दिया जिससे और अधिक असन्तोष फैला। महात्मा गान्धीने अनशन आरम्भ कर दिया। देशमें तहलका मच गया। अतएव प्रधानमन्त्रीने महात्माजीसे समझौता कर लिया जो पूना पैक्टके नामसे प्रसिद्ध हुआ। १९३२ ई० में तीसरी गोलमेज कान्फ्रेंसके प्रस्तावोंके आधारपर १९३३ ई० का श्वेतपत्र प्रकाशित हुआ और उसके आधारपर १९३५ ई० का ऐक्ट पास हुआ। वायसराय लिनलिथगोने इस ऐक्टको कार्यान्वित किया और १९३७ ई० के चुनावमें सात प्रान्तोंमें काँग्रेसकी विजय हुई और मन्त्रिमण्डल बने। किन्तु द्वितीय महायुद्ध छिड़नेपर सरकारी नीतिसे मतभेद होनेके कारण उन्होंने पदत्याग कर दिया। सर्वत्र आर्डिनेन्सोंपर आधारित निरंकुश गवर्नरी शासन चालू हो गया। काँग्रेसने युद्धमें देश-द्वारा अँगरेजोंकी सहायता किये जानेका विरोध किया और आन्दोलन छेड़ दिया। मुसलिम लीग और काँग्रेसका परस्पर विरोध एवं मतभेद भी बढ़ता ही गया। मुहम्मदअली जिन्नाके नेतृत्वमें लीगने पाकिस्तानकी माँग पेश कर दी।

सन् १९४२ ई० में स्वातन्त्र्य-आन्दोलनने अति भीषण रूप धारण कर लिया। 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास करके काँग्रेसने ही नहीं बल्कि सारी जनताने आन्दोलन मचा दिया। रेलकी पटरी हटाना, तार काटना, स्टेशन, डाकखाने आदि जलाना, ऐसे अनेक उत्पात भी यत्र-तत्र हुए।

उधर युद्धमे जर्मनी और जापानकी विजय हो रही थी, भारतीय वीर नेताजी सुभाषचन्द्र बोसने अपनी आजाद हिन्द सेनाका निर्माण करके जापानकी सहायतासे मलाया और ब्रह्मापर आक्रमण कर दिया और भारतके आक्रमणकी तैयारी की। सरकारने अत्यन्त कठोरताके साथ आन्तरिक विद्रोहका दमन करना शुरू किया, युद्धका भी पासा पलटने लगा और मित्रराष्ट्रोंकी विजय होने लगी। १९४४ ई० मे वायसराय वेवेलने आते ही राष्ट्रीय नेताओंके साथ समझौतेके प्रयत्न चालू कर दिये। १९४५ ई० मे कैबिनेट मिशन और पार्लियामेण्टरी डेलीगेशन आये। महायुद्ध अब समाप्त हो गया था और अँगरेजोंने भारतको स्वतन्त्र करनेका निश्चय कर लिया था। सितम्बर १९४६ ई० में पं० जवाहरलाल नेहरूके मन्त्रित्वमे अन्तरिम सरकारकी स्थापना कर दी गयी। १६४७ ई० में अन्तिम वायसराय माउण्टबेटनने आते ही सत्ताहस्तान्तरणकी कार्रवाई शुरू कर दी। ३ जून १९४७ ई० को ब्रिटिश पार्लियामेण्टने भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट पास किया और उसी वर्ष १५ अगस्तको भारतको स्वतन्त्र कर दिया गया, या यो कहिए भारतवर्षके हिन्दुस्थान और पाकिस्तान नामक दो खण्ड करके दोनोंको पृथक्-पृथक् स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गयी। एक वर्ष माउण्टबेटनने स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्रका गवर्नर जनरल रहकर वैटवारेकी तथा सत्ताहस्तान्तरणसे सम्बन्धित अन्य आवश्यक बातोंकी व्यवस्था की। इस कालमे विभाजनके परिणामस्वरूप हिन्दू-मुसलिम वैमनस्य अतिरेक कर गया। काफ़ी संख्यामे मुसलमान भारतसे पाकिस्तान और उनसे कहीं अधिक बड़ी संख्यामे मुसलमानेतर जनता पाकिस्तानसे भारत आयी। भयंकर रक्तपात एवं उपद्रव हुए और जनताके धन-जनकी तथा आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाकी भारी क्षति हुई।

संविधान सभा इस बीचमे संविधान बनाती रही जो २६ जनवरी १९५० ई० से कार्यान्वित हुआ। स्वातन्त्र्य-आन्दोलनका नेतृत्व करने, देशका सबसे बड़ा राजनैतिक दल होने तथा आम चुनावमे सफलता प्राप्त

करनेके कारण कांग्रेस ही सत्तारूढ हुई और केन्द्रीय एवं प्रायः समस्त राज्य सरकारें कांग्रेसी दलकी हो बनी। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र गणतन्त्र भारतीय राष्ट्रकी इस प्रथम प्रजातन्त्रात्मक कांग्रेसी सरकारने समस्त देशो राज्यों और ज़मीदारियोंका अन्त कर दिया, देशकी विविध क्षेत्रीय उन्नतिके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू की और उसकी समाप्ति होते-न-होते द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू कर दी। अन्तर्राष्ट्रीय जगत्मे भी भारतने सम्मान एवं प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। देशको स्वतन्त्र करनेमे चाहे वह स्वतन्त्रता कितनी ही लुंजी, त्रुटिपूर्ण और उलझनोंसे भरी हुई रही, इस देशके निवासियोंको स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके योग्य बनानेमें और स्वतन्त्रता-प्राप्तिके उपरान्त उसका संरक्षण करनेके लिए उनके समर्थ होनेमे अँगरेज़ी शासनका भी हाथ रहा है—इसमें सन्देह नहीं है, तथापि इस सबका प्रधान श्रेय भारतवर्षकी भारतीयता, देशवासियोंका अन्तर्निहित स्वातन्त्र्य-प्रेम, उनके अनगिनत विविध बलिदान और विषम-परिस्थितियोंमें किये गये चिरकालीन संघर्षको ही है। देशने स्वयं स्वप्रयत्नसे ही स्वतन्त्रता प्राप्त की है और उसी प्रकार वह उसका सफल संरक्षण एवं उन्नति करेगा।

ब्रिटिश शासनमें देशकी कृषि, उद्योग-धन्धो, व्यापार और व्यवसायो-का भी पुनरुत्थान हुआ। विभिन्न नियमित बन्दोबस्तों, टेनेन्सी ऐक्टों, भूमि आलेखो और सुविस्तृत भूमि प्रशासन-द्वारा देशकी कृषि-भूमि तथा कृषि योग्य भूमिकी समुचित व्यवस्था की गयी। कृषि आयोगों तथा सरकारी कृषि अनुसन्धान समिति, सहकारिता विभाग, कृषि प्रदर्शनियों आदिके द्वारा कृषि और कृषकोकी दशा सुधारनेका प्रयत्न किया गया। नहर, कुएँ, ट्यूबवेल, बाँध आदि विभिन्न उपायोको विस्तार देकर सिचाई-का सुप्रबन्ध किया गया। चकबन्दी, नवीन प्रकारके रासायनिक खाद तथा यान्त्रिक उपकरणोंके प्रयोग भी कही-कही चालू किये गये। इस कृषि-प्रधान देशकी लगभग तीन चौथाई जन-संख्या खेतीपर ही निर्भर रहती

आयी है। अँगरेजोंके प्रारम्भिक प्रयत्नों-द्वारा देशके घरेलू उद्योग-धन्धोंके नष्ट हो जानेसे खेतीपर और अधिक भार बढ़ गया था। अँगरेजों व्यापारके द्वारा ही कपास, नील, जूट, सन, चाय आदि पदार्थोंके लिए विदेशी बाजारोंकी माँग बढ़नेसे उन पदार्थोंकी कृषिका क्षेत्रफल बढ़ गया था। मिल-मजदूरोंकी बढ़ती हुई संख्याने कृषकोंकी संख्यामें कमी की, रेलोंके विस्तृत जाल और जंगलोंके ह्रासने भी कृषिको क्षति पहुँचायी। ग्रामीण कृषकोंका पूर्वकालीन स्वनिर्भर स्वतन्त्र सचेत जीवन अत्यधिक अवनत हो गया था। मुकदमेबाजीके व्यसनने उनका आर्थिक एवं नैतिक पतन और अधिक किया। अतः मितव्ययी ईमानदार परिश्रमी और कार्यकुशल होते हुए भी ब्रिटिश शासनके मध्यकाल तक कृषकोंकी दशा उस शासनके कारण ही अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी। किन्तु ब्रिटिश शासनने ही अपने उत्तरार्ध कालमें उपरोक्त विविध उपायों-द्वारा देशकी कृषि और कृषकोंके पुनरुत्थानका प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था। १९३० ई० के आन्दोलनसे ही ग्रामीण जनताने अपनी राष्ट्रीय चेतना जोर-शोरसे व्यक्त करनी प्रारम्भ कर दी थी और अनेक अंशोंमें स्वातन्त्र्य-आन्दोलनकी सफलताका श्रेय देशकी बहुभाग ग्रामीण जनता-द्वारा उसमें लिये गये भागको है।

ईस्ट इण्डिया कम्पनीने भारतके प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण उद्योग-धन्धोंको प्रयत्नपूर्वक नष्ट कर दिया था। १८५७ ई० के उपरान्त भी कुछ दशकों तक सरकारने उनके पुनरुत्थानको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। किन्तु नवचेतना और जागृतिके प्रभाव तथा सुशासन और शान्तिके सुयोगसे कुछ दूरदर्शी भारतीयोंने पश्चिमी यान्त्रिक प्रणालीपर देशके कतिपय उद्योग-धन्धोंका पुनरुत्थान प्रारम्भ कर दिया। १८७९ ई० तक भारतीय मिलोंकी संख्या ५८ थी और १८८६ ई० तक वह ९० हो गयी थी। २०-वीं शतीके प्रारम्भ तक २०० मिलें स्थापित हो चुकी थी जिनमें १७ करोड़ रुपया लगा था और दो लाख मजदूर काम करते थे। अधिकांश

मिलें सूत कातनेका कार्य करतो थी, कपडा इंग्लैण्डसे ही बनकर आता था । जमशेदजी टाटाने लोहेका कारखाना पहले ही चालू कर दिया था । कुछ अन्य चीजोंके कारखाने भी स्थापित होने लगे। १९१४ ई० के महायुद्धसे इन उद्योग-धन्धोंको भारी प्रोत्साहन मिला और उन्होंने अभूतपूर्व प्रगति की । लोहा, सूत और चीनीके उद्योग विशेषरूपसे चमके, कुछ मिलें वस्त्र भी बनाने लगी । १९१८ ई० की सरकारी इण्डस्ट्रियल कमोशनकी रिपोर्टमें देशकी औद्योगिक उन्नतिके महत्त्वपर बल दिया गया और उन्नतिके अनेक उपाय सुझाये गये । १९२४ से १९३९ ई० के बीच भारतीय मिल-उद्योगने अपूर्व उन्नति की । वैज्ञानिक अनुसन्धानशालाओ और कई स्थानोंमें पानीसे तैयार की जानेवाली विद्युत्-शक्तिने भी इस कार्यमें भारी सहायता की । प्रत्येक प्रान्तमें एक औद्योगिक विभाग खुल गया, सरकारने सहायता, प्रश्रय और कुछ द्रव्य प्रदान किया । रेल, मोटर, तार-डाक आदिसे यातायातकी सुगम सुविधा भी अत्यन्त सहायक हुई । दूसरे विश्वयुद्धने भारतीय मिल-उद्योगको और अधिक प्रोत्साहन दिया । फलस्वरूप स्वतन्त्रताप्राप्तिके समय तक भारतीय उद्योग-धन्धे पर्याप्त विकसित हो चुके थे और दैनिक उपयोगकी उन वस्तुओंमें-से जो पहले विदेशोंसे आयात की जाती थी, अधिकतर अब भारतमें ही बनने लगी । इतना ही नहीं, कुछ वस्तुओंका भारत कतिपय विदेशोंको भी निर्यात करने लगा । मिल-उद्योगके उत्थान-के कुछ पहलेसे ही भारतीय व्यापार और व्यापारियोंकी दशा भी उन्नत होने लगी थी । उद्योग-धन्धोंके उत्थानने उसे और अधिक उन्नत किया । धीरे-धीरे देशके आन्तरिक व्यापारका अधिकांश तो उनके अधिकारमें आता ही चला गया, थोड़ा-थोड़ा विदेशी व्यापार भी उनके हाथमें आने लगा । अनेक अँगरेजी या अन्य विदेशी कम्पनियों और फ़र्मोंमें भी भारतीय हिस्सेदार, साझीदार या प्रधान कार्यकर्त्ता, मैनेजिंग एजेण्ट आदि होने लगे । वर्तमानमें देशका अविकाश देशी एव विदेशी व्यापार देशवासियोंके हाथमें है । व्यापार और उद्योग-धन्धोंके संचालनके अतिरिक्त वकील, बैरिस्टर,

मुख्तार, अटर्नी, सालिसिटर, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, लेखक, सम्पादक, पत्रकार, प्रकाशक, मिलमजदूर, मेकेनिक आदि पेशे, सरकारी और गैर-सरकारी दफ्तरों तथा बैंको, फर्मों आदिकी बलर्की, अन्य सरकारी नौकरियाँ, राजनीति आदि अनेक नवीन व्यवसाय ब्रिटिश शासनकालमें उदित हुए। बिजली तथा उसकी सहायतासे उपयोगमें आनेवाले अनगिनत उपकरणों, साधनों, सुविधाओं और नित्यप्रति प्रकाशमें आनेवाले पश्चिमी वैज्ञानिक आविष्कारोंके लाभ आदिने जीवन निर्वाह में हगा बनाया, जीवन-स्तरको ऊँचा उठाया, औसत जीवनकी व्यस्तता बढ़ायी और जीवन-संघर्षको जटिल एवं उग्र बना दिया। इस प्रकार पश्चिमी देशोंके अनुरूप भारतका सर्वतोमुखी आर्थिक पुनरुत्थान हुआ जिसके लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी हैं।

शिक्षा-साहित्य, ज्ञान-विज्ञान और कलाओंका भी पुनरुत्थान हुआ। अराजकताकालमें भारतकी अपनी शिक्षा-व्यवस्था और उसके साधन छिन्न-भिन्न और प्रायः नष्ट हो चुके थे। कम्पनीके प्रारम्भिक अधिकारियों-ने अपने स्वार्थ और सुविधाके लिए अँगरेजी पढ़े-लिखे कुछ भारतीयोंकी आवश्यकता महसूस की और उसकी पूर्तिके लिए प्रयत्न चालू किया। उसी कालमें कैरी, टामस, मार्शमेन, वार्ड आदि अँगरेज पादरियोने भी ईसाई धर्मका प्रचार करनेकी भावनासे भारतीयोंको शिक्षित करनेका प्रयत्न चालू किया, छापाखाना और कागज बनानेका एक कारखाना भी खोला, एक समाचार-पत्र भी निकाला और बाइबिलका कई भारतीय भाषाओंमें अनुवाद प्रकाशित किया। कुछ अँगरेज अधिकारियोने स्वान्तः-सुखाय अथवा जिज्ञासा तृप्तिके लिए भारतीय साहित्य, धर्म, संस्कृति, पुरातत्त्व और इतिहासका अध्ययन चालू किया और बंगाल एशियाटिक सोसाइटीकी नींव डाली। कलकत्तेमें एक मदरसा और बनारसमें एक संस्कृत कॉलेज स्थापित हुए। १८वीं शती ई० के अन्तिम पादके उपरोक्त प्रयत्नोंके उपरान्त १९वीं शतीके प्रथम पादमें अँगरेजी

शिक्षा और अँगरेजोंके निकट सम्पर्कसे लाभान्वित राजा राममोहन राय, राधाकान्तदेव, जयनारायण घोष आदि भारतीय प्रतिष्ठित जनोने और इंग्लैण्डमें ग्राण्ट तथा विल्बर फोर्सने भारतमें शिक्षा-प्रचारके आन्दोलनको प्रगति दी। १८१३ ई० के कम्पनीके चार्टरमें सरकारने इस मदमें एक लाख रुपया वार्षिक व्यय करनेकी स्वीकृति दी, १८१५ ई० में गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिंग्सने अपने सरकारी मसविदेमें शिक्षा-प्रचारके महत्त्वपर जोर दिया, १८१६ ई० में कलकत्तेमें हिन्दू कॉलेजकी स्थापना हुई, १८२३ ई० में कलकत्ता बुक सोसाइटी एवं कलकत्ता स्कूल सोसाइटीकी स्थापना हुई तथा ऐडम और विल्सनकी अध्यक्षतामें सार्व-जनिक शिक्षा कमेटीका निर्माण हुआ। १८३३ ई० के चार्टरमें शिक्षा-व्ययकी सरकारी रकम दस लाख कर दी गयी। १८३५ ई०में लार्ड बैटिक-ने शिक्षाका माध्यम अँगरेजी निश्चित किया। १८४२ ई० में पब्लिक इन्स्ट्रक्शन कमेटीके स्थानमें कौन्सिल ऑफ़ एजुकेशन स्थापित की गयी। संयुक्त प्रान्तके गवर्नर सर जेम्स टाम्सनने देहाती स्कूलोकी स्थापनाका कार्य भी प्रारम्भ कर दिया। १८५४ ई० में चार्ल्स बुड-द्वारा प्रस्तुत सार्व-जनिक शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्टमें कहा गया था कि “शिक्षाके सिवाय और कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसपर सरकारको सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। भारतवासियोको वे नैतिक एवं आर्थिक लाभ जो केवल विद्योपा-र्जनसे ही प्राप्त हो सकते हैं, उपलब्ध कराना सरकारका पवित्र कर्त्तव्य है। हम चाहते हैं कि भारतवर्षमें ऐसी शिक्षाका प्रचार हो जिसके द्वारा जनताको यूरोपके साहित्य, विज्ञान, दर्शन, कला आदिका ज्ञान हो।” रिपोर्टमें यह भी कहा गया था कि “सार्वजनिक शिक्षाके लिए मातृभाषा ही प्रधान माध्यम है परन्तु अध्यापकोको अँगरेजीका ज्ञान होना आवश्यक है। देशी भाषाओकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किन्तु जहाँ कहीं अँगरेजी भाषाके पढ़नेकी इच्छा प्रकट की जाये वहाँ उसका प्रचार करना श्लाघ्य है।” फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तोमें पृथक्-पृथक् व्यवस्थित शिक्षा-

विभाग स्थापित हुए। १८५७ ई० से ही प्रमुख-प्रमुख नगरोंमें विश्वविद्यालय एवं डिग्रीकॉलेज स्थापित किये जाने लगे। शिक्षार्थियोंकी संख्या भी द्रुतवेगसे बढ़ने लगी।

१८८२ ई० में सर विलियम हण्टरकी अध्यक्षतामें एक शिक्षा-आयोग नियुक्त हुआ जिसने सिफारिश की कि जनताकी शिक्षाका प्रचार एवं सुधार सरकारका सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए, उसके लिए उसे निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रारम्भिक शिक्षापर विशेष ध्यान देना चाहिए, स्कूलाका प्रबन्ध स्थानीय गैर-सरकारी कमिटियोंको सौंप देना चाहिए, स्कूलोंकी फीस कम कर देनी चाहिए और उच्च शिक्षामें सरकारको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षाका अधिकतर भार म्युनिस्पल एवं डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंको सौंप दिया गया। १९०४ ई० में इण्डियन यूनीवर्सिटीज ऐक्ट पास हुआ। १९१० ई० में वायसरायकी कार्यकारिणीका ही एक सदस्य शिक्षा-विभागका सर्वोपरि अधिकारी बना। १९१३ ई० में शिक्षाविभागाध्यक्ष सर हार्कोर्ट वटलरके प्रस्तावोंके फल-स्वरूप वाराणसी, अलीगढ़, आगरा, पटना, नागपुर, लखनऊ, दिल्ली, ढाका आदि अन्य अनेक स्थानोंमें नये विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमेंसे कुछ केवल परीक्षा लेनेवाले ही थे। अनेक नगरोंमें कॉलेज भी खुले और प्राइमरी, मिडिल एवं सेकेंडरी स्कूलोंकी संख्यामें अत्यधिक वृद्धि हुई। इनके अतिरिक्त डॉक्टरी, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरी, कृषि आदि व्यावसायिक विषयोंके शिक्षणके लिए भी अनेक स्कूल कॉलेज यत्र-तत्र स्थापित हुए। १९३५ ई० के ऐक्ट-द्वारा शिक्षाविभाग एक हस्तान्तरित विषय बना दिया गया और जनताके स्वनिर्वाचित प्रतिनिधि मन्त्रियोंको सौंप दिया गया। १९३७ ई० से प्रारम्भिक शिक्षाको अनिवार्य करने तथा कही-कही वर्गायोजनाके अनुसार बेसिक एजुकेशनकी व्यवस्था करनेके प्रयत्न भी चालू हो गये। द्वितीय महायुद्धके उपरान्त शिक्षार्थियों और विविध शिक्षा-संस्थाओंकी संख्या तथा उनके सुधारोंने काफी विस्तार

प्राप्त किया है। अनगिनत सरकारी अथवा सरकार-द्वारा स्वीकृत उपरोक्त प्रकारकी शिक्षा-संस्थाओंके अतिरिक्त कवीन्द्र टैगोरकी विश्वभारती, प्रो० कर्वेका महिला विश्वविद्यालय, गान्धीजीका सेवाश्रम-जैमी महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ, भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट-जैसे अनेक प्राच्यविद्यामन्दिर, सांस्कृतिक संशोधक मण्डल, खोज शोध एवं अनुसन्धान-सम्बन्धी विद्याकेन्द्र, साम्प्रदायिक विद्यालय, पाठशालाएँ और मदरसे, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि यत्र-तत्र खुल गये। छापेखानों, साम्प्रदायिक या व्यवसायी प्रकाशन-संस्थाओं और फ़र्मों, समाचारपत्रों, साप्ताहिक पाक्षिक मासिक त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाओं आदिने भी ज्ञानका प्रसार करने और देशको शिक्षित करनेमें भारी योग-दान दिया। सिनेमा और रेडियो आदि मनोरंजनके आधुनिक उपकरणोंने भी जनसाधारणको शिक्षित करनेमें सहायता दी। अनेक प्रकाण्ड भारतीय विद्वानोंने प्रारम्भमें पाश्चात्य विद्वानोंके पथ-प्रदर्शन या सहयोगमें और कालान्तरमें अधिकांशतः स्वतः ज्ञान और विज्ञानके प्रायः सभी विभिन्न एवं विविध क्षेत्रोंमें आश्चर्यजनक एवं स्तुत्य कार्य किया और भारतीय प्रतिभाकी प्रतिष्ठा विश्वमें स्थापित की।

साथ ही विभिन्न भारतीय भाषाओं और उनके अपने-अपने साहित्य-का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड, उर्दू और हिन्दी आदि प्रमुख देशी भाषाओंने स्तुत्य प्रगति की। संस्कृत, प्राकृत, पालि और अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओंके अध्ययनको भी प्रोत्साहन मिला। हिन्दी, बंगला आदि प्रचलित देशी भाषाओंका सम्यक् विकास ब्रिटिश शासनकालमें ही हुआ। यों उनकी काव्य-भाषाका उद्गम एवं पर्याप्त विकास पिछली पाँच-छह शताब्दियोंसे होता आ रहा था, किन्तु गद्य-लेखन और उसकी शैलियोंका विकास प्रायः इसी कालकी देन है। प्राकृत भाषासे विकसित और पूर्वमध्यकालीन अपभ्रंश भाषाके द्वारसे उदित होनेवाली हिन्दी इस देशके पंजाबसे लेकर बिहार और हिमालयकी तराई-से लेकर नर्मदापर्यन्त बहुभागमें व्यवहारमें आनेवाली सर्वाधिक प्रचलित

लोकभाषा रही है। वीर गाथाकाल, निर्गुण भक्तिाकाल, सगुण भक्तिाकाल एवं रीतिाकाल-जैसे भागोंमें विभाजित लगभग १००० ई० से १८०० ई० पर्यन्तके दीर्घकालमें इस भाषाका साहित्यिक काव्य रूप, बोलचालका सामान्य प्रचलित रूप और धार्मिक ग्रन्थोंके द्वारा, विशेषकर १८वीं-१९वीं शतीके आगरा, जयपुर आदिके जैन-पण्डितोंके प्रयत्नोंसे गद्यरूप भी पर्याप्त स्थायी एवं विकसित हो चुके थे। १९वीं शतीके मध्यके लगभग छापेखाने-के प्रचलन और शिक्षाके प्रचारसे सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रश्रयमें इस भाषाने वह रूप लेना प्रारम्भ कर दिया जिसने उसे आज पूरे देशकी राष्ट्रभाषाके पदपर आसीन कर दिया। प्रारम्भमें अँगरेजीका पक्ष और तदनन्तर उर्दूकी प्रबल प्रतिद्वन्द्विता उसके मार्गमें भारी रुकावट बनी रही, किन्तु राजा शिवप्रसाद-जैसे समर्थको, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र-जैसे सेवको तथा तदनन्तर अन्य अनगिनत साहित्यिक तपस्वियों, लेखकों, संस्थाओं आदिने विभिन्न शैलियोंमें विविध-विषयक गद्य-पद्य साहित्यका प्रचुर निर्माण करके, उसे प्रगतिशील बनाकर और उसका प्रचार करके उसे राष्ट्रभाषा बना दिया। देशकी इस समस्त ज्ञान जागृति एवं बौद्धिक प्रगतिके बावजूद सम्पूर्ण जनसंख्याका १५ प्रतिशतसे अधिक अभी भी शिक्षित तो क्या शायद साक्षर भी नहीं है। तथापि इस पुनरुत्थान और उसके लिए किये गये सत्प्रयत्नोंके पुरस्कर्त्ता धन्यवादके ही पात्र है।

ललित कलाओंके क्षेत्रमें भी उन्नति हुई। विविध-विषयक वैज्ञानिक, तात्त्विक एवं उपयोगी साहित्य, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र आदि विषयोंपर महत्त्वपूर्ण पुस्तकों और प्राचीन ग्रन्थोंके अनुवाद व आलोचनात्मक व्याख्याओं-सहित सुसम्पादित, संशोधित संस्करणोंके अतिरिक्त हिन्दी, बँगला, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड आदि प्रमुख भारतीय भाषाओंमें काव्य, नाटक, रूपक, प्रहसन, उपन्यास, कहानी, साहित्यिक समालोचना, जीवन-चरित्र, आत्म-चरित्र, निबन्ध आदि कलात्मक साहित्यकी अनेक प्रौढ़ रचनाओंका सृजन हुआ। संगीतके क्षेत्रमें

मौखिक एवं वाद्य दोनों प्रकारके शास्त्रीय एवं लोकप्रिय रूपोंका विभिन्न संगीत-विद्यालयों, कला-केन्द्रों, नाटक-समाजों, सिनेमाओं एवं रेडियो-द्वारा पर्याप्त विकास एवं प्रचार हुआ। नृत्य-कलाका भी पुनरुत्थान एवं विकास हुआ। इस कलाके शास्त्रीयरूपों, विभिन्न प्रदेशोंमें प्रचलित लोकरूपों, पाश्चात्यरूपों आदि विभिन्न प्रकारोंका विकास एवं समन्वय हुआ। चित्रकलाके पुनरुद्धारका श्रेय कलकत्ता गवर्नमेण्ट स्कूल ऑफ आर्टके प्रिन्सिपल ई० वो० हैवेल्को है जिनके प्रभावसे अवनोन्द्रनाथ ठाकुरने भारतकी प्राचीन कलाको पुनरुज्जीवित करनेके प्रयत्नमें एक नवीन शैलीका विकास किया। नन्दलाल बोस, अब्दुर्रहमान चुगताई, डॉ० सुलेमान आदि अन्य अनेक प्रसिद्ध चित्रकारोंने चित्रकलाके पुनरुत्थानमें प्रभूत सहयोग दिया। मूर्त्तिकलामे विषयकी प्रत्याकृति बनानेकी ओर अधिक लक्ष्य रहा, उसके भावपक्षको इस कालमें विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। स्थापत्य कलाके क्षेत्रमें भी सादगी सुविधा और उपयोगिताकी ओर अधिक ध्यान रहा। इस कालमें अनगिनत सरकारी और गैर-सरकारी इमारतें बनी, किन्तु वस्तुतः कलापूर्ण कृतियाँ कहलाने योग्य उनमें शायद दो-चार ही निकलें तो निकलें। वास्तवमें इस युगमें कलाका भी पुनरुत्थान तो हुआ, किन्तु सभी कलाओर आधुनिक पाश्चात्य सभ्यताकी भारी छाप और प्रभाव रहा।

धर्म और समाजका इस धर्मप्राण देशमें अविनाभावो सम्बन्ध रहा है। सामाजिक जीवनका प्रायः कोई अंग ऐसा नहीं रहा जो धर्मके प्रभावसे ओत-प्रोत न रहा हो। इस देशकी संस्कृति भी प्रधानतः धर्मानुसारो ही रही, और क्योंकि विचार एवं विश्वास-स्वातन्त्र्यका भी इस देशमें सदैव सम्मान हुआ है, अतः यहाँ प्रारम्भसे ही कई-कई धर्म और उनसे सम्बन्धित संस्कृतियाँ साथ-साथ बहुधा सद्भाव और सहयोगपूर्वक ही फलती-फूलती रही। सुदूर प्रागैतिहासिक कालसे ही चली आयी भारतीय संस्कृतिकी द्राविड़ आर्य, द्रात्य वैदिक अथवा श्रमण ब्राह्मण रूप विशुद्ध स्वदेशी द्विविध

धारा जिनमे-से प्रथमका उद्गम स्रोत मगधादि पूर्वी प्रदेश था और दूसरी-
 का कुरुपाचाल कहलानेवाला उत्तर-पश्चिमी प्रदेश था, एक दूसरेपर क्रिया-
 प्रतिक्रिया करती समताके साथ चली आ रही थी। ऐतिहासिक कालमे
 श्रमणधारा जैन बौद्धादि रूपोमे और ब्राह्मणधारा शैव वैष्णवादि रूपोमे
 विकसित होती पायी गयी। मुसलमानोके आनेसे पूर्व जो भी अन्य विदेशी
 जातियाँ इस देशमे आयी उन्हें भारतीय समाज और संस्कृतिने सरलताके
 साथ आत्मसात् कर लिया था, और मुसलमानो कालके प्रारम्भ तक अपने
 अन्त मे पृथक्-पृथक् रूप किन्तु वाह्यतः एक रूप भारतीय संस्कृतिकी यह
 द्विविध धारा अपने हिन्दू जैन आदि अनुयायियो-द्वारा समताभावसे अबाध
 बहती एवं उत्तरोत्तर विकसित होती आ रही थी। इस्लाम और मुसल-
 मानोके आगमनने उसके निर्बाध बहावमे प्रथम बार रुकावट डाली और
 उसे कुछ नये मोड़ प्रदान किये। इस्लाम और मुसलमानोको भारत पूर्ण-
 तया आत्मसात् तो न कर सका किन्तु उनकी शुद्धता और विदेशीयता
 एवं विजातीयताको अनेक अंशोमें बहुत कम कर दिया। भारतके इस्लाम
 और मुसलमान अन्य इस्लामी देशोंके इस्लाम और मुसलमानोसे बहुत कुछ
 भिन्न हो गये। इसके अतिरिक्त बहुभाग जनताके सामाजिक धार्मिक एवं
 सांस्कृतिक जीवनमे मुसलमानी शासनने विशेष हस्तक्षेप भी नहीं किया
 और न उसपर कोई खास प्रभाव डाला। थोड़े-से आवश्यक परिवर्तनोके
 साथ वह फिर अपनी सहज गतिसे प्रवाहित होने लगा। अराजकताकाल-
 की अशान्ति और अव्यवस्थामे यह जातीय जीवन भी शिथिल, सुषुप्त एवं
 अस्त-व्यस्त-सा पड़ गया था। और जब अँगरेजो शासनके भली प्रकार
 स्थापित हो जानेपर उसे पुनरुत्थानका सुयोग मिला तो उक्त शामनके
 परिणामस्वरूप पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृतिके साथ उसने अपने-आपको
 संघर्ष करते पाया। प्रारम्भमे अपनी उस अशक्त अवनत एवं पराधीन
 स्थितिमे वह अपने थोड़े-से अँगरेज शासकोके द्वारसे पश्चिमी जगत्को विशेष
 प्रभावित करनेके योग्य तो था नहीं, अनेक परिस्थितियोने स्वयं उसे उक्त

सभ्यतासे अत्यधिक प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया । पश्चिमके धर्म, विचारों, आदर्शों, रहन-सहन, वेशभूषा, आविष्कारों, पद्धतियों एवं प्रणालियों, सभीका भारतीय जीवनपर प्रभाव पड़ा । इसमें भी सन्देह नहीं कि कतिपय जिज्ञासु अंगरेज मनीषियोंने प्रारम्भसे ही भारतीय धर्म, संस्कृति, साहित्य और इतिहासके ज्ञानका पुनरुद्धार करना भी शुरू कर दिया था । और यह कार्य उत्तरोत्तर उन्नति करता गया तथा उसने भारतके सम्बन्धमें पश्चिमी जगत्की धारणाओंको परिवर्तित करनेमें, उनकी भूलोंका संशोधन करनेमें और भारतकी सांस्कृतिक विभूतिका आदर करनेमें पर्याप्त सहायता दी । तथापि भारतका यह प्रभाव अधिकांशतः बौद्धिक ही रहा, व्यवहार-दृष्टिसे उसका फल प्रायः नगण्य ही रहा ।

अस्तु, अंगरेजोंके सम्पर्कसे देशमें जो जागृति हुई उसका एक परिणाम धर्म और समाजमें सुधार करके उसे यूरोपवासियोंके आदर्शपर उन्नत बनानेके प्रयत्न थे । संख्या, प्रभाव और व्यापकताकी दृष्टिसे अपने अनेक, बहुधा परस्पर भिन्न एवं विरोधी, रूपोंके बावजूद, देशका प्रधान धर्म अब कथित हिन्दूधर्म था और प्रधान समाज हिन्दूसमाज था । हिन्दूसमाजमें भी वर्ण एवं जाति-व्यवस्थाके कारण भारी अनैक्य था । उनमें भी अवर्ण अछूत शूद्रोंकी संख्या आधेसे अधिक थी जिन्हें चतुर अंगरेजोंने 'दलित जातियाँ' या 'परिगणित जातियाँ' आदि नाम दिये । उनकी सामाजिक आर्थिक बौद्धिक एवं नैतिक दशा अवश्य ही अत्यधिक शोचनीय थी और जितनी थी उससे कहीं अधिक वर्णन को जाती थी । १९वीं शतीके पूर्वार्धमें ही राजा राममोहन रायने धर्म एवं समाज-सुधारके उद्देश्यसे ब्राह्म-समाजकी स्थापना की थी । इसमें वर्ण-व्यवस्था और मूर्तिपूजाका बहिष्कार था और इसका झुकाव अंगरेजियत एवं ईसाइयतकी ओर अधिक था । उस कालमें अंगरेजोंके साथ खान-पानका सम्पर्क रखनेवाला या समुद्रपार जानेवाला व्यक्ति जाति और धर्मसे च्युत कर दिया जाता था, और ऐसे लोगोंकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही थी । ब्राह्म-समाज उनको आश्रय देता था, अतः उसका प्रचार

और प्रसार बढ़ता गया । केशवचन्द्र सेनने उसे और आगे बढ़ाया । देवेन्द्र-नाथ ठाकुरने ब्राह्म-समाजका प्राचीन वैदिक आदर्शोंके साथ समन्वय करने-के प्रयत्नमें, आदिवाह्य-समाजके रूपमें उसकी एक नयी शाखाको जन्म दिया । इसके अनुकरणमें महाराष्ट्रमें निर्गुण एकेस्वरवादी प्रार्थना-समाजकी स्थापना हुई । महादेव गोविन्द रानाडे और रामकृष्ण गोविन्द भण्डारकर प्रार्थना समाजके प्रमुख नेता थे । रानाडेने समाज-सुधारके ही उद्देश्यसे डेकन एजुकेशन सोसाइटीकी और वादको गोपाल कृष्ण गोखलेने सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटीकी भी स्थापना की । स्वामी रामकृष्ण परमहंसने भी वेदान्ती विचारोंका प्रचार किया, उनके शिष्य स्वामी त्रिवेकानन्दने तथा स्वामी रामतीर्थने विदेशोंमें भी जाकर भारतीय अध्यात्मवादसे यूरोप और अमेरिकाके निवासियोंको प्रभावित किया । रामकृष्ण मिशन भी एक नया सुधारपन्थ बन गया । १८७५ ई० में मैडम ब्लॉवत्स्कीने भारतीय आदर्शोंको एक नवीन रूप देकर थियोसोफिकल सोसाइटीकी स्थापना की । थीमती एनीबेसेण्टने इस क्षेत्रमें स्तुत्य कार्य किया । अंगरेज़ी पढ़े-लिखे भारतीयोंमें उसका बड़ा प्रचार हुआ । १८७५ ई० के ही लगभग स्वामी दयानन्दने आर्यसमाजकी स्थापना की, ये भी मन्दिर, मूर्ति एवं पौराणिकताके विरोधी थे, समाज-सुधारके पक्षमें थे और याज्ञिक वैदिक धर्मका पुनः प्रचार करना चाहते थे । पंजाब और उत्तर प्रदेशमें आर्य-समाजका बहुत प्रचार हुआ । किन्तु जहाँ आर्यसमाज आन्दोलनने अनेक कुरीतियोंको दूर करनेका प्रयत्न किया, स्त्री-जातिके सुधार और शिक्षाप्रचार-के कार्यको आगे बढ़ाया और मुसलमानों एवं ईसाइयों-द्वारा जनताको अपने धर्ममें दीक्षित करनेमें भारी बाधा दी वहाँ सनातन धर्मोंकी कटु आलोचना एवं बीभत्स उपहास करके जन-साधारणकी धार्मिक भावनाको भी ठेस पहुँचायी । किन्तु इसका भी फल अच्छा ही हुआ, सनातन धर्म भी अपने-अपने संगठन एवं संरक्षण करनेमें प्रवृत्त हुए । आगरेके स्वामी शिवदयालने राधास्वामी सम्प्रदायकी स्थापना की । बंगालमें ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने

विधवा-विवाह आन्दोलन चलाया। अन्तमे महात्मा गान्धीने समाज-सुधार-को अपने राजनैतिक आन्दोलनका प्रमुख अंग बनाया और विशेषकर अछूत कही जानेवाली जातियोंके उद्धारके लिए हरिजन-आन्दोलन चलाया। अन्य भी अनेक धार्मिक और सामाजिक नेता इस युगमे हुए। वैज्ञानिक शिक्षा, पाश्चात्य विचारों एवं सभ्यताके सम्पर्क, विदेश-यात्रा आदिने भारतीयोंके दृष्टिकोणमे भारी परिवर्तन कर दिया। रूढ़ि, रीति, प्रथा, शास्त्रीय वक्तव्य और पण्डितो-पुरोहितोंके फतवोंकी अपेक्षा युक्ति और तर्कको अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। अनेक बन्धन तो आधुनिक सभ्यताके स्कूल, अस्पताल, रेल, होटल, छापाखाना आदि विविध उपकरणोंने स्वयं ही ढीले करने प्रारम्भ कर दिये थे। इन सबके सुयोगमे उपरोक्त आन्दोलनोंके फलस्वरूप धर्म और समाजमे प्रभूत सुधार एवं जागृति आ गयी। दलित जातियोंकी दशा सुधरने लगी, स्त्री-जातिमे शिक्षा, स्वनिर्भरता, परदेका अभाव आदि वेगके साथ बढ़ने लगे, विदेश-यात्रा, विधवा-विवाह, विजातीय विवाह आदि घुरे न समझे जाने लगे और बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, कन्या-विक्रय आदि हेय समझे जाने लगे। इस प्रकार हिन्दू जातिका पर्याप्त पुनरुत्थान हुआ।

संख्या और प्रभावमे बहुत कम होते हुए भी भारतीयता, प्राचीनता, देशमे व्यापकता एवं सांस्कृतिक समृद्धिमे कथित हिन्दू धर्म और समाजके प्रायः समकक्ष जैनधर्म और जैन-समाजमे भी उपरोक्त युगानुसारी प्रवृत्तियों, विचारों एवं क्रान्तियोंका प्रायः वैसा ही प्रभाव पड़ा। अब भी देशके प्रायः प्रत्येक भागमे पाये जानेवाले जैनों अधिकांशतः मध्यममध्यम एवं उच्चमध्यम वर्गके व्यापारप्रधान समृद्ध एवं सम्पन्न भारतीय थे। सामाजिक संगठन, शिक्षा, सदाचार, स्वधर्मज्ञान एवं धार्मिकताकी दृष्टिसे वे अन्य समाजोंसे बहुत कुछ आगे थे। विवाह-सम्बन्धी कुप्रथाओं, छूताछूत, विदेशगमन, धर्मशास्त्रोंके छापे जानेका विरोध, स्त्री-जातिकी अशिक्षा, परदा आदि अनेक कुरीतियोंके सम्बन्धमे मध्य एवं उच्च वर्गोंके हिन्दुओं-जैसा ही

कदाग्रह उनमें भी था । किन्तु अधिक शिक्षा, सम्पन्नता, एवं अल्पसंख्याके कारण श्रेष्ठतर सामाजिक संगठन एवं स्वधर्माचरणकी अधिक निकटताने उन्हें युगकी प्रगतिके साथ अपने धर्म और समाजका सुधार करनेमें अधिक गीघ्रताके साथ समर्थ बना दिया । १९वीं शती ई० के मध्य तक जयपुर, अहमदाबाद आदि अनेक केन्द्रोंमें हिन्दूकी प्रौढ गद्य एवं पद्य शैलियोंमें उनका विपुल धार्मिक साहित्य-निर्माण होता रहा था और दूर-दूर प्रान्तोंमें सैकड़ों प्रतियोंके रूपमें पहुँचता रहता था । प्रत्येक मन्दिर उनका दैनिक सामाजिक मिलनस्थल था, जहाँ एक छोटा-बड़ा शास्त्र-भण्डार भी रहता था और प्रायः दैनिक शास्त्र-सभा होती थीं । इनसे उनका धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन भी बहुत कुछ बँधा हुआ था । १९वीं शतीके मध्यमें दिल्लीके प० शिवचन्द्रने पचासो छोटी-छोटी पुस्तकें शिक्षोपयोगी धार्मिक एवं लौकिक विषयोंपर हिन्दू गद्यमें लिखी थीं । युक्त-प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के प्रथम शिक्षासचालक राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्दू भी जैन थे जिनके प्रयत्नोंसे हिन्दी न केवल शिक्षा-संस्थाओंका एक पाठ्य-विषय बनी बरन् अदालतोंमें भी उर्दूके साथ-साथ उसका प्रयोग होना प्रारम्भ हो गया । उन्होंने स्वयं भी हिन्दूमें कई पुस्तकें लिखीं । १८५० ई० में ही आगरा नगरमें एक जैन धार्मिक पुस्तक छप चुकी थी । किन्तु धर्मग्रन्थोंके छापे जानेका हिन्दू पण्डितोंकी भाँति जैन पुरातनपन्थियोंने भी लगभग पचास वर्ष तक विरोध किया । किन्तु विरोधके बावजूद छापेके आन्दोलनमें प्रगति होती गयी । १८७५ ई० से जैन समाचारपत्र भी निकलने प्रारम्भ हो गये और कुछ ही दशकोंमें हिन्दा, गुजराती, कन्नड, मराठी, अँगरेजी-उर्दू आदि विभिन्न भाषाओंमें साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाओंकी संख्या दर्जनोपर पहुँच गयी । १८८९ ई० में दिगम्बर जैन महासभाकी और तदनन्तर श्वेताम्बर कोन्फ़ेन्स और जैन यंग मेन्स एसोसियेशन (भारत जैन महामण्डल) की स्थापना हो गया । विभिन्न स्थानोंमें अनेक जैन सांस्कृतिक एवं साहित्यिक

संस्थाएँ स्थापित हो गयी जिनसे शोध खोज एवं विविध-विषयक साहित्य-का सृजन तथा प्रकाशन होने लगा । बाल-पाठशालाओ, बालिका-विद्यालयों एवं उच्च सस्कृतविद्यालयोंके अतिरिक्त जैन स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, बाला-विश्राम, अनाथालय आदि भी शीघ्रताके साथ स्थापित होने लगे । स्त्री-शिक्षा, अन्तर्जातीय या विजातीय विवाहके पक्षमें और वृद्ध-विवाह, कन्या-विक्रय आदिके विरोधमें उग्र आन्दोलन चले और पर्याप्त सफल हुए । दस्सापूजाधिकार-आन्दोलनने किसी भी व्यक्तिके धर्मपालनकी स्वतन्त्रता अपहरण करनेकी प्रथाका अन्त कर दिया । समाज-सुधारके उद्देश्यसे ही दिगम्बर जैन परिपद्-जैसी संस्थाएँ भी स्थापित हुई । तीर्थ-क्षेत्रोंके प्रबन्धके लिए कमेटियाँ बनी किन्तु इस प्रसंगको लेकर दिगम्बरो और श्वेताम्बरोमें कई तीर्थोंके एकाधिकारके प्रश्नपर खेदजनक मुकदमे-बाजियाँ भी चली जिन्होंने घातक साम्प्रदायिक वैमनस्यमें वृद्धि की, जो कतिप्रय नेताओंके सत्प्रयत्नोसे इधर कुछ दशकोसे किंचित् शान्त पड गया है । अंगरेज प्राच्यविदोने १८वीं शताब्दीके अन्तिम पादमें ही जैनधर्म एवं साहित्यमें रुचि लेनी प्रारम्भ कर दी थी । १९वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें अनेक अंगरेज विद्वानोंके प्रयत्नोसे जैनधर्म, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्त्व और इतिहासके अनेक अंगोपर स्तुत्य प्रकाश पडा और धीरे-धीरे जैन-विद्या भारतीय विद्याका एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गयी । १९वीं शतीके उत्तरार्धमें अंगरेजोंके अतिरिक्त अनेक जर्मन, फ्रान्सीसी, इटालियन आदि अन्य पश्चिमी देशोंके प्राच्यविदोने भी जैन-विद्याके अध्ययनको प्रभूत प्रगति प्रदान की एवं जैन-धर्म और उसके इतिहाससे सम्बन्धित अनेक भ्रामक धारणाओंका सफल निरसन किया । वीरचन्द राघवजो गान्धी, पं० लालन, जगमन्दरलाल जैनी, चम्पतराय बैरिस्टर आदि अनेक जैन विद्वानोने यूरोप और अमेरिकामें जाकर जैन-धर्म एवं दर्शनका प्रचार किया । भारतमें अनेक जैन एवं अजैन प्रकाण्ड भारतीय प्राच्यविदो एवं विद्वानोने जैनाध्ययनको उत्तरोत्तर प्रगतिवान् किया और यह क्रम चाल है । इस प्रकार इस युगमें

जन समाजके आन्तरिक सुधार एवं पुनरुत्थानके साथ-ही-साथ जैन दर्शन, संस्कृति एवं इतिहास-सम्बन्धी ज्ञानका भी अभूतपूर्व पुनरुद्धार हुआ ।

धर्मके विपश्चे मुसलमान सदैव अधिक कट्टर एवं रूढ़िवादी रहे तथापि भारतीय इस्लाममें भी नये-नये पन्थ पैदा होते रहे । मिर्जा गुलाम अहमद कादयानी (१८३९-१९०८ ई०) ने अहमदिया पन्थ चलाया । उसके कुछ पूर्व अब्दुल वहाबने वहाबी पन्थ चलाया था । किन्तु इन पन्थोंमें धर्म या समाज-सुधारकी वह भावना न थी जो ब्राह्म-समाज, आर्य-समाज आदिमें थी । अंगरेजा राज्यके कारण प्रारम्भमें मुसलमानोंका ही अधिक अहित हुआ था । पहले समस्त ऊँचे-ऊँचे पदोंपर वही नियुक्त थे और अब अलग कर दिये गये थे । अतः वे अंगरेजोंसे असन्तुष्ट थे और उनके द्वारा प्रविष्ट नवीन विचारोंके प्रबल विरोधी थे । उनमें शिक्षाकी भी बहुत कमी थी और नैतिक चरित्रमें भी प्रायः अवतत थे । किन्तु मेरठके मौलवी चिराग अली (१८४४-९५ ई०), अलोगढके सर सैयद अहमदखाँ (१८१७-९८ ई०), लखनऊके मौलवी गिबली नुमानो (१८५७-१९१४ ई०) आदि नेताओंने, मुसलमानोंमें जागृति पैदा की और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्कूल, मदरसे, मकतब आदि खोलकर, समाचारपत्र निकालकर तथा संस्थाएँ एवं सगठन बनाकर उनकी उन्नतिका प्रयत्न किया । मुसलमान नेताओंने प्रारम्भसे ही अपनी अपेक्षाकृत अल्पसंख्याका बहाना करके सरकारसे अपनी जातिके लिए विशेष अधिकार और रियायते माँगना शुरू कर दी थी । यह प्रयत्न अन्त तक चालू रहा । मुसलमानोंमें साम्प्रदायिक वैमनस्य या हिन्दू-विद्वेषको उनके नेताओंने सदैव प्रोत्साहन दिया, जिसके कृफल भयकर साम्प्रदायिक दंगे, मार-काट, लूट-पाट और अन्तमें अखण्ड देशके खण्ड-खण्ड हो जानेके रूपमें सामने आये ।

सिक्खधर्मने भी समयानुसारी प्रगति की, किन्तु विशेष नहीं । देशके विभाजनके फलस्वरूप उन्हें अन्य पंजाबी एवं सिन्धी हिन्दू जैन आदिकोंके साथ-ही-साथ भारी कष्ट उठाने पड़े, किन्तु उनके नेताओंका लक्ष्य भी

मुसलमान नेताओकी भाँति राजनीतिक लाभोकी ओर अधिक रहा है और धर्म, समाज एवं संस्कृतिके पुनरुत्थानकी ओर कम ।

पारसी समाज छोटा-सा किन्तु सर्वाधिक समृद्ध, सुशिक्षित एवं गठा हुआ समाज है । अँगरेजी शासन और सभ्यताका सर्वाधिक लाभ उसने अपनी व्यापारिक, औद्योगिक एवं सामाजिक उन्नति करनेमें उठाया ।

बौद्ध धर्म लगभग एक सहस्राब्दीके उपरान्त अब कुछ दशकोके बीच इस देशमें बाहरसे आकर फिरसे उदय हो रहा है, देशमें उसके अनुयायियोंकी संख्या चाहे अधिक न बढ़ रही हो किन्तु समर्थको एवं प्रशंसकोकी कमी नहीं है । धार्मिक दृष्टिसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुनरुत्थान इस कालमें बौद्ध धर्मका ही हुआ है ।

ईसाई धर्मने अँगरेजी शासनके आश्रय, सरक्षण एवं सहायता, सहयोगसे भारी उन्नति की थी । निम्न जातियोकी दीन गरीब अशिक्षित जनताको ईसाई बनानेमें उन्होंने अधिक ध्यान दिया और उसमें वे पर्याप्त सफल भी हुए । उनके मिशनो और पादरियोने स्कूलो, अस्पतालो, अनाथालयो आदिके द्वारा देशको लाभ ही पहुँचाया, सेवाभावका आदर्श भी भली प्रकार प्रस्तुत किया, किन्तु इन सत्प्रयत्नोमें यही सबसे बड़ा कलक है कि इस देशमें ईसाई धर्मका प्रचार करनेके पीछे पश्चिमी गोरी ईसाई जातियोके राजनीतिक उद्देश्य ही प्रधानरूपसे कार्य करते रहे और सम्भवतया अब भी कर रहे हैं । वैसे ईसाई समाज अपेक्षाकृत शिक्षित एवं सामान्यतया उन्नत समाज रहा है ।

इस प्रकार गत शताब्दीके पुनरुत्थान युगमें भारतवर्षने जीवनके विभिन्न क्षेत्रोमें नवीन जागृति, प्रगति एवं उन्नति की । इस सर्वतोमुखी पुनरुत्थानने स्वतन्त्रता-प्राप्तिके साथ एक बड़ी मजिल तय कर ली । देशका पुनरुत्थान हो चुका, अब वह सर्वप्रकार समर्थ सचेतन होकर अपने पैरोपर खड़ा है और सभ्यताकी दौड़में विश्वके अन्य सभ्य राष्ट्रोंके साथ समान स्तरपर भाग लेनेके लिए कटिबद्ध है । यदि अपनी सांस्कृतिक

परम्पराके समस्त श्रेष्ठ एवं उपादेय तत्त्वोंका, भारतकी भारतीयताका, संरक्षण करते हुए और उन्हें उत्तरोत्तर समुन्नत बनाते हुए वह आगे बढ़ता है तो वह अवश्य ही स्व-पर-कल्याणका सफल साधन कर लेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

प्रमुख तिथियाँ

१. देशो भारत

१ करोड़से ६ लाख वर्ष पूर्व	:	पूर्व पाषाण युग
लगभग ६०००००-१५००० ई० पू०	:	पुरातन पाषाण युग
„ १५०००-८०००	„	: नव्य पाषाण युग
„ ८०००	„	: धातु-युग एवं मानव-सभ्यता और संस्कृतिका उदय, ऋषभ-युग
„ ६०००-२५००	„	: सिन्धु घाटी सभ्यता-पूर्वकी मानव एवं पश्चिम और दक्षिणकी विद्या-धर (द्रविड) सभ्यताएँ
„ ३०००-१०००	„	: वैदिक आर्य-सभ्यता
„ २०००	„	: रामायण काल, अयोध्याके श्री रामचन्द्र, मगधमे २०वें तीर्थ-कर मुनिसुव्रत, दक्षिणमे वानर-वंशी तथा ऋक्ष जातिके रावण आदि
„ १४४३	„	: महाभारत युद्ध, महाराज कृष्ण, २३वे तीर्थकर अरिष्टनेमि
„ १४००-७००	„	: उत्तर-वैदिक काल, उपनिषदोको रचना, नागोका पुनरुत्थान, ब्राह्मण एवं श्रमणोका पुनरुत्कर्ष
„ १०००	„	: हस्तिनापुरका विनाश

लगभग	९००-७०० ई० पू०	: काशी राज्यका उत्कर्ष, चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त
८७७-७७७	ई० पू०	: तीर्थंकर पार्श्वनाथ
६४२	,,	. काशीके शिशुनाग-द्वारा मगधमे शिशुनागवंशकी स्थापना
५९९	,, (३० मार्च)	. अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर- का जन्म
५८७-५३५	,,	: मगधनरेश श्रेणिक बिम्बिसार
५७०	,, (११ नवम्बर)	: महावीरका महाभिनिष्क्रमण
५६३	,,	: शाक्यपुत्र गौतम बुद्धका जन्म
५५७	,, (२६ अप्रैल)	. महावीरकी कैवल्य प्राप्ति
५५७	,, (१ जुलाई)	: महावीरका प्रथम उपदेश-धर्मचक्र प्रवर्त्तन
५३५-५०३	,,	: मगधनरेश कुणिक अजात शत्रु
५३४	,,	: बुद्धकी प्रव्रज्या
५२८	,,	. बुद्धका बोधिलाभ (निर्वाण)
५२७	,, (१५ अक्टूबर)	: निगंठनातपुत्त महावीरका निर्वाण; महावीर संवत्का प्रारम्भ
५१६	,,	. ईरानके शाह दाराका भारतके पश्चिमोत्तर प्रदेशपर आक्रमण
५१५	,,	. महावीरके पट्टधर केवलि इन्द्रभूति गौतमका निर्वाण
५०३	,,	: इन्द्रभूति गौतमके उत्तराधिकारी अर्हत्केवलि सुधर्मका निर्वाण
५०३-४८७	,,	. मगधनरेश अजउदयी; पाटलिपुत्र- का निर्माण

- ४८७-४६७ ई० पू० : पाटलिपुत्रनरेश अनुरुद्ध, मुण्ड, नागदशक आदि
- ४८३ ,, : गौतमबुद्धका परिनिर्वाण (मृत्यु)
- ४६७ ,, : मगधमे शैशुनाग ब्रात्यनन्दि-द्वारा विजयवंश
(पूर्वनन्दवंश) की स्थापना
- ४६६ ,, : अवन्तीका मगधराज्यमे मिलना
- ४६५ ,, : महावीर-परम्पराके अन्तिम अर्हत्केवलि जम्बू-
स्वामीका निर्वाण
- ४४९-४०७ ,, : मगध-सम्राट् नन्दिवर्धन कालाशोक; वैयाकरण
पाणिनि
- ४२४ ,, : नन्दिवर्धन-द्वारा कलिग-विजय
- ४०७-३६४ ,, : मगध-सम्राट् महानन्दिन्
- ३६६ ,, : अन्तिम श्रुतकेवलि भद्रबाहुका (जैन) संघ-
सहित दक्षिण देशको विहार, मगधमे द्वादशवर्षीय
दुर्भिक्षका प्रारम्भ
- ३६५ ,, : कर्णाटकके कटवप्र पर्वतपर भद्रबाहुका देहत्याग
- ३६३ ,, : मगधमे राज्यक्रान्ति, नवनन्दवंशकी स्थापना
- ३६३-३२९ ,, : मगधका नन्दसम्राट् महापद्मनन्द
- ३२९-३१७ ,, : घनानन्द और उसके भाई -८ नन्द; आर्य चाणक्य
- ३२६ ,, : यूनानी सम्राट् सिकन्दरका पंजाब एवं सिन्धपर
आक्रमण
- ३२१ ,, : मौर्य चन्द्रगुप्तका नन्दोके विरुद्ध विद्रोहारम्भ
- ३१७ ,, : मगधमे राज्यक्रान्ति, नन्दवंशका अन्त, मौर्यवंश-
की स्थापना
- ३१७-२९८ ,, : सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य
- ३१२ ,, : सम्राट् चन्द्रगुप्त-द्वारा अवन्तिविजय

३०५ ई० पू०	:	चन्द्रगुप्त-द्वारा यूनानी सम्राट् सेल्युकसकी पराजय
३०३ „	:	पाटलिपुत्रकी राजसभामें यूनानी राजदूत मेगेस्थ- नीजका आगमन
२९८ „	:	सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यका राज्यत्याग और जैन मुनि वनकर श्रवणवेलगोल (दक्षिण कर्णाटक) को चला जाना
२९८-२७४ „	:	मौर्य सम्राट् बिन्दुसार अमित्रघात,
२७४-२३२ „	:	सम्राट् अशोक
२७१-७० „	:	अशोकका राज्याभिषेक
२६२-६१ „	:	कलिंग-युद्ध
२५७-५६ „	:	अशोकके जिलालेखोंका लिखाया जाना
२३२-१९० „	:	पश्चिमो एवं दक्षिणी मौर्य-साम्राज्यका अधिपति सम्राट् सम्प्रति (राजधानी उज्जयिनी); मगधमें उसका चचेरा भाई दशरथ और उसके वंशज
ल० २०० „	:	पैठनमें सिमुक-द्वारा सातवाहन वंशकी स्थापना
१९०-१६४ „	:	अवन्तिमें मौर्य सम्प्रतिके वंशज
१९०-१५२ „	:	कलिंग-चक्रवर्ती खारवेल
१८४ „	:	पुण्यमित्र शुंग-द्वारा मगधके अन्तिम मौर्य ब्रह्म- द्रथका वध
१८४-७४ „	:	मगधमें शुंग वंश, ब्राह्मणधर्म-पुनरुद्धार, पतंजलि, वाल्मीकि, मनुस्मृति
१७५ „	:	खारवेलका यौवराज्याभिषेक
१६६ „	:	खारवेलका राज्याभिषेक
१६४ „	:	खारवेल-द्वारा पैठनके सातवाहन-नरेश शातकनि- की विजय

- १५८ ई० पू० : खारवेलने मगध-नरेशको पराजित किया तथा
यूनानियोंको मध्यदेशसे निकाल बाहर किया
- १५३ ,, : कुमारी पर्वतपर खारवेलने जैनमुनियोंका महा-
सम्मेलन किया
- १५२ ,, : खारवेलके हाथीगुम्फा शिलालेखकी तिथि
- ल० १५० ,, : जैन सरस्वती आन्दोलनका प्रारम्भ
- ल० ८५ ,, : शकोका भारत-प्रवेश
- ७४-६१ ,, : उज्जैनोमे खारवेलके वंशज महेन्द्रादित्य गर्दभिल्ल-
का राज्य
- ६६ ,, : शकोका मालवामे प्रवेश, पुरातन शक संवत्-
की प्रवृत्ति
- ६१-५७ ,, : उज्जैनोमे शकोका राज्य
- ५७ ,, : विक्रमादित्यके नेतृत्वमे शकोकी पराजय, मालव-
गणकी स्वतन्त्रता, - विक्रम संवत्का प्रवर्तन ।
सुराष्ट्र, मथुरा आदिमे शकक्षत्रप वंशोकी स्थापना
- ८ ई० पू०-४४ ई० जैनाचार्य कुन्दकुन्द और उनके पाहुडग्रन्थ
- २५-७५ ई० : दिगम्बर परम्पराके आगमोका संकलन
- २६-६६ ई० : सुराष्ट्रका क्षहरात नहपान, गौतमीपुत्र शातकर्णी
- ६६ ई० : दक्षिणके दिगम्बर मूलसंघमे उपभेदोकी उत्पत्ति
- ७८ ई० : चष्टन-द्वारा पश्चिमी क्षत्रपवंशकी स्थापना, उज्जैनी-
की विजय, शक संवत्का प्रवर्तन
- ७८-१०० ई० : पुरुषपुर (पेशावर) का कुषाण सम्राट् कनिष्क,
बौद्धाचार्य अश्वघोष
- ७९ ई० : जैनसंघका दिगम्बर एवं श्वेताम्बर सम्प्रदायोमे-
विभाजन
- १२०-१८० ई० : जैनाचार्य समन्तभद्र

- १२५-१५० ई० : महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम, सुदर्शन झीलका लेख
- १८८ ई० : सिंहनन्दि-द्वारा मैसूरके गंगवशकी स्थापना
- ल० २०० ई० : सातवाहन वंशका अन्त, दक्षिण भारतके पूर्वी तटके नागमण्डलका अन्त, काचीमे पल्लववंशका उत्कर्षारम्भ, उत्तरापथके नाग और वकाटक राज्य
- २४९ ई० : कलचुरी या त्रैकुटक मन्वत्का प्रवर्त्तन
- ल० २५० ई० : वैजयन्तीका मयूरवर्मन कदम्ब
- ३१९-२० ई० : गुप्त संवत् व वल्लभी मन्वत्का प्रवर्त्तन, चन्द्रगुप्त प्रथमका मगधपर अधिकार, गुप्त वंशकी स्थापना
- ३२८-७८ ई० : सम्राट् समुद्रगुप्त, काचीमे विष्णुगोप पल्लव, पुराण-रचनाकाल
- ३७९-४१४ ई० : सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, महाकवि कालिदास
- ल० ४०० ई० : कदम्बनरेश काकुत्स्थवर्मन, गंगनरेश माधव द्वितीय, फाह्यानका भारत-आगमन
- ४००-४८२ ई० : गंग अविनीत कोगिणी
- ४१४-४५५ ई० : सम्राट् कुमारगुप्त
- ४३१ ई० : श्वेतहूणोका प्रथम भारत-प्रवेग, अत्याचारी विधर्मी कल्हिका उदय
- ४३६-४५८ ई० : काचीनरेश सिंहवर्म पल्लव
- ल० ४५०-४७८ ई० : मृगेश वर्मन कदम्ब, कृष्णवर्म प्रथमका विद्रोह
- ४५३-४६६ ई० : वल्लभीमे देवद्वि-द्वारा श्वेताम्बर आगमोका संकलन
- ४५५-४६७ ई० : सम्राट् स्कन्दगुप्त
- ४६४-५२४ ई० : जैनाचार्य पूज्यपाद देवनन्दि

- ४६५-५५५ ई० : महाकवि भारवि
- ४७३-५१५ ई० : हूणराज तोरमाण (कल्किपुत्र), जैनगुरु हरिगुप्त
- ४९२-५५२ ई० : गगनरेश दुर्विनीत कोगुणी, चालुक्य जयसिंह
विष्णुवर्धन
- ४९७ ई० : पूर्वी गंग संवत्का प्रवर्त्तन
- ५०५ ई० : वराहमिहिरकी पंचसिद्धान्तिका
- ल० ५२०-५५० ई० : चालुक्य पुलकेशि प्रथम
- ५३० ई० : मालव-नरेश यशोधर्मन-द्वारा हूण मिहिरकुलकी
पराजय
- ल० ५५० ई० : उज्जैनोमे राजर्षि देवगुप्त
- ५५०-५७६ ई० : कन्नौजमे मौखरि ईशान वर्मन, काचोमे सिंहविष्णु
पल्लव
- ६००-६३० ई० : पल्लव महेन्द्र वर्मन प्रथम
- ल० ६००-६८० ई० : जैनाचार्य अकलक देव; भर्तृहरि, कुमारिल भट्ट,
धर्मकीर्त्ति, महाकवि दण्डी, बाण-आदि
- ६०४ ई० : वज्रनन्दि-द्वारा पाण्ड्य मदुरामे जैन द्रविडसंघका
पुन संगठन
- ६०५-११ ई० : वल्लभीका मैत्रक नरेश शिलादित्य धर्मादित्य प्रथम
- ६०६-४७ ई० : स्थानेश्वरमे सम्राट् हर्षवर्धन, गौड नरेश शशक
(६१९ ई०)
- ६०८-४२ ई० : वातापीका चालुक्य-सम्राट् पुलकेशिन् द्वितीय
- ६०९-७० ई० : गंगनरेश भूविक्रम कोगुणि
- ६१५ ई० : कुब्ज विष्णुवर्धन, वेंगिका प्रथम पूर्वी चालुक्य नरेश
- ६२९-४३ ई० : ह्वेनसांगका भारत-प्रवास
- ६३०-६६८ ई० : पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम
- ६३४ ई० : रविकीर्त्तिका ऐहोल शिलालेख

६४३ ई० : अकलंकका कलिंगकी राजसभामे बौद्ध विद्वानोंके साथ वाद

६४३-८० ई० : चालुक्य सम्राट् विक्रमादित्य प्रथम

६७०-७१३ ई० : गंग शिवमार नवकाम

६८१-६९७ ई० : चालुक्य विनयादित्य

६९७-७३३ ई० : चालुक्य विजयादित्य

ल० ७०० ई० : वंगालमे आदिसूर

७२६-७७८ ई० : गंग श्रीपुरुष मुत्तरस

७३०-७५० ई० : कन्नौजमे यशोवर्मन

७३३-७६९ ई० : कश्मीरमे ललितादित्य मुक्तापीड

७३३-७४६ ई० : चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय

ल० ७३५-७५७ ई० : राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग

७४३ ई० : वप्पभट्ट सूरि—श्वेताम्बरोके ८४ गच्छ स्थापन

७४६ ई० : वनराज चावडा-द्वारा गुजरातमे चापोत्कट वंश-स्थापन

७५८-७३ ई० : राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम

७६०-८२४ ई० : वंगालमे पालवंशो धर्मपाल

७६४-९९ ई० : वेगिका पूर्वी चालुक्य विष्णुवर्धन चतुर्थ

७७२ ई० : जाजू-द्वारा दिल्लीमे तोमर-वंशको स्थापना

ल० ७७५-८०० ई० : गुर्जर-प्रतिहार नरेण वत्सराज

७७८ ई० : उद्योतनसूरिकी कुवलयमाला

७७९-७९३ ई० : राष्ट्रकूट ध्रुवधारावर्ष

७८० ई० : स्वामी वीरसेन-द्वारा शोधवल नामक महाग्रन्थकी समाप्ति

ल० ७८० ई० : शंकराचार्य

७८३ ई० : जिनसेनका हरिवंश

- ७९३ ई० : कन्नौजमे इन्द्रायुधका राज्य
- ७९३-८१४ ई० : राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय जगत्तुंग
- ८१५- ७७ ई० : राष्ट्रकूट सम्राट् अमोघवर्ष प्रथम नृपतुंग
- ८१५- ५० ई० : गंग राचमल सत्यवाक्य प्रथम
- ८२४- ७२ ई० : बंगाल-नरेश देवपाल
- ८३६- ८५ ई० : कन्नौजका गुर्जर-प्रतिहार सम्राट् भोजदेव
- ८७८-९१४ ई० : राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय अकालवर्ष
- ल० ९०७ ई० : परान्तक प्रथम चोल
- ९३९- ६७ ई० : राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय
- ९४७ ई० : गुजरातमे मूलराज-द्वारा सोलंकी वंशकी स्थापना
- ९५४-१००२ ई० : खजुराहोका-धर्म चन्देल
- ९६१- ७४ ई० : गंग मारसिंह
- ९७३- ९७ ई० : तैलप, द्वितीय, कल्याणीके उत्तरवर्ती चालुक्य वंशका संस्थापक
- ९७४- ९५ ई० : धारामे वाक्पति मुंज परमार
- ९७७ ई० : ग्वालियरमे वज्रदामन कच्छपघट
- ९७८ ई० : श्रवणबेलगोलकी गोम्मटेश बाहुबलि मूर्तिका निर्माण
- ९८५-१०१६ ई० : राजराजा चोल
- ९९७-१००९ ई० : चालुक्य सत्याश्रय इरिव बेदिग
- १००६ ई० : मुनीन्द्र वर्धमान-द्वारा होयसल राज्यकी स्थापना
- १०१४- ४२ ई० : चालुक्य सम्राट् जयसिंह द्वितीय
- १०१६- ४२ ई० : राजेन्द्र चोल
- १०१८- ६० ई० : धाराका भोज परमार
- १०७६-११२६ ई० : चालुक्य विक्रमादित्य (विक्रमाक)
- १०९० ई० : कन्नौजमे चन्द्रदेव-द्वारा गहडवाल वंशकी स्थापना

- १०९४-११४३ ई० : अन्हिलवांडेका जयसिंह सिद्धराज सोलंकी
 ११०६- ४१ ई० : होयसल नरेश विट्टिवर्धन, रामानुजाचार्य
 ११४३- ७३ ई० : गुजरातका कुमारपाल सोलंकी, जैनाचार्य हेमचन्द्र
 ल० ११५० ई० : अजमेर-साम्भरका विग्रहराज चौहान, दिल्लीमें
 अनंगपाल तोमर
 ११५६- ६७ ई० : कल्याणोमे विज्जल कलचुरि, वासव-द्वारा लिंगा-
 यत मतकी स्थापना
 ११६६-१२०३ ई० : परमाल चन्देल
 ल० ११७५- ९३ ई० : दिल्लीमें पृथ्वीराज चौहान, कन्नौजमे जयचन्द्र
 १२८८- ९३ ई० : मार्कोपोलोकी भारत-यात्रा
 १३१८ ई० : देवगिरिके यादवोका पतन
 १३२१ ई० : वारंगलके ककातीय राज्यका पतन
 १३२६ ई० : द्वारसमुद्रके होयसल राज्यका पतन
 १३३६ ई० : हरिहर एवं बुक्का-द्वारा विजयनगर राज्यकी
 स्थापना
 १३३६-१४८५ ई० : विजयनगरमें संगम वंश
 १४८६- ९२ ई० : विजयनगरमें नरसिंह सालुव, नवीन वंश
 १५०५ ई० : विजयनगरमे अरस वंशकी स्थापना
 १५०९-३० ई० : विजयनगर-नरेश कृष्णदेवराय
 १५६५ ई० : तालिकोटाका युद्ध, विजयनगर विध्वंस

२. विदेशी शासनमें भारत

- ६०९ ई० : हिजरी सन्का प्रारम्भ
 ६४४ ई० : अरबोका सिन्धपर प्रथम आक्रमण
 ७१२ ई० : मुहम्मदविन कासिम-द्वारा दाहिरकी पराजय और
 सिन्धमें अरब-राज्यकी स्थापना

- ९८७ ई० : भटिण्डेके राजा जयपाल साही-द्वारा सुबुक्तगीन गजनवीकी पराजय
- ९९९-१०२७ ई० : महमूद गजनवीके लुटेरे आक्रमण; अलबेरुनी
- ११९१ ई० : तराइनका प्रथम-युद्ध, राजपूतो-द्वारा मुहम्मद गोरीकी पराजय
- ११९२- ९३ ई० : तराइनका दूसरा युद्ध, पृथ्वीराजकी पराजय, दिल्लीपर मुसलमानोंका अधिकार
- ११९४ ई० : जयचन्द्रकी पराजय, कन्नौजपर मुसलमानोंका अधिकार
- ११९७ ई० : भीमदेव सोलंकी-द्वारा गोरीकी सेनाओंकी पराजय
- ११९९ ई० : मुहम्मदबिन बख्तियार खलजी-द्वारा बिहार व बंगालपर अधिकार
- १२०६ ई० : गोरीकी मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक-द्वारा दिल्लीमें गुलामवंशकी स्थापना
- १२१२-३६ ई० : इल्तुतमिश दिल्लीका सुलतान
- १२२५ ई० : चंगेजख़ाँ मंगोलका आक्रमण
- १२६६-८६ ई० : बलबन
- १२९० ई० : जलालुद्दीन खलजी-द्वारा दिल्लीमें खलजीवंशकी स्थापना
- १२९६-१३१६ ई० : अलाउद्दीन खलजी
- १३२१ ई० : गाजी तुगलुक-द्वारा दिल्लीमें तुगलुकवंशकी स्थापना
- १३२५-५१ ई० : मुहम्मद तुगलुक, अफ़ोकी यात्री इब्नबतूता
- १३४७ ई० : दक्षिण (गुलबर्गा) में बहमनी राज्यकी स्थापना

- १३५१-८८ ई० : फीरोज़शाह तुगलुक, दिल्लीके तुर्की साम्राज्यका पतन आरम्भ
- १३८८-१६०१ ई० : खानदेगका फारुकी वंश
- १३९८ ई० : तैमूरलंगका भारत-आक्रमण और लूट-मार
- १३९८-१५२६ ई० : ब्वालियरका तोमर राज्य
- १३९९-१४७६ ई० : जौनपुरकी शर्की सल्तनत
- १४०५-३२ ई० : माण्डू (मालवा) का सुलतान होशंग गोरी
- १४१४ ई० : तुगलुकवंशका अन्त, दिल्लीमें सैयद वंशकी स्थापना—सैयद खिज़रखाँ-द्वारा
- १४१७-६७ ई० : कश्मीरका सुलतान जैनुलआबदीन (बुघशाह)
- १४३६-८२ ई० : मालवेका सुलतान महमूद खलजी
- १४५० ई० : दिल्लीमें बहलोल लोदी-द्वारा लोदी वंशकी स्थापना, मेवाड़में राणा कुम्भ
- १४५९-१५११ ई० : गुजरातका सुलतान महमूद बेगड़ा
- १४६३-८२ ई० : बहमनी राज्यका प्रसिद्ध मन्त्री महमूद गवाँ
- १४८४-१५७४ ई० : वरारकी इमादशाही सल्तनत
- १४८९-१५१७ ई० : दिल्लीका सुलतान सिकन्दर लोदी
- १४८९-१६८६ ई० : बीजापुरकी आदिलशाही सल्तनत
- १४९०-१६३७ ई० : अहमदनगरकी निज़ामशाही सल्तनत
- १४९३-१५१९ ई० : बंगालका सुलतान हुसेनशाह
- १४९८ ई० : पुर्तगाली वास्कोडिगामाका कालीकटमें आगमन
- १५०९ ई० : एल्वुर्क-द्वारा गोवामें पुर्तगाली राज्यकी स्थापना
- १५१७-२६ ई० : दिल्लीमें इब्राहिम लोदी
- १५१८-१६८७ ई० : गोलकुण्डाकी कुतुबशाही

- ✓ १५२६ ई० : पानीपतका प्रथम युद्ध, लोदी वंशका अन्त,
मुगल-राज्यकी स्थापना
- १५२६ ई० : बहमनी राज्यका अन्त
- १५२६-१६०९ ई० : बीदरकी बरीदशाही सल्तनत
- ✓ १५२६-३७ ई० : गुजरातका सुलतान बहादुरशाह
- ✓ १५२६-३० ई० : बाबर, दिल्लीका प्रथम मुगल नरेश
- ✓ १५२७ ई० : कनवाहका युद्ध, बाबर-द्वारा राणा सागाकी पराजय
- ✓ १५२९ ई० : मेवाडाधिपति राणा सागाकी मृत्यु
- ✓ १५३०-५५ ई० : मुगल बादशाह हुमायूँ
- ✓ १५३९-४५ ई० : शेरशाह सूरी
- १५४० ई० : हुमायूँको हराकर शेरशाह-द्वारा दिल्लीमे सूरी-वंशको स्थापना
- १५४५-१५५३ ई० : सलीमशाह सूरी
- ✓ १५५५ ई० : हुमायूँकी पुनः राज्य-प्राप्ति, सूरीवंशका अन्त
- १५५६ ई० : पानीपतका दूसरा युद्ध, अकबर-द्वारा हेमूकी पराजय
- ✓ १५५६-१६०५ ई० : मुगल सम्राट् अकबर
- १५७९ ई० : अकबरकी धार्मिक क्रान्ति
- १६०० ई० : अँगरेजो ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी स्थापना
- १६०१ ई० : डच ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी स्थापना
- ✓ १६०५-२७ ई० : मुगल सम्राट् जहाँगीर
- १६०८ ई० : अँगरेजोका भारतके साथ सर्वप्रथम व्यापार
- १६१५-१८ ई० : जहाँगीरके दरबारमे अँगरेजी राजदूत सर टामसरो
- ✓ १६२७-८० ई० : मराठा वीर शिवाजी
- १६२८-५८ ई० : मुगल सम्राट् शाहजहाँ

- १६४० ई० : मद्रासमे अँगरेजी कोठीकी स्थापना -
- १६४२ ई० : फ्रान्सीसी कम्पनीकी स्थापना
- १६५८ ई० : उत्तराधिकार युद्ध, शाहजहाँको वन्दो करके
औरंगजेबका राज्यारोहण
- १६५८-१७०७ ई० : मुगल-सम्राट् औरंगजेब
- १६६८ ई० . अँगरेजो-द्वारा बम्बई केन्द्रका निर्माण
- १६७४ ई० : शिवाजीका राज्याभिषेक, मराठा राज्यकी
स्थापना
- १६८० ई० : राजपूत युद्ध, औरंगजेबका दक्षिणगमन
- १६९० ई० . अँगरेजोकी कलकत्ता कोठीकी स्थापना
- १७०७-१८५७ ई० : अराजकताकाल, मुगलसाम्राज्य व बंगका पतन,
विदेगियो-द्वारा भारतकी लूट, अँगरेजोका प्रभुत्व-
स्थापन
- १७०७-१२ ई० : मुगल-बादशाह बहादुरशाह प्रथम
- १७०८ ई० संयुक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी (अँगरेजी)
- १७१४-२० ई० : प्रथम पेशवा बालाजी विठ्ठलनाथ
- १७१७ ई० . अँगरेजोकी बादशाह फर्रुखसियरसे व्यापारी
अधिकार-प्राप्ति
- १७२०-४० ई० : पेशवा बाजीराव प्रथम
- १७२४-४८ ई० : हैदराबादमे आसफजाह निजामुल्मुल्क, प्रथम
निजाम
- १७३५-४१ ई० : फ्रान्सीसी गवर्नर ड्यूमा
- १७३९ ई० : नादिरशाह दुरानिका आक्रमण, दिल्लीकी लूट
और हत्याकाण्ड
- १७४०-६१ ई० : पेशवा बालाजी बाजीराव
- १७४०-४८ ई० : प्रथम अँगरेज-फ्रान्सीसी युद्ध

- १७४२-५४ ई० : फ़्रान्सीसी गवर्नर डूप्ले
- १७४९-५४ ई० : द्वितीय अँगरेज-फ़्रान्सीसी युद्ध
- १७५१ ई० : क्लाइव-द्वारा अर्काटिका-घेरा, अँगरेजी राजनैतिक शक्तिका सूत्रपात
- १७५६-६३ ई० : तीसरा अँगरेज-फ़्रान्सीसी युद्ध
- १७५६ ई० : अहमदशाह अब्दाली-द्वारा दिल्लीकी लूट
- १७५७ ई० : पलासीका युद्ध, बंगालपर अँगरेजोंका प्रभुत्व
- १७६१ ई० : पानीपतका तीसरा युद्ध, मराठोंकी पराजय, पेशवाओंका पतन
- १७६१-८२ ई० : मैसूरका हैदरअली
- १७६५ ई० : लार्ड क्लाइव बंगालका गवर्नर, इलाहाबादकी सन्धि
- १७६७-६९ ई० : प्रथम अँगरेज-मैसूर युद्ध
- १७७२-७४ ई० : वारेन हेस्टिंग्स बंगालका गवर्नर
- १७७३ ई० : रेगुलेटिंग ऐक्ट
- १७७४-८५ ई० : वारेन हेस्टिंग्स अँगरेजी भारतका गवर्नर-जनरल
- १७७५ ई० : सर विलियम जोन्स-द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटीकी स्थापना
- १७७५-८२ ई० : प्रथम अँगरेज-मराठा युद्ध
- १७८०-८४ ई० : दूसरा अँगरेज-मैसूर युद्ध
- १७८४ ई० : पिट्स इण्डिया ऐक्ट
- १७८६-९३ ई० : लार्ड कार्नवालिस (ग० ज०), इस्तमराती बन्दोबस्त
- १७९३ ई० : कम्पनीका चार्टर
- १७९३-९८ ई० : सर जॉन शोर (ग० ज०), हस्तक्षेप न करनेकी नीति

- १७९८-१८३९ ई० : पंजाबमें रणजीत सिंह, सिक्ख राज्य संस्थापक
- १७९८-१८०५ ई० : लार्ड वेलेजली (ग० ज०), गहायक सन्धि-प्रया
- १७९८-९९ ई० : चौथा अंगरेज-मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तानका अन्त
- १८०२-०५ ई० : दूसरा अंगरेज-मराठा युद्ध
- १८०५-०७ ई० : सर जार्ज वॉर्ले (ग० ज०)
- १८०७-१३ ई० : लार्ड मिण्टो (ग० ज०)
- १८१३ ई० : कम्पनीका चार्टर
- १८१३-२३ ई० : लार्ड हेरिंटगम (ग० ज०)
- ल० १८१५ ई० : राजा राममोहनराय-द्वारा ब्राह्म समाजको
स्थापना
- १८१६ ई० : नेपाल-युद्ध और सिंगौलीकी सन्धि
- १८१६-१८ ई० : पिण्डारियोंका दमन
- १८१७-१९ ई० : तीसरा मराठा युद्ध, मराठा शक्तिका पतन
- १८२३-२८ ई० : लार्ड एम्हस्ट (ग० ज०)
- १८२४-२६ ई० : प्रथम बर्मा युद्ध
- १८२८-३५ ई० : सर विलियम वैण्टिक और उसके सुधार
- १८३२ ई० : सिन्धके अमोरोका दमन
- १८३३ ई० : कम्पनीका चार्टर
- १८३५-३६ ई० : सर चार्ल्स मेटकाफ (ग० ज०)
- १८३६-४२ ई० : लार्ड आकलैण्ड (ग० ज०), प्रथम अफगान युद्ध
- १८४२-४४ ई० : लार्ड एलिनबरा (ग० ज०)
- १८४३ ई० : सिन्धको अंगरेजी राज्यमें मिलाना
- १८४४-४८ ई० : लार्ड हार्डिज (ग० ज०), प्रथम सिक्ख युद्ध,
सिक्खराज्यका पतन
- १८४८-५६ ई० : लार्ड डलहौजी
- १८४८ ई० : सतारा राज्यका अन्त

- १८४९ ई० : पंजाबको अँगरेजी राज्यमे मिलाना
- १८५२ ई० : दूसरा बर्मा युद्ध, दक्षिणी बर्मापर अँगरेजोका अधिकार
- १८५३ ई० : झाँसी राज्यका अन्त, कम्पनीका चार्टर, भारतमे रेलका जारी होना
- १८५४ ई० : चार्ल्स वुडकी शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्ट
- १८५६ ई० : अवधकी नवाबीका अन्त
- १८५७ ई० : अँगरेजी शासनके विरुद्ध देशव्यापी सैनिक विप्लव
- १८५८ ई० : विद्रोहका दमन, भारतका शासन इंग्लैण्डकी सरकारने कम्पनीसे छीनकर अपने हाथमे लिया, महारानी विक्टोरियाकी विज्ञप्ति, ऐक्ट फार दी ब्रैटर गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, लार्ड कैनिंग प्रथम वायसराय
- १८५८-१९४७ ई० : पुनरुत्थान युग
- १८६१ ई० : इण्डिया कौन्सिल ऐक्ट
- १८७० ई० : म्युनिसिपल ऐक्ट-द्वारा स्वायत्त शासनको मान्य करना
- १८७१ ई० : प्रथम जन-गणना
- १८७६ ई० : भारतीय सच नामक संस्थाकी स्थापना
- १८८३-८४ ई० : विभिन्न स्थानोमे म्युनिसिपल व डिस्ट्रिक्ट बोर्डोकी स्थापना
- १८८५ ई० : इण्डियन नेशनल काँग्रेसकी स्थापना
- १८८८ ई० : अपर इण्डिया मुसलिम एसोसियेशनकी स्थापना
- १८९२ ई० : दूसरा इण्डिया कौन्सिल ऐक्ट
- १९०४-०५ ई० : बगभंग आन्दोलन
- १९०६ ई० : मुसलिम लीगकी स्थापना

- १९०७ ई० : काँग्रेसका सूरत अधिवेशन, गरम और नरम दल अलग हुए
- १९०९ ई० : मिण्टो-मार्ले रिफार्म, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट
- १९१२ ई० : दिल्ली दरबार, इंग्लैण्डके राजा और रानीके आगमनके उपलक्ष्यमे
- १९१४-१८ ई० : यूरोपीय महायुद्ध
- ✓ १९१६ ई० : काँग्रेसका लखनऊ अधिवेशन, गरम-नरम दल मिले, मुसलमानोके साथ लखनऊ पैक्ट, एनी बेसेण्टका होमरूल आन्दोलन
- १९१९ ई० : माण्टेग्यु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट
- १९१९ ई० : लोकमान्य तिलककी मृत्यु, गान्धीजी काँग्रेसके नेता बने
- १९२१ ई० : महात्मा गान्धीका असहयोग आन्दोलन, खिलाफत आन्दोलन
- १९२२ ई० : ग्राम्य पंचायतोकी स्थापना
- १९२९ ई० : काँग्रेसका लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वाधीनता लक्ष्य घोषित
- १९३० ई० : साइमन कमिशनकी रिपोर्ट
- १९३० ई० : महात्मा गान्धीके नेतृत्वमे सविनय आज्ञाभंग आन्दोलन और सत्याग्रह प्रारम्भ
- १९३०-३२ ई० : लन्दनकी तीन गोलमेज कॉन्फ्रेन्सें
- १९३१ ई० : रैम्जे मैकडानल्डका कम्यूनल एवार्ड
- १९३३ ई० : स्वतन्त्र-पत्र
- १९३५ ई० : गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट
- ✓ १९३७ ई० : कई प्रान्तोमें काँग्रेस मन्त्रिमण्डलोकी स्थापना

१९३९-४५ ई० : विश्वयुद्ध

१९४२ ई० : 'भारत छोड़ो' आन्दोलन, सुभाष बोसका आजाद हिन्द-प्रयत्न, मुहम्मदअली जिन्ना-द्वारा पाकिस्तान-की माँग, स्ट्रेफ़र्ड क्रिप्सका भारत आगमन और भारतीय संघ-योजना प्रस्तुत करना

१९४४ ई० : वेवल योजना

१९४५ ई० : कैबिनेट मिशन एवं पार्लमेण्टरी डेलीगेशन

१९४६-४७ ई० : अन्तरिम शासन

१९४७ ई० : (१५ अगस्त), इंग्लैण्डकी सरकारका इण्डियन इण्डेपेण्डेन्स ऐक्ट, भारतवर्षका विभाजन और स्वतन्त्रता

१९४८ ई० : (३० जनवरी), महात्मा गान्धीकी हत्या

१९५० ई० : (२६ जनवरी), भारतीय संविधानका कार्यान्वित होना

